

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

ترجمہ: حقیقت گوہر معارف پناہ خانہ مبارکہ حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی اشدہلوی قدس سرہ
تفسیر: شیخ التفسیر مولانا محمد زفر خان دہلوی

تفسیر
حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ
۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ
(سورۃ البقرہ تا سورۃ النسا)

تفسیر
شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ
۱۳۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ
(سورۃ الفتحہ تا سورۃ النساء)

مکتبہ حیدریہ رشیدیہ

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

مَعَارِفُ الْفُرْقَانِ

ترجمہ: عرفان اللہ حضرت عماد شاہ القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس سرہ

تفسیر: شیخ التفسیر الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ

موضح فرقان معروف بہ

تَفْسِيرُ عَمِّ الشَّامِيِّ

ترجمہ: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

تفسیر

حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ

۱۳۰۵ھ - ۱۳۶۹ھ

(سُورَةُ التَّوْبَةِ تَا سُورَةُ التَّكْوِيْنِ)

تفسیر

شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ

۱۲۶۸ھ - ۱۳۳۹ھ

(سُورَةُ الْفَاتِحَةِ تَا سُورَةُ الْاِنشَاءِ)

(جلد ششم)

پارہ ۲۰ (۲) ۲۳

سُورَةُ الْقَصَصِ تَا سُورَةُ الصَّفَاتِ

مکتبہ حنیفیہ رشیدیہ®

LG-29 طارق پور ٹریڈنگ سٹریٹ ڈوبلا لہو

042-37242117 - 0332-4377621

بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ عَلٰی رَسُوْلِ اللّٰهِ

انتباہ اس تفسیر کی تدوین و تسوید اور کتابت کسی بھی طریقہ سے کاپی کرنا کاپی رائٹ ایکٹ ۱۹۶۲ء کے تحت قابل تعزیر جرم ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف بطور رجسٹرڈ کاپی رائٹ مالک قانونی کارروائی کی جائے گی۔

نام کتاب _____
جلد _____
سن اشاعت _____
کمپوزنگ _____
ناشر _____
باہتمام _____
اسٹاکس _____
مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (جز ۱)
انیس احمد مظاہری
مکتبہ المطاہرہ، جامعہ احسان القرآن لاہور
0332-4377501

کاوش اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ ہم تشنگانِ علوم نبویہ کی خدمت میں تفسیر قرآن کی عظیم کتاب **تفسیر القرآن و تفسیر صحیح البخاری** پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شب و روز کی محنت شاقہ اس کے ظہور پذیر ہونے میں کار فرما رہی اس عظیم کام کو بحسن و خوبی سرانجام دینے میں بیۃ العلماء کے معزز اراکین نے حتی المقدور سعی کی۔ اس نسخے کی تیاری زر کثیر خرچ کر کے کروائی گئی ہے اور بار بار پروف ریڈنگ کروائی گئی تاکہ اغلاط کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہو، بہر کیف انسان خطا کا پتلا ہے اس کے ہاتھوں غلطی کا صدور ہر لمحہ ممکن ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں حسب سابق اصلاح کی طرف گامزن کرتے رہیں گے۔

استدعا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کتاب کی تصحیح میں حتی الامکان محنت و کوشش کی ہے اس کے باوجود اگر طالبانِ حدیث رسول و قرآن کو کسی مقام پر کوئی قابل تصحیح عبارت نظر آئے تو وہ ہمیں ضرور اطلاع فرمائیں، ہم ان کے شکر گزار ہوں گے اور اس غلطی کی درنگی کریں گے۔ آپ کے اس علمی تعاون کی بدولت ہی ہم اشاعتِ دین کے ساتھ ساتھ حفاظتِ دین کا فریضہ سرانجام دینے کے قابل ہوں گے۔

مکتبہ حبیبیہ رشیدیہ (جز ۱)

فہرست مضامین

۶۰	اتمام حجت و قطع معذرت	۱۰	بیسواں پارہ
۶۵	بیان حکمت و در تکریر موعظت و مدح مومنین اہل کتاب و پیروان حق و صواب	۱۲	ذکر انواع و اقسام دلائل توحید مع توحیح و تہدید
۶۷	نکتہ	۱۳	نوع اول متعلق بہ آسمان و زمین
۶۸	اتمام حجت و قطع معذرت یعنی قبول ہدایت کے بارے میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب	۱۳	نوع دوم متعلق بہ کائنات زمین
۶۹	جواب اول	۱۳	نوع سوم متعلق بہ احتیاج انسان سوئے خداوند جہاں
۶۹	دوسرا جواب	۱۴	نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ
۷۰	تیسرا جواب	۱۵	نوع پنجم متعلق بہ مبداء و معاد و حشر و نشر اجساد
۷۲	ظہور ثمرات ایمان و ہدایت و تائب کفر و ضلالت در روز قیامت	۱۷	اثبات قیامت
۷۶	تذکرہ نم مشتمل بر بیان دلائل توحید	۱۹	اثبات رسالت محمدیہ ﷺ
۸۰	ذکر قصہ قارون برائے عبرت مغروران مال و دولت	۲۱	فائدہ در بارہ سماع موتی
۸۶	نکتہ (زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی)	۲۲	ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت
۸۷	فائدہ علمیہ و نحویہ در بارہ تحقیق و یگانہ	۲۵	بیان حال قیامت و جزاء آخرت
۸۹	بیان مستحقین نعمائے دار آخرت	۲۸	خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن
۹۱	خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت در بارہ تبلیغ و دعوت الخ	۲۹	سُورَةُ الْقَصَصِ
۹۳	آیت ہذا کی تفسیر دیگر	۳۰	ربط
۹۳	سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ	۳۰	آغاز سورت بحقیقت قرآن و ذکر اجمالی قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام الخ
۹۳	ربط	۴۰	موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ شباب کا واقعہ
۹۸	تنبیہ اہل ایمان بر حکمت شدائد و آفات زمان کہ آں تمیز مخلص و منافق است الخ	۴۳	موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر
۱۰۰	فائدہ (لفظ یرحوا معنی)	۴۷	مسئلہ (خدمت کو بطور مہر مقرر کرنا)
			حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف واپسی اور اثناء سفر الخ
		۵۰	نکتہ
		۵۵	خاتمہ قصہ مذکورہ برا عطاء کتاب ہدایت برائے بصیرت و عبرت الخ
		۵۹	

۱۵۵	مسئلہ	۱۰۱	سعد بن ابی وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small> کے اسلام پر ان کی والدہ کا
۱۵۷	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت		مقاطعہ جوئی یعنی بھوک ہڑتال
۱۵۸	دلیل اول	۱۰۳	قصہ اول نوح <small>علیہ السلام</small> با قوم او
۱۵۸	فائدہ (انسان کا مادہ قریبہ و بعیدہ)	۱۰۴	فائدہ (نوح <small>علیہ السلام</small> کی عمر)
۱۵۸	دلیل دوم	۱۰۷	قصہ دوم ابراہیم <small>علیہ السلام</small> با قوم او
۱۵۹	دلیل سوم	۱۰۹	قوم کا جواب
۱۵۹	دلیل چہارم	۱۱۳	قصہ سوم لوط <small>علیہ السلام</small> با قوم او
۱۵۹	دلیل پنجم	۱۱۶	قصہ چہارم شعیب <small>علیہ السلام</small> با قوم او
۱۶۰	دلیل ششم	۱۱۸	قصہ پنجم مشتمل بر ذکر اجمالی عاد و ثمود و فرعون و ہامان
۱۶۳	بیان مثال برائے جہالت اہل شرک و ضلال	۱۲۰	ابطال شرک و اثبات توحید
۱۶۵	دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت	۱۲۲	ایک سو ایاں پارہ
۱۷۱	ذکر وبال و نحوست کفر و معصیت در دار دنیا		اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبہات منکرین
۱۷۶	ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت	۱۲۶	نبوت
۱۷۷	فائدہ (اس آیت میں الموتی سے کفار مراد ہے)	۱۲۹	فائدہ (نماز دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے)
۱۷۷	فائدہ (ظاہری اسباب مردہ کو سنا محال ہے)	۱۳۲	لطائف و معارف
۱۷۹	خاتمہ سورت براعجاز قرآن		ترغیب ہجرت و ذکر بقائے عالم آخرت و بیان حقارت
۱۸۰	سُورَةُ الْقَمَرِ	۱۳۶	دنیا و فناء و زوال او
۱۸۰	ربط (۱)	۱۳۸	دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت
۱۸۰	ربط (۲)	۱۴۰	سُورَةُ الرَّحْمٰنِ
۱۸۱	ربط (۳)		پیشین گوئی غلبہ روم بر ایران و بشارت فتح و نصرت و
۱۸۱	ربط (۴)	۱۴۳	فرحت و مسرت برائے اہل ایمان
۱۸۱	ربط (۵)	۱۴۵	فائدہ (غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آئی)
	آغاز سورت بمدح کتاب ہدایت و حکمت و بیان حال	۱۴۶	لطائف و معارف
۱۸۳	دعائے سعادت <small>مفضل</small> حسین و اشقیاء خاسرین	۱۴۷	تنبیہ
۱۸۵	اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لئے بشارت		ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و
۱۸۹	ذکر نصائح لقمان <small>علیہ السلام</small> سراپا حکمت و عرفان	۱۵۲	اثبات قیامت
	فائدہ (والدین کے لئے دعائے مغفرت بھی احسان	۱۵۳	ذکر مبداء و معاد برائے تہدید اہل عناد
۱۹۱	میں شامل ہے)	۱۵۳	فائدہ (وہم فی روضۃ یحبرون)

	آغاز سورت بحکم تقویٰ و توکل و تحذیر از موافقت کفار	۱۹۱	نکتہ
۲۳۱	مناقضین الخ	۱۹۱	تنبیہ
۲۳۱	شان نزول	۱۹۳	نکتہ
۲۳۳	فائدہ (قلب سے مراد)	۱۹۳	لطائف و معارف
۲۳۳	حکایت	۱۹۳	امام خلیل بن احمد <small>رحمہ اللہ</small> کی دعاء
۲۳۶	نکتہ (ازواج مطہرات کا ام المؤمنین ہونا)	۱۹۴	لقمان <small>علیہ السلام</small> کی نصائح کی تفصیل
۲۳۷	ذکر عہد انبیاء سابقین در بارہ اتباع و جی تبلیغ دین	۲۰۰	تہدید مجادلین بر انکار توحید مع مشاہدہ آثار قدرت الخ
۲۳۵	ذکر قصہ غزوہ احزاب و غزوہ بنی قریظہ	۲۰۱	مسئلہ
۲۵۱	ذکر غزوہ بنی قریظہ	۲۰۳	فائدہ (سات سمندروں کے نام)
۲۵۳	خطاب نصیحت مآب در بارہ مطالبہ ازواج مطہرات از زینت دنیا الخ	۲۰۶	خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکیر آخرت
۲۵۵	نکتہ (دنیا و آخرت دوسوکنیں ہیں)	۲۰۸	نکتہ
۲۵۵	فائدہ (بظاہر یہ قصہ خیبر کے بعد پیش آیا)	۲۰۸	فائدہ (آیت میں پانچ اشیاء کا ذکر حصر نہیں)
۲۵۶	فائدہ (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)	۲۰۸	حکایت
۲۵۶	خطاب مکرم و شریف بہ ضمن تنبیہ و تخویف	۲۰۹	سُورَةُ التَّوْبَةِ
۲۵۷	فائدہ (فاحشہ مبینہ کی قید)		آغاز سورت بحقیقت قرآن برائے اثبات رسالت
۲۵۷	فائدہ اولی	۲۱۰	محمدیہ
۲۵۷	فائدہ دوم	۲۱۲	دلائل توحید
۲۵۷	فائدہ سوم	۲۱۳	ایک شبہ اور جوابات
۲۵۷	خاتمہ تفسیر اکیسواں پارہ	۲۱۳	تفسیر دیگر
۲۵۸	بائیسواں پارہ		مکرمین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا
۲۶۰	فضائل و خصائل ازواج مطہرات	۲۱۸	اجمالی حال
۲۶۱	فائدہ (یہ کلام تعلقاً ہے)		رجوع بہ مضمون رسالت محمدیہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> و تہدید مکذبین
۲۶۵	لطائف و معارف	۲۲۲	ومعاندین
	مخالفین پردہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں	۲۲۳	فائدہ (ائمہ مجتہدین ائمتہ تہدوون الخ کا مصداق)
۲۶۸	اور ان کے جوابات	۲۲۵	سُورَةُ الْاَحْزَابِ
۲۶۹	پہلی بات کا جواب	۲۲۵	ربط و خلاصہ سورت
۲۶۹	دوسری بات کا جواب	۲۲۸	ایک شبہ مع جواب

۳۰۵	بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت	۲۶۹	تیسری بات کا جواب
۳۱۳	تبشیر مومنین و انذار کافرین و منافقین و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام	۲۶۹	چوتھی بات کا جواب
		۲۷۰	آیت تطہیر پر عمدہ بحث
۳۱۸	ذکر بعض احکام نکاح و طلاق و بعض خصائص نبوی دوبارہ نکاح	۲۷۰	آیت تطہیر کے بارے میں شیعوں کا خیال اور پہلی بات کا جواب
۳۲۰	حکم اول	۲۷۳	حدیث نساء ایک شبہ اور اس کا ازالہ
۳۲۰	حکم دوم	۲۷۵	فائدہ (حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چار بیٹیاں تھیں)
۳۲۱	حکم سوم	۲۷۵	خلاصہ کلام
۳۲۱	حکم چہارم	۲۷۶	شیعوں کی دوسری بات کا جواب نمبر ۱
۳۲۲	حکم پنجم	۲۷۷	جواب نمبر ۲
۳۲۳	حکم ششم	۲۷۹	تبشیر عام برائے اہل اسلام
۳۲۳	حکم ہفتم	۲۸۱	نکتہ
۳۲۶	نداء اہل ایمان و نزول حکم حجاب برائے خواتین اسلام الخ	۲۸۲	بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول ﷺ الخ
۳۲۹	بعد وفات رسول ﷺ ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت میں پانچ حکمتیں	۲۹۰	نکتہ نمبر ۱ (آیت میں نفی خوف کی وضاحت)
۳۲۹	اول	۲۹۱	نکتہ نمبر ۲
۳۲۹	دوم	۲۹۱	نکتہ نمبر ۳
۳۲۹	سوم	۲۹۲	نکتہ نمبر ۴
۳۲۹	چہارم	۲۹۲	نکتہ نمبر ۵
۳۲۹	پنجم	۲۹۲	ابطال تقیہ
۳۳۰	فائدہ (وَلَا يَسْتَأْذِنَنَّ سے عورتیں مراد ہیں)	۲۹۳	طاغنین کے طعن کا جواب
۳۳۰	فائدہ جلیلہ (آیات بالا کو آیات حجاب کہتے ہیں)	۲۹۶	اسامی صحابہ کرام جن سے حدیث ختم نبوت مروی ہے
۳۳۱	حکم و وجوب صلاۃ و سلام و تحریم ایذاء خدا و رسول و ایذاء عامۃ اہل اسلام	۲۹۶	لطائف و معارف
۳۳۳	فائدہ	۲۹۷	ذکر اختلاف قرأت در آیت ختم نبوت
۳۳۵	ذکر بعض انواع ایذاء منافقین و مرتدین و بعض نساء و تخویف اہل ایمان	۲۹۸	لفظ "خاتم" کی تشریح
		۳۰۱	ایک شبہ اور اس کا ازالہ
		۳۰۲	نکتہ
		۳۰۵	مسئلہ قادیان کا ہدیہ

۳۸۵	تمہ تہدید مکرین و مکذبین	۳۳۷	فائدہ (آنحضرت ﷺ کی صاحبزادیوں کے تعدد پر وینتک سے استدلال)
۳۸۶	اختتام سورہ سبا		تہدید و وعید منافقین و مکرین قیامت مقرون بہ لعنت
۳۸۷	سورہ فاطر	۳۳۸	عذاب آخرت
۳۸۷	خلاصہ سورت		خاتمہ سورت برترغیب از ایذاء رسول و ترغیب اطاعت رسول ﷺ
۳۹۰	تحمید خداوند حمید و مجید برائے اثبات توحید و تذکرہ نعم و تحذیر از نعم	۳۴۰	نکتہ
۳۹۲	نکتہ	۳۴۰	ترغیب بر حفاظت امانت و ترہیب از خیانت و اضعاف
۳۹۳	لطائف معارف	۳۴۲	فائدہ (انہ گان ظلمو ما جھولو لا میں نکتہ)
۳۹۳	ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ ﷺ	۳۴۳	ذکر انجام امانت
۳۹۵	مکرین ملائکہ کی تردید آیات قرآنیہ سے	۳۴۵	آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف
۳۹۷	اس بارے میں احادیث صحیحہ و صحیحہ	۳۴۶	لطائف و معارف
	وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات	۳۴۸	خاتمہ سورہ احزاب
۳۹۷	پہلا شبہ اور اس کے تین جوابات	۳۴۹	سورہ نسیا
۳۹۸	دوسرا شبہ مع جواب	۳۵۰	گزشتہ سورت سے ربط
۳۹۸	تیسرا شبہ مع جواب	۳۵۱	آغاز سورت بہ تمہید و توحید خداوند رب العزت
	ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت الخ	۳۵۳	اثبات معاد مقرون بہ قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد
۴۰۰	نکتہ	۳۵۷	قصہ داؤد و سلیمان علیہما الصلاۃ والسلام
۴۰۱	ذکر دلیل آخر بر توحید و امکان حشر و نشر و اثبات قضاء قدر	۳۵۸	داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر
۴۰۳	ذکر دلیل	۳۵۹	حکایت
۴۰۳	دلیل آخر	۳۵۹	دوسرے عبدغیب کا ذکر
۴۰۳	دلیل دیگر	۳۶۳	قصہ قوم سبا
۴۰۳	دلیل دیگر	۳۶۹	اثبات توحید و توحیح و تجہیل مشرکین
۴۰۳	دلیل دیگر	۳۷۰	فائدہ (اس رکوع میں سات قُل ہیں)
۴۰۵	دلیل دیگر	۳۷۲	نکتہ
۴۰۵	فائدہ جلیلہ	۳۷۵	اثبات رسالت محمدیہ و عموم بعثت و اثبات قیامت
۴۰۵	فلاسفہ کے ایک خیال کے تین جواب	۳۸۰	بیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب
۴۰۵	جواب نمبر ۱ جواب نمبر ۲ جواب نمبر ۳	۳۸۳	خاتمہ سورت برکلمہ حکمت و مواعظت

۳۳۱	تیسواں پارہ	۳۰۷	ذکر فقر و احتیاج بشر و استغنا خداوند بر بحر
	بقیہ قصہ مرد صالح المشتعل برپند و نصائح برائے اصلاح	۳۰۸	فائدہ (دوسروں کے گناہ کے بوجھ اٹھانا)
۳۳۲	قوم	۳۱۱	تہدید بر غفلت از عدم نظر در آثار قدرت
۳۳۳	نکتہ	۳۱۲	لطائف و معارف
۳۳۳	نکتہ	۳۱۳	چند نکات
۳۳۵	نکتہ		مدح و ثنا علماء و صلحا امت و توصیف و شان علم نبوت
	ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان	۳۱۶	و ترغیب بر تجارت آخرت
۳۳۸	حشر و نشر	۳۱۷	حکایت
۳۳۸	دلیل اول	۳۲۰	جہنم میں بحر میں کی پکار پر جواب خداوندی
۳۳۹	دلیل دوم	۳۲۰	لطائف و معارف
۳۵۲	لطائف و معارف	۳۲۱	فائدہ در بارہ تقویٰ
۳۵۲	سجود ششم	۳۲۱	نکتہ
۳۵۳	دلیل سوم	۳۲۳	بیان علم و حلم خداوندی
۳۵۳	کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان	۳۲۳	فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان و زمین
۳۶۱	منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید	۳۲۳	فائدہ دیگر
۳۶۲	فائدہ (حضور ﷺ سے شعر کی نفی)	۳۲۳	فائدہ (ایک حکایت)
۳۶۲	رجوع عبوسے مضمون وحدانیت و تذکیر نعمت	۳۲۶	تشنج و تقریح بر کفر و مکر
۳۶۷	منکرین حشر کا ایک شبہ اور دوسوسہ کا جواب نمبر ۱	۳۲۷	اختتام سورت الملائکہ یعنی سورہ فاطر
۳۶۹	فائدہ جلیلہ در بارہ معاد جسمانی	۳۲۸	سُورَةُ الْيُسْرِ
۳۷۱	دوسرا جواب	۳۲۸	ربط سورت
۳۷۱	تیسرا جواب	۳۲۸	ربط دیگر
۳۷۲	اختتام سورت یسین		اثبات رسالت محمدیہ موکد بقسمے کہ آں دلیل نبوت است
۳۷۳	سُورَةُ الصَّفَاتِ	۳۳۱	و مقرون بہ بیان تفادات الخ
۳۷۳	اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید	۳۳۲	نکتہ
۳۷۶	نکتہ	۳۳۳	تنبیہ
	منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور ان کی		قصہ اصحاب القریہ برائے عبرت و نصیحت مکذبین
۳۸۳	جہالت اور حماقت کا اظہار	۳۳۶	رسالت
۳۸۷	احکم الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید	۳۴۰	نکتہ

۵۱۱	قصہ چہارم حضرت الیاس علیہ السلام	۳۸۹	آفتانحن یمتتین میں دو قول۔ پہلا قول
۵۱۲	قصہ پنجم حضرت لوط علیہ السلام	۳۸۹	دوسرا قول
۵۱۳	قصہ ششم حضرت یونس علیہ السلام	۳۹۳	قصہ اول نوح علیہ السلام
۵۱۶	نکتہ	۳۹۸	قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام با قوم او
	مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس	۳۹۸	لفظ شیعہ کی اصل
۵۲۰	پر تہدید و وعید	۳۹۹	شیعہ کس کو کہتے ہیں
۵۲۳	مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر	۳۹۹	سنی کس کو کہتے ہیں
	خاتمہ سورت بر تنزیہ و تمجید رب العالمین و تنویہ شان	۵۰۳	دوسری بشارت کا ذکر
۵۲۵	حضرات مرسلین علیہم السلام	۵۰۵	ذبح اللہ کی بحث
۵۲۶	اختتام تفسیر معارف القرآن	۵۱۰	قصہ سوم حضرت موسیٰ و ہارون علیہم السلام

مکتبہ حلیدیہ رشیدیہ

غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَابٍ

بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لیے آسمان سے پانی پھر اگائے ہم نے اس سے
بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین؟ اور اتار دیا تم کو آسمان سے پانی؟ پھر اگائے ہم نے اس سے

ذَاتِ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ

باغ رونق والے تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت اور کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ لوگ راہ سے
باغ رونق کے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں! وہ لوگ راہ سے

يُعْدِلُونَ ۗ ۝۱۱ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ

مڑتے ہیں اور بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق زمین اور بنائیں اس کے سچے میں ندیاں اور رکھے
مڑتے ہیں۔ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہراؤ، اور بنائیں اس کے سچے ندیاں اور رکھے اس میں بوجھ، اور رکھا

بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۗ ۝۱۲ أَمَّنْ يُجِيبُ

اس کے ٹھہرانے کو بوجھ اور رکھا دو دریا میں پردہ اور کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں
دو دریا میں اوٹ۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ کوئی نہیں! ان بہتوں کو

الْمُضْطَّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ

سمجھ نہیں اور بھلا کون پہنچتا ہے جس کی پکار کو جب اس کو پکارتا ہے اور درود کرتا ہے سختی کے اور کرتا ہے تم کو نائب اگلوں کا زمین پر اور کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ
سمجھ نہیں۔ بھلا کون پہنچتا ہے پھنسے کی پکار کو؟ جب اس کو پکارتا ہے اور اٹھاتا ہے برائی، اور کرتا ہے تم کو نائب زمین پر۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟

۱۱ سر سے سے درختوں کا اگانا تمہارے اختیار میں نہیں۔ چہ جائیکہ اس کا پھول پھل لانا اور بار آور کرنا۔

۱۲ یعنی تمام دنیا جانتی ہے اور خود یہ مشرکین بھی مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا، بارش برسانا، درخت اگانا بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کا کام نہیں۔ چنانچہ
دوسری جگہ قرآن میں ان کا اقرار و اعتراف مذکور ہے پھر یہاں پہنچ کر راستہ سے کیوں کھٹکتا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں جو خلق و تدبیر کر سکے یا کسی
چیز کا مستقل اختیار رکھے تو اس کی الوہیت و معبودیت میں وہ کس طرح شریک ہو جائے گی۔ ”عبادت“ انتہائی تذلل کا نام ہے سو وہ اس کی ہونی چاہیے جو انتہائی
درجہ میں کامل اور با اختیار ہو کسی ناقص یا عاجز مخلوق کو معبودیت میں خالق کے برابر کر دینا انتہائی ظلم اور ہٹ دھرمی ہے۔

۱۳ یعنی آدمی اور جانوروں کی قیام گاہ ہے۔ آرام سے اس پر زندگی بسر کرتے اور اس کے محاسن سے منتفع ہوتے ہیں۔

۱۴ یعنی پیاز رکھ دیے تاکہ ٹھہری رہے کپکپائے نہیں۔

۱۵ اس کی تفسیر قریب ہی سورۃ ”فرقان“ میں گزر چکی۔ آیت ۱۵ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا
بِرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۗ ۝۱۶ کا فائدہ ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۶ یعنی کوئی اور با اختیار ہستی ہے جس سے یہ کام بن پڑیں اور اس بنا پر وہ معبود بننے کے لائق ہو۔ جب نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ مشرکین محض جہالت اور نا سمجھی
سے شرک و مخلوق پرستی کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔

۱۷ یعنی جب اللہ چاہے اور مناسب جائے تو بے کس اور بے قراری کی فریادیں کر سکتی کو درود کرتا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ ۱۷ وَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَإِنْ
شَاءَ ۗ ۝۱۸ گویا اسی نے دعا کو بھی اسباب مادیہ میں سے ایک سبب بنایا ہے۔ جس پر سبب کا ترتیب، بحیثیت الہی اجتماع شروط اور ارتفاع موانع کے بعد ہوتا ہے۔

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۶﴾ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُزِيلِ الرِّيحَ بُشْرًا

تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے قے اور کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں تم سوچ کم کرتے ہو۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے قے اور کون چلاتا ہے بادیں خوشخبری لاتیں

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ط عَالِهَ مَعَ اللّٰهُ ط تَعَلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۷﴾ اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ

اس کی رحمت سے پہلے قے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت ادا ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں قے بھلا کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کی مہر سے آگے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ بہت ادا ہے اس سے جو شریک بناتے ہیں۔ بھلا کون سرے سے بناتا ہے؟ پھر

يُعِيْدُهُ وَمَنْ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ط عَالِهَ مَعَ اللّٰهُ ط قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ

اس کو دہرائے گا قے اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے قے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہہ لاؤ اپنی سند اگر اس کو دہراتا ہے؟ اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ؟ تو کہہ، لاؤ اپنی سند اگر

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۸﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ط وَمَا

تم سچے ہو قے تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ قے اور ان کو تم سچے ہو۔ تو کہہ، خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی چیز کی، مگر اللہ۔ اور ان کو

= اور علامہ طیبی وغیرہ نے کہا کہ آیت میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ سخت مصائب و شدائد کے وقت تو تم بھی مضطر ہو کر اسی کو پکارتے ہو اور دوسرے معبودوں کو بھول جاتے ہو، پھر فطرت اور ضمیر کی اس شہادت کو امن و اطمینان کے وقت کیوں یاد نہیں رکھتے۔

قے یعنی ایک قوم یا نسل کو اٹھا لیتا اور اس کی جگہ دوسری کو آباد کرتا ہے جو زمین میں مالکانہ اور بادشاہانہ تصرف کرتے ہیں۔

قے یعنی پوری طرح دھیان کرتے تو دور جانے کی ضرورت نہ پڑتی انہی اپنی حوائج و ضروریات اور قوموں کے اول بدل کو دیکھ کر کچھ کہتے تھے جس کے باقہ میں ان امور کی باگ ہے تنہا اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔

قے یعنی خشکی اور دریا کی اندھیروں میں ستاروں کے ذریعہ سے تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ خواہ بلا واسطہ یا بالواسطہ قلب نما وغیرہ آلات کے۔

قے یعنی باران رحمت سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے جو بارش کی آمد آمد کی خوشخبری سناتی ہیں۔

قے یعنی کہاں وہ قادر مطلق اور حکیم برحق اور کہاں عاجز و ناقص مخلوق، جسے اس کی خدائی کا شریک بتلایا جا رہا ہے۔

قے ابتداء پیدا کرنا تو سب کو مسلم ہے کہ اللہ کا کام ہے۔ موت کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کو بھی اس سے سمجھ لو۔ منکرین "بعث بعد الموت" بھی اتنا سمجھتے تھے کہ اگر بالفرض دوبارہ پیدا کیے گئے تو یہ کام اسی کا ہو گا جس نے اول پیدا کیا تھا۔

قے کون ہے جو آسمانی اور زمینی اسباب کے ذریعہ سے اپنی حکمت کے موافق تم کو روزی پہنچاتا ہے۔

قے یعنی اگر اتنے صاف نشانات اور واضح دلائل سننے کے بعد بھی تم خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور شرک کی قباحت کو تسلیم نہیں کرتے تو جو کوئی دلیل تم اپنے دعوائے باطل کے ثبوت میں رکھتے ہو پیش کرو۔ ابھی تمہارا جھوٹ سچ کھل جائے گا۔ مگر وہاں دلیل و برہان کہاں محض اندھی تقلید ہے۔ ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ

إِلٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِمَا قَالُوا جَسَّاتُهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾

قے اس آیت میں مضمون سابق کی تکمیل اور مضمون لاحق کی تمہید ہے۔ شروع پارہ سے یہاں تک حق تعالیٰ کی قدرت نامہ اور ربوبیت کاملہ کا بیان تھا۔ یعنی جب

وہ ان صفات و صفوں میں متفرد ہے تو الوہیت و معبودیت میں بھی متفرد ہونا چاہیے۔ آیت حاضرہ میں اس کی الوہیت پر دوسری حیثیت سے استدلال کیا جا رہا

ہے۔ یعنی معبود وہ ہو گا جو قدرت نامہ کے ساتھ علم کامل و محیط بھی رکھتا ہو۔ اور یہ وہ صفت ہے جو زمین و آسمان میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اسی رب العزت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پس اس اعتبار سے بھی معبود بننے کی مستحق اکیلی اس کی ذات ہوتی۔

يَسْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿۱۵﴾ بَلْ اَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْاٰخِرَةِ سَبْلٌ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۗ بَلْ

خبر نہیں کب جی اٹھیں گے ؟ بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارہ میں بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں بلکہ خبر نہیں کب جلائے جائیں گے ؟ بلکہ ہار گری ان کی دریافت آخرت میں۔ بلکہ ان کو دھوکہ ہے اس میں۔ بلکہ

هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿۱۶﴾

وہ اس سے اندھے ہیں

وہ اس سے اندھے ہیں۔

ذکر انواع و اقسام دلائل توحید مع توبیح و تہدید

قَالَ تَعَالَى: ﴿اَمَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ... اِلٰى... بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں مشرکین اور منکرین نبوت کے انجام بد کا ذکر فرمایا جو خدا کی قدرت اور اس کے قہر کی نشانی تھی اب پھر مشرکین کی توبیح و تہدید کے لئے اپنے آثار قدرت اور دلائل الوہیت و وحدانیت ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ بدنصیب شرک سے باز آجائیں ان کو چاہئے کہ خدا کے قہر کی نشانیوں میں بھی غور کریں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں بھی غور کریں جو سب کی سب اس کی توحید اور اس کے عظمت و جلال پر دلالت کرتی ہیں اور سمجھیں اور جانیں کہ خدا کے سوا سب عاجز اور ذلیل ہیں لہذا شرک سے توبہ کریں اور یقین کریں کہ معبود برحق وہ ہے کہ جو قادر مطلق ہو اور تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہو۔ اور واحد قہار کے قہر سے بچنے کی فکر کریں گزشتہ آیت میں مجملاً یہ فرمایا ﴿اللَّهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾۔ بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ بت بہتر

= (تنبیہ) کل مفیات کا علم بجز خدا کے کسی کو حاصل نہیں، نہ کسی ایک غیب کا علم کسی شخص کو بالذات بدون عطائے الہی کے ہو سکتا ہے اور نہ مفاتیح غیب (غیب کی کجیاں جن کا ذکر سورۃ "انعام" میں گزر چکا) اللہ نے کسی مخلوق کو دی ہیں۔ ہاں بعض بندوں کو بعض غیب پر با اختیار خود مطلع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص حق تعالیٰ نے غیب پر مطلع فرمایا یا غیب کی خبر دے دی۔ لیکن اتنی بات کی وجہ سے قرآن و سنت نے کسی جگہ ایسے شخص پر "علم الغیب"، "فلان یعلم الغیب" کا اطلاق نہیں کیا۔ بلکہ احادیث میں اس پر انکار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بظاہر یہ الفاظ اختصاص علم الغیب بذات الباری کے خلاف موہم ہوتے ہیں۔ اسی لیے علمائے محققین اجازت نہیں دیتے کہ اس طرح کے الفاظ کسی بندہ پر اطلاق کیے جائیں۔ گو لغت صحیح ہوں جیسے کسی کا یہ کہنا کہ انّ اللہ لا یعلم الغیب (اللہ کو غیب کا علم نہیں) گو اس کی مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب ہی نہیں، سخت ناروا اور سوء ادب ہے۔ یا کسی کا حق سے موت اور فتنہ سے اولاد اور رحمت سے بارش مراد لے کر یہ الفاظ کہنا "انہی اکرہ الحق وأجبت الفیثنة وأفر من الترحمة" (میں حق کو برا سمجھتا ہوں اور فتنہ کو محبوب رکھتا ہوں اور رحمت سے بھاگتا ہوں) سخت مکروہ اور قبیح ہے، حالانکہ باعتبار نیت و مراد کے قبیح نہ تھا۔ اسی طرح فلاں عالم الغیب وغیرہ الفاظ کو سمجھ لو اور واضح رہے کہ علم غیب سے ہماری مراد محض ظنون و تخمینات نہیں اور نہ وہ علم جو قرآن و دلائل سے حاصل کیا جائے۔ بلکہ جس کے لیے کوئی دلیل و قرینہ موجود نہ ہو وہ مراد ہے۔ سورۃ انعام و اعراف میں اس کے متعلق کسی قدر لکھا جا چکا ہے۔ وہاں مراجعت کر لی جائے۔

فَلْ یَعْنٰ قِیٰمَتِ کَبْ اَتَے گی جس کے بعد مردے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس کی خبر کسی کو نہیں۔ پہلے سے مبداء کا ذکر چلا آتا تھا۔ یہاں سے معاد کا شروع ہوا۔

۲ یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے، آخرت کی حقیقت نہ پائی۔ کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں (موضح) اور بعض مفسرین نے یوں تقریر کی ہے کہ آخرت کے ادراک تک ان کے علم کی رسائی نہ ہوئی اور عدم علم کی وجہ سے نہ صرف خالی الذہن رہے بلکہ اس کے متعلق شک و تردد میں پڑ گئے، اور نہ صرف شک و تردد بلکہ ان دلائل و شواہد سے بالکل آغوش بند کر لیں جن میں غور و تامل کرتے تو شک رفع ہو سکتا تھا۔

ہیں جن کو مشرکین اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اس سے مقصود مشرکین کو سزائے کرنا اور الزام دینا تھا کہ بت جو اپنے عابدوں کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان سے کوئی بلا نال سکتے ہیں وہ بہتر ہیں یا اللہ واحد قہار بہتر ہے اس کو کیوں نہیں پوجتے تاکہ اس کے قہر اور عذاب سے محفوظ رہیں۔ اب اس تمہید کے بعد اللہ کی وحدانیت کے چند دلائل بیان کرتے ہیں اور اجمال کے بعد قدرے کمالات قدرت کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ ان میں غور کریں اور بتلائیں کہ کون بہتر ہے۔

نوع اول متعلق بہ آسمان وزمین

﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ... بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُونَ﴾

کیا یہ عاجز اور ان کے تراشیدہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس پانی سے خوش نما اور بارونق باغ اگائے تم میں اتنی قدرت نہیں کہ تم درختوں کو اگا ہی سکو۔ تمہاری قدرت میں صرف اتنا ہے کہ زمین میں بیج ڈالو۔ باقی درختوں کے اگانے اور ان کی نشوونما پر تم کو ذرہ برابر بھی قدرت نہیں اور درختوں اور پھولوں اور پھلوں میں جو عجیب عجیب صنعتیں ہیں ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے آسمان اور زمین کے اختلاط سے یہ نعمتیں میسر آتی ہیں اور آسمان سے پانی برسنے میں اور زمین سے نباتات کے اگانے میں ذرہ برابر کسی کو دخل نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے، کوئی اور معبود ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہے جو ان چیزوں کے پیدا کرنے میں اس کا معین اور مددگار ہو۔ کوئی نہیں۔ پر مشرکین راہ حق سے عدول کرتے ہیں اور بلا دلیل خدا کا شریک اور اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔

غرض یہ کہ آسمان وزمین کا پیدا کرنا اور پھر آسمان سے پانی برسانا اور زمین سے قسم قسم کی نباتات کا اگانا یہ سب اس کی قدرت کے دلائل ہیں جن میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

اوتارہ:..... ہندوستان کے مشرکین یعنی ہندو اوتاروں کے قائل ہیں۔ اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خدا حلول کر جائے جیسے ”رام“ اور ”کنہیا“ کے متعلق ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ وہ اوتار تھے۔

اہل اسلام اس سے بری اور بے زار ہیں مسلمانوں کے نزدیک خدا اس سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ کسی چیز میں حلول کرے یا کسی چیز کا جز ہو جائے۔ ﴿سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَصِفُوْنَ﴾

نوع دوم متعلق بہ کائنات زمین

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا... بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

بھلا بتلاؤ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے جس نے زمین کو آدمیوں اور چوپایوں کے لئے قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں جاری کیں اور اس نے زمین کو ٹھہرانے کے لئے پہاڑ بنائے یعنی اس نے اپنی قدرت سے زمین کو جائے قرار بنایا کہ جو اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اور جمی ہوئی ہے کہ نہ جھکتی ہے اور نہ ہلتی ہے اگر وہ ہلتی اور کانپتی رہتی تو کوئی ذی حیات اس پر زندگی نہ بسر کر سکتا اور نہ اس کی عیش خوش گوار ہوتی۔ اللہ نے اس کو اپنے فضل اور رحمت سے ایسا جما ہوا فرش

بنادیا کہ ہلتا نہیں۔

اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک پردہ بنا دیا یعنی ایک حد فاصل بنا دی کہ ایک کا پانی دوسرے سے ملنے نہیں پاتا حالانکہ ایک کا پانی کھاری ہے اور ایک کا میٹھا ہے مگر قدرت الہی نے ان کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دیا کہ دونوں مخلوط نہیں ہوتے اس کی تحقیق اور تفصیل سورۃ فرقان کی اس آیت ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ کی تفسیر میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔

بھلا خدا کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جس میں یہ قدرت ہو ہرگز نہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ کچھ جانتے اور بوجھتے نہیں اس لئے شرک میں مبتلا ہیں۔

نوع سوم متعلق بہ احتیاج انسان سوئے خداوند جہاں

﴿أَمِنْ تُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ... إِلَى... قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

بھلا بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مصیبت زدہ مضطر کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے بیماری اور تنگی کے دور کرنے پر سوائے خدا کے کوئی قادر نہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور برد بحر کے عجائب قدرت سے استدلال کیا اب اس آیت میں انسان کی ذاتی حاجت سے اپنی الوہیت پر استدلال کرتے ہیں کہ مصیبت اور بے قراری کی حالت میں انسان کا خدا کو پکارنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی معرفت انسان کی طبیعت میں راسخ ہے۔ مصیبت میں صرف خدا ہی کو پکارتا ہے کسی بت کو نہیں پکارتا اور ”مضطر“ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایسی شدت اور مصیبت میں مبتلا ہو جس سے بظاہر نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس پر صبر کر سکتا ہے۔ ”نہ پائے رفیق نہ جائے ماندن“ کا مصداق ہے پس خدائے برحق وہ ہے کہ جب اسباب ظاہری تم کو جواب دے دیتے ہیں اور تم بالکل عاجز ہو جاتے ہو اور اس وقت تم اپنی سختیوں میں اس کو پکارتے ہو اور وہ تمہاری پریشانی دور کرتا ہے وہی تمہارا خدا ہے اور وہی خدا تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے کہ ان کو موت دیتا ہے اور ان کے بعد زمین کو تمہارے تصرف میں لاتا ہے اسی طرح ایک قوم کے بعد دوسری قوم اور ایک قرن کے بعد دوسرا قرن پیدا کرتا رہتا ہے جیسی اس کی حکمت اور مشیت ہوتی ہے اسی کے موافق پیدا کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ جس کی شان یہ ہے اور کوئی معبود ہے مگر تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو کہ ایسے دلائل حقہ اور واضحہ پر بھی دھیان نہیں کرتے۔

نوع چہارم متعلق بہ حاجات مخصوصہ در اوقات مخصوصہ

﴿أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ... إِلَى... تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

بھلا بتاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو تم کو بیابانوں میں اور دریاؤں کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے یعنی اس نے تمہاری رہ نمائی کے لئے ستارے پیدا کئے تاکہ اندھیروں میں ان کے ذریعہ راستہ معلوم کر سکو کما قال تعالیٰ ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ﴾ اور ان ستاروں کا پیدا کرنے والا سوائے خدا کے کون ہے یہ

تو ظاہری ستارے ہیں اور معنوی ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔ اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم میرے تمام صحابہ فَلَمَّا نَجْمُ هِدَايَتِهِمْ ہیں تم جس کی پیروی کرو گے راہ یاب ہو گے۔

پس خدائے برحق تو وہ ہے جس کی شان یہ بیان ہوئی اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ وہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے کہ وہ ہوائیں تم کو بارانِ رحمت کی آمد کی خوش خبری سناتی ہیں۔ بارانِ رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کا چلانا سوائے خدا کے کسی کی قدرت میں نہیں۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ بلند اور برتر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ ایک عاجز محض قادر برتر کا کہاں شریک ہو سکتا ہے۔

نوع پنجم متعلق بہ مبداء و معاد و حشر و نشر اجساد

قَالَ تَبٰرَكَ: ﴿اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗا... اِلٰى... بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ﴾

بھلا بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات بہتر ہے کہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے جو تمہیں بھی مسلم ہے پھر وہی اپنی قدرت سے موت کے بعد قیامت کے دن ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ پس خدا وہ ہے کہ جو وجود اور عدم کا مالک ہو اور جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ بلا دلیل کفر کرتے ہیں کیونکہ جب پہلی مرتبہ کی پیدائش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے تو دوبارہ پیدائش کو کیوں محال اور ناممکن بتلاتے ہو اور اس خدا کی شان یہ ہے کہ وہ تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے۔ آسمان سے بقدر معلوم پانی نازل کرتا ہے اور زمین سے قسم قسم کے نباتات اگاتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہے۔

اے نبی آپ ﷺ ان مشرکین سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے شرک پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو اللہ کے کمال قدرت کا بیان تھا اب آگے اس کے کمال علم کو بیان کرتے ہیں۔ اے نبی آپ ﷺ ان مشرکین سے جو بطور استہزاء اور تمسخر، آپ ﷺ سے قیامت کا وقت پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی ان سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جس طرح آسمان و زمین کے ہزار ہا بلکہ لکھو لکھو ہا چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں اسی طرح قیامت کو بھی سمجھو کہ وہ بھی ہم سے پوشیدہ ہے اور اسی وجہ سے لوگوں کو اس کی خبر نہیں کہ مردے قبروں سے کب اٹھائیں جائیں گے مشرکین قیامت کے منکر تھے اور اس کو محال بتاتے تھے ان آیتوں میں اس کا جواب دے دیا گیا کہ خدا وہ ہے جو ہمارے مبداء اور معاد یعنی وجود اور عدم اور موت اور حیات اور سامان حیات یعنی رزق کا پیدا کرنے والا ہے پس جو خدا پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے پس یہ لوگ کیوں آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ آخرت کے بارے میں فقط لاعلم اور بے خبر نہیں بلکہ ان کا علم آخرت کے بارے میں غائب اور گم ہو چکا ہے ان لوگوں کو تو نفس آخرت کی بھی خبر نہیں کہ وہ کیا چیز ہے گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان لوگوں کو آخرت کا وقت معلوم نہیں اور اس آیت میں یہ بتلایا کہ ان کو نفس آخرت کا بھی علم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے بلکہ آخرت کے بارے میں شک اور تردید میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ عظیم حیرت اور اضطراب میں ہیں ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کدھر جائیں کما قال تعالیٰ ﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ

آمن خلق

مُرِيْبٌ ﴿۱﴾ بلکہ آخرت سے اندھے ہیں۔ دل کی بینائی جاتی رہی کوئی دلیل اور کوئی حق بات ان کو نظر نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ فقط شک اور تردد میں نہیں بلکہ اندھے بن گئے ہیں اور حق سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ دنیاوی لذات و شہوات میں غرق ہیں جیوان ہو گئے ہیں سوائے شکم اور شرم گاہ کے اور کسی طرف توجہ نہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی عقل دوڑا کر تھک گئے آخرت کی حقیقت نہ پائی کبھی شک کرتے ہیں کبھی منکر ہوتے ہیں۔ (موضح القرآن)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُنَا أَيْتَانَا لَمْ نُخْرَجُونَ ﴿۱۶﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا لَأَنحُنَّ

اور بولے وہ لوگ جو منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور بولے وہ جو منکر ہیں، کیا جب ہم ہو گئے مٹی اور ہمارے باپ دادے، کیا ہم کو زمین سے نکالنا ہے۔ وعدہ مل چکا ہے اس کا ہم کو

وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۷﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ نقلیں ہیں اگلوں کی فل تو کہہ دے پھر ملک میں تو دیکھو اور ہمارے باپ دادوں کو آگے سے، اور کچھ نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی۔ تو کہہ پھر ملک میں تو دیکھو

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۸﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۹﴾

کیسا ہوا انجام کار گناہ گاروں کا قُل اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے قُل کیسا ہوا آخر گنہگاروں کا۔ اور غم نہ کھا ان پر اور نہ رہ خفگی میں ان کے داؤ بنانے سے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۰﴾ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ رَدْفٌ لَكُمْ

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو قُل تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہے اور کہتے ہیں، کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ، شاید تمہاری پیٹھ پر پہنچی ہو قُل یعنی پہلے ہمارے بڑوں سے یہی وعدے کیے گئے تھے۔ جو پہلے کہہ گئے ان ہی کی نقل آج یہ پیغمبر بھی اتار رہے ہیں۔ لیکن کتنے قرن گزر چکے ہم نے تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا کہ کوئی مردہ مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا اور اس کو سزا ملی ہو۔

قُل یعنی کتنے مجرموں کو دنیا ہی میں عبرت ناک سزائیں مل چکی ہیں اور پیغمبروں کا فرمانا پورا ہو کر رہا۔ اسی پر قیاس کر لو کہ بعث بعد الموت اور عذاب اخروی کی جو خبر انبیاء دیتے چلے آتے ہیں یقیناً پوری ہو کر رہے گی یہ کارخانہ یوں ہی بے سرائیں کہ اس پر کوئی حاکم نہ ہو، وہ اپنی رعایا کو یوں ہی تھمیل نہ چھوڑے گا جب سب مجرموں کو یہاں پوری سزائیں ملتی تو یقیناً کوئی دوسری زندگی ہوگی جہاں ہر ایک اپنی بعثت کردار کو پہنچے اگر تمہاری یہی تکذیب رہی تو مکذبین کا جو انجام دنیا میں ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔

قُل یعنی ان کو سمجھا کر اور بدی کے انجام پر متنبہ کر کے الگ ہو جائیے اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم و تاسف نہ کریں اور ان کے منکر و فریب اور حق کے خلاف تدبیریں کرنے سے تنگ دل اور خفا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کر چکے، اللہ تعالیٰ ایسے ضدی مجرموں سے خود نپٹ لے گا اور جس طرح پہلے مجرموں کو سزائیں دی گئی ہیں ان کو بھی دے گا۔

قُل یعنی آخر وہ قیامت کب آئے گی؟ اور جس عذاب کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کب نازل ہوگا؟

بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو فل اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر ان میں بہت لوگ
بعضی چیزیں، جس کی شتابی کرتے ہو۔ اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، پر ان میں بہت

يَشْكُرُونَ ﴿٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٨﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي

عز نہیں کرتے فل اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو
شکر نہیں کرتے۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں، اور جو کھولتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں ﴿٩﴾

آسمان و زمین میں، مگر ہے کھلی کتاب میں۔

اثبات قیامت

قَالَ تَزَكَّى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِعْرَافًا كُنَّا تُرَابًا... إِلَى... إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں مبدأ اور معاد کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ کفار بعث یعنی دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں
شک میں پڑے ہوئے ہیں اب ان آیات میں معاد کے متعلق ان کے شک اور شبہ کو نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ کفار
قیامت کے قائل نہ تھے اور بطور معنی یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا آدمی مر کر بھی زندہ ہوتا ہے یہ سب محض اگلے لوگوں کے افسانے
ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو! منکرین قیامت کا کیا انجام ہوا اور کیسے تباہ اور برباد ہوئے اور زمین ان کے ناپاک وجود
سے پاک کر دی گئی ان کی تباہی اور بربادی کے نشان موجود ہیں راستہ میں تم کو دکھائی دیتے ہیں۔

یایوں کہو کہ گزشتہ آیت ﴿بَلْ هُمْ فِيهَا عَمُونَ﴾ میں ان کافروں کا ذکر تھا کہ جو آخرت سے اندھے بن گئے
اور حیوانات کی طرح ان کو سوائے کھانے اور پینے اور سونے کے کسی طرف توجہ نہیں رہی اب آگے ان اندھوں کا ذکر کرتے
ہیں کہ جو آخرت کے بارے میں شک اور تردد میں نہیں بلکہ سختی سے آخرت کے منکر ہیں اور حیوان سے بڑھ کر حیوان بن
گئے۔ اس لئے آئندہ آیت میں ان کا قول حیوانی نقل کر کے جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ کافر یعنی منکرین
فل یعنی کھراؤ نہیں، وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ وعدہ کا کچھ حصہ قریب ہی آگاہ ہو (چنانچہ زیادہ دن نہ گزرے کہ بدر میں سزائی ایک قسط پہنچ گئی)
ری قیامت کبریٰ، سو اس کے بھی بعض آثار و علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔

فل یعنی حق تعالیٰ اپنے فضل سے اگر عذاب میں تاخیر کرتا ہے تو چاہیے تھا اس مہلت کو غنیمت سمجھتے اور اس کی مہربانی کے شکر گزار ہو کر ایمان و عمل صالح کا راستہ
انتخاب کرتے لیکن وہ اس کے خلاف ناشکری کرتے اور اپنے منہ سے عذاب مانگتے ہیں۔

فل یعنی تمہارے ظاہری و پوشیدہ اعمال، دلوں کے بھید و نیس، ارادے اور زمین و آسمان کے چھپے سے چھپے راز سب اللہ تعالیٰ کے علم میں حاضر اور اس کے
دفتر میں درج ہیں۔ ہر بات اسی کے موافق اپنے وقت پر وقوع پذیر ہوگی۔ جلدی چمانے یا یر لگانے سے کچھ حاصل نہیں۔ جو چیز علم الہی میں طے شدہ ہے
جلد یا ہر اپنے وقت پر آئے گی اور ہر ایک کو اس کے عمل اور نیت و عزم کے موافق پھل مل کر رہے گا۔

قیامت چشم بصیرت کے اندھا ہو جانے کے سبب سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد بالکل خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے نکالے جائیں گے البتہ تحقیق یہ حشر و نشر کا وعدہ ہم کو بھی دیا گیا اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا لیکن آج تک تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں صرف اگلے لوگوں کے گھڑے ہوئے افسانے ہیں یعنی حشر و نشر کی کوئی اصلیت نہیں۔ یوں ہی لوگوں نے افسانے بنائے ہیں۔ اے نبی ﷺ آپ ان مکذبین اور منکرین سے کہہ دیجئے کہ تم ملک کی سیر کرو پھر دیکھو کہ ان مجرمین اور منکرین آخرت کا انجام کیا ہوا کہ اس تکذیب اور انکار کے سبب کیسے تباہ اور برباد ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جن امتوں نے آخرت کو نہیں مانا وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ اپنی امت کے مشرکوں کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے اور ان کے مکرو فریب کی وجہ سے تنگ دل اور غمگین نہ ہو جیئے وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں تیرا نگہ بان ہوں اور تیری حفاظت کا کفیل ہوں۔

(لظم)

غم خوارز آں روز کہ غم خوارت منم
از تو گر اغیار بردارند روی
وز ہمہ برہا نگہ دارت منم
ایں جہان و آں جہاں یارت منم

اور کہتے ہیں یہ کافر کہ وہ وعدہ عذاب کہاں ہے اور کب ہوگا اے مسلمانو اگر تم سچے ہو اور عذاب سے ڈراتے ہو تو بتلاؤ کہ وہ عذاب کہاں ہے اگر تم سچے ہو تو اس وعدہ کو پورا کر کے دکھلاؤ اے نبی آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ شاید وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے ہی پیچھے آ جائے۔ اشارہ بدر کے دن کے عذاب کی طرف ہے یا قحط اور گرانی کی مصیبت کی طرف ہے یا عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی جلدی آنے والا ہے اور اب تک جو عذاب میں دیر ہو رہی ہے۔ سو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار لوگوں پر فضل کرنے والا ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا لیکن لوگوں میں بہترے ایسے ہیں کہ جو شکر نہیں کرتے اور تاخیر عذاب جو کہ ایک نعمت ہے اس کا حق نہیں پہچانتے اور بے شک تیرا پروردگار خوب جانتا ہے اس عداوت کو جس کو وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اور خوب جانتا ہے اس تکذیب اور انکار کو جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں عذاب میں تاخیر بے خبری کی وجہ سے نہیں اللہ ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے بلکہ حکمت اور مصلحت کی بناء پر ہے اور وہ حلیم و کریم ہے وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا وہ اپنے دشمنوں کو مہلت دیتا ہے اور آسمان وزمین کی کوئی چھپی بات ایسی نہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو اور ان پر جو عذاب بالفعل ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی لوح محفوظ میں مقدر اور مقرر ہے وہ اپنے وقت پر آئے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۵۱﴾ وَإِنَّهُ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں اور ہنک وہ
یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو اکثر، جس میں وہ پھوٹ رہے ہیں۔ اور یہ

لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۴﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿۷۵﴾

ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے قرآن تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا اور سوجھ ہے، اور مہر ہے ایمان والوں کو۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے اپنی حکومت سے، اور وہی ہے زبردست سب جانتا۔

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۷۶﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ

سو تو بھروسہ کر اللہ پر بیشک تو ہے صحیح کھلے راستے پر قرآن البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو سو تو بھروسہ کر اللہ پر۔ بیشک تو ہے صحیح کھلی راہ پر۔ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو

الدُّعَاءِ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۷۷﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ ط إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ

اپنی پکار جب لوٹیں وہ پیٹھ پھیر کر اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچلیں قرآن تو تو سنا تا ہے اس کو جو پکار جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور نہ تو دکھا سکے اندھوں کو، جب راہ سے بچلیں۔ تو تو سنا تا ہے اس کو جو

يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۷۸﴾

یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں قرآن

یقین رکھتا ہو ہماری باتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں۔

اثبات رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ تَعَالَى : ﴿ هَٰذَا الْقُرْآنُ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ... فَهَمْ مُسْلِمُونَ ﴿۷۸﴾

ربط: مبداء اور معاد کے بیان کے بعد رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثبات فرماتے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن حکیم ہے یعنی یہ قرآن حکم اور حاکم بن کر آیا ہے جو اہل کتاب کے اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا

قرآن یعنی ابھی تک فیصلہ کا وقت نہیں آیا، البتہ قرآن قوی و مکی فیصلہ کے لیے آیا ہے۔ اس وقت سماوی علوم اور مذہبی چیزوں کے سب سے بڑے عالم بنی اسرائیل سمجھے جاتے تھے مگر عقائد، احکام اور قصص و روایات کے متعلق ان کے شدید اختلافات کا فیصلہ کن تصفیہ بھی قرآن نے سنایا۔ نبی الحقیقت قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے دنیا کو خداوند قدوس کا آخری پیغام پہنچایا۔ اور ایمان لانے والوں کی رہبری کی تاکہ لوگ اس دن کے لیے تیاری کر لیں جبکہ ہر معاملہ کا عملی فیصلہ ہوگا۔

قرآن یعنی قرآن تو آیا ہے سمجھانے اور آگاہ کرنے کو، باقی تمام معاملات کا حکیمانہ اور حاکمانہ فیصلہ خدا سے قادر و توانا کرے گا۔

قرآن یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اختلاف و تکذیب سے متاثر نہ ہوں۔ خدا پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیے جائیں۔ جس صحیح وصفات راستہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اس میں کوئی کھٹکا نہیں آدی جب صحیح راستہ پر ہو اور خدا سے واحد پر بھروسہ رکھے پھر کیا غم ہے۔

قرآن یعنی جس طرح ایک مرد کو خطاب کرنا یا کسی بہرے کو پکارنا خصوصاً جبکہ وہ پیٹھ پھیرے چلا جا رہا ہو اور پکارنے والے کی طرف قطعاً طغفت نہ ہو ان کے حق میں سو مند نہیں یہی حال ان مکذبین کا ہے جن کے قلوب مرچکے ہیں اور دل کے کان بہرے ہو گئے ہیں اور سننے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے کہ ان کے حق میں کوئی نصیحت نافع اور کارگر نہیں۔ ایک نہٹ اندھے کو جب تک آنکھ نہ ہوئے تم کس طرح راستے یا کوئی چیز دکھلا سکتے ہو۔ یہ لوگ بھی دل کے اندھے ہیں اور چاہتے بھی نہیں کہ اندھے بن سے نکلیں۔ پھر تمہارے دکھلانے سے وہ دیکھیں تو کیسے دیکھیں۔

قرآن یعنی نصیحت سنانا ان کے حق میں نافع ہے جو ان کو قبول کریں۔ اور اثر قبول کرنا یہی ہے کہ خدا کی باتوں پر یقین کر کے فرماں بردار بنیں۔

ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اہل کتاب کا اختلاف ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول برحق تھے خدا اور خدا کے بیٹے نہ تھے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں اور نہ معاذ اللہ ساحر اور کاہن اور ولد الحرام تھے جیسا کہ یہود بے بہود کہتے ہیں۔

نیز حضرت مریم صدیقہ علیہا السلام کے بارے میں یہود و نصاریٰ کا جو اختلاف تھا قرآن کریم نے اس کا بھی فیصلہ کر دیا اور تمام و کمال حضرت مریم علیہا السلام کی عصمت اور نزاہت کو تفصیل کے ساتھ بتلا دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو سحر کا اتہام تھا۔ قرآن نے اس کا بھی ازالہ کر دیا اور رجم اور حرمت لحم وغیرہ کے اختلاف کا بھی فیصلہ کر دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ گزشتہ آیات میں دلائل الوہیت کو بیان کیا اب اس کے بعد صدق رسالت اور دلیل نبوت کو بیان فرماتے ہیں۔ البتہ یہ قرآن پاک جو خاتم النبیین، محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن پاک بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں کھولتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں کئی فرقے تھے ہر فرقہ کا دین دوسرے فرقہ کے دین سے مختلف تھا مثلاً توحید اور تثلیث میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی الوہیت اور اہنیت میں اور جنت و جہنم کے جسمانی اور روحانی ہونے میں جو اختلاف تھا قرآن نے حق اور باطل کو واضح کر دیا اور بتلا دیا کہ یہ بات حق اور صحیح ہے اور ایک دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن بلاشبہ ہدایت ہے جس سے حق کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور ایمان داروں کے لئے سراسر رحمت اور موجب خیر و برکت ہے کہ اس پر ایمان لا کر عذاب سے نجات ملتی ہے اے نبی آپ ﷺ ان معاندین کی مخالفت اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں۔ تحقیق تیرا پروردگار ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا اور وہی ہے زبردست اور جاننے والا۔ اس کے فیصلہ کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ پس آپ ﷺ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور ان کی عداوت اور مخالفت کی پروا نہ کیجئے بے شک آپ صریح اور واضح حق پر ہیں اور یہ صریح باطل پر ہیں پس آپ ﷺ ان کی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجئے اللہ آپ ﷺ کا مددگار ہے اور ان کی ہدایت اور اصلاح کی امید دل سے نکال دیجئے۔ یہ لوگ مردہ دل ہیں۔ اے نبی آپ ﷺ مردوں کو نہیں سنا سکتے مردوں کو سنانا آپ کی قدرت میں نہیں اور اگر بالفرض یہ لوگ مردہ بھی نہ ہوں تو بہرے تو ضرور ہیں اور آپ ﷺ بہروں کو بھی اپنی پکار نہیں سنا سکتے۔ خاص کر جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں۔ بہرا سنا تو نہیں پر اشارہ سے سمجھ سکتا ہے مگر جب وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو اشارہ سے بھی نہیں سمجھ سکتا۔

مطلب یہ ہے کہ اول تو ان کے دلوں کے کان بہرے ہیں اس لئے ان کو سنانا مشکل ہے اور جب بہرا پکارنے والے کی طرف سے منہ بھی پھیر لے اور بجائے منہ کے اس کی طرف پشت کر دے تو پھر اس کو سنانا بہت مشکل ہے اس لئے کہ جب وہ اشارہ اور کتایہ کو بھی نہ دیکھے گا تو کس طرح سمجھے گا اور اگر بالفرض یہ پشت بھی نہ پھیریں تو تب بھی ان کا سمجھنا ممکن نہیں اس لئے کہ یہ اندھے ہو چکے ہیں اور آپ ﷺ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ﷺ اندھوں کو راستہ دکھاویں کہ وہ اپنی گم راہی سے باز آجائیں۔ کفر سے آدی اندھا ہو جاتا ہے۔ بینائی تو ایمان سے آتی ہے۔ لہذا آپ ﷺ صرف انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کے مطیع اور فرماں بردار بن گئے ہیں اور ایمان اور اسلام لانے کی برکت سے وہ زندہ اور بینا اور شنوا ہو گئے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ ﷺ جو لے کر آئے ہیں وہ بلاشبہ صریح حق ہے لیکن اس کے قبول کے لئے کچھ شرائط ہیں محض حق کا واضح اور روشن ہونا کافی نہیں جب تک قبول کرنے والے میں شرائط قبول نہ پائی جائیں مثلاً یہ کہ وہ زندہ ہو مردہ نہ ہو۔ بینا ہو اور نابینا نہ ہو۔ شنوا ہو بہر انہ ہو۔ ایمان لانے سے آدمی زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں۔

فائدہ دربارہ سماع موتی:..... اس آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردے نہیں سنتے اس لئے کہ آیت میں موتی سے کفار مراد ہیں ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں مگر کفار کو موتی کے ساتھ تشبیہ دینا جب ہی درست ہو سکتا ہے کہ جب مردے نہ سنتے ہوں لیکن احادیث صحیحہ سے مردوں کا سننا اور قبر پر حاضر ہونے والے کے سلام کو سننا ثابت ہے۔ سو جاننا چاہئے کہ یہ آیت احادیث کے معارض نہیں اس لئے کہ آیت میں سماع موتی کی نفی نہیں بلکہ سماع موتی کی نفی کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اے نبی ﷺ یہ کفار بمنزلہ مردوں کے ہیں اور عالم اسباب میں مردوں کو سننا بشری قدرت سے باہر ہے باقی حق تعالیٰ اگر اپنی قدرت سے کسی مردہ کو سننا چاہیں تو یہ ممکن ہے جیسے ﴿وَمَا آتَاكَ بِهٰدِي الْعُمِّي﴾ کے معنی یہ ہیں کہ ہدایت بمعنی توفیق نبی کی قدرت اور اختیار میں نہیں جیسا کہ دوسری جگہ آیا ہے۔ ﴿اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَتْ وَلٰكِنْ اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ نبی کا کام حق کا بتلادینا اور اس کا سنا دینا ہے باقی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے اسی طرح آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی یہ کافر دل کے مردہ ہیں۔ ان کو حق بات سنانا آپ ﷺ کی قدرت میں نہیں ہے نیز احادیث میں زیارت قبور کی تاکید اور مردوں کو بصیغہ خطاب ”السلام علیکم“ سلام کرنے کا حکم آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مردے بحکم خداوندی سنتے ہیں اور قبر پر حاضر ہونے والے کو اگر زندگی میں پہچانتے تھے تو مرنے کے بعد بھی پہچانتے ہیں۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۗ إِنَّ النَّاسَ

اور جب پڑ چکے گی ان پر بات نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے ان سے باتیں کرے گا اس واسطے کہ لوگ اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے، ان سے باتیں کریگا، اس واسطے کہ لوگ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۷۰﴾ وَيَوْمَ نُحْشِرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُع

ہماری نشانوں کا یقین نہیں کرتے تھے قرآن اور جس دن گھیر بلائیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو پھر ان کی ہماری نشانیاں یقین نہ کرتے تھے۔ اور جس دن گھیر بلائیں گے ہم ہر فرقے سے ایک ذل، جو جھٹلاتے تھے ہماری باتیں پھر ان کی قرآن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”قیامت سے پہلے صفا پہاڑ مکہ کا پھٹے گا اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا کہ اب قیامت نزدیک ہے اور سچے ایمان والوں کو اور جھپے منکروں کو نشان دے کر جدا کر دے گا۔“ (موضح) بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخر زمانہ میں طلوع الشمس من المغرب کے دن ہوگا۔ قیامت تو نام ہی اس کا ہے کہ عالم کا سب موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے لہذا اس قسم کے خوارق پر کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے جو قیامت کی علامات قریبہ اور اس کے پیش خیمہ کے طور پر ظاہر کی جائیں گی۔ شاید ”دابة الارض“ کے ذریعہ سے یہ دکھلانا ہو کہ جس چیز کو تم پیغمبروں کے کہنے سے زمانے تھے۔ آج وہ ایک جانور کی زبانی مانتی پڑ رہی ہے۔ مگر اس وقت کا ماننا نافع نہیں۔ صرف مکذبین کی تجہیل و تخمین مقصود ہے۔ ماننے کا جو وقت تھا گزر گیا۔

(تفسیر) ”دابة الارض“ کے متعلق بہت سے رطب و یابس اقوال و روایات تفاسیر میں درج کی گئی ہیں۔ مگر معتبر روایات سے تقریباً اتنا ہی ثابت ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے لکھا۔ واللہ اعلم۔

يُوزَعُونَ ﴿۳۷﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِيمًا ۖ إِذَا كُنْتُمْ

جماعت بندی ہوگی۔ یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو اور نہ آچکی تھی تمہاری سمجھ میں یا بولو کہ کیا مثل بنے گی۔ یہاں تک کہ جب آئیے، فرمایا، کیوں تم نے جھٹلائیں میری باتیں؟ اور آنا چکی تھیں تمہاری سمجھ میں، یا کہو کیا

تَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

کرتے تھے ﴿۳۸﴾ اور بڑھکی ان پر بات اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب وہ کچھ نہیں بول سکتے ﴿۳۹﴾ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی کرتے تھے۔ اور بڑھکی ان پر بات، اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی، سو وہ کچھ نہیں بولتے۔ کیا نہیں دیکھتے، کہ ہم نے بنائی

الَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾

رات کہ اس میں عین حاصل کریں اور دن بنایا دیکھنے کا البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں ﴿۴۰﴾ رات کہ اس میں عین پکڑیں اور دن بنایا دیکھنے کو۔ البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں۔

ذکر بعض اشراط ساعت یعنی علامات قیامت

قَالَ الْعَلَمَاءُ: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ...﴾ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۰﴾
 ربط:..... گزشتہ آیات میں دلائل قاہرہ سے اپنے کمال قدرت اور کمال علم کو بیان کر کے امکان حشر اور امکان قیامت کو ثابت کیا پھر اس پر آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو بطور تفریح ذکر کیا۔ اب ان آیات میں مقدمات قیامت یعنی قیامت کی بعض علامتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دابہ (جانور) زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا اور دابہ الارض کا زمین سے نکلنا قیامت کی نشانی ہوگی اور قیامت کی علامتوں کا بتلانا سوائے نبی کے کسی کے لئے ممکن نہیں۔ قیامت کی فی ہر گناہ والوں کے جتھے اور جماعتیں الگ الگ ہوں گی۔

(تنبیہ) عموماً مفسرین نے "فہم یوزعون" کے معنی روکنے کے لیے ہیں۔ یعنی ہر امت کے مکذبین کو محشر کی طرف لے پلیس کے اور وہ اتنی سخت سے ہوں گے کہ پیچھے چلنے والوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے گا۔ جیسے انبوہ کثیر میں انتقام قائم رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

﴿۳۷﴾ یعنی پوری طرح سمجھنے اور تمام اطراف و جوانب پر نظر ڈالنے کی کوشش بھی نہ کی، پہلے ہی جھٹلانا شروع کر دیا۔ یا بولو! یہ نہیں تو اور کیا کرتے تھے۔ یعنی اس کے سوا تمہارا کام ہی کیا تھا۔ اور ممکن ہے یہ مطلب ہو کہ بے سوچے سمجھے تکذیب ہی کی تھی؟ یا بولو! اس کے سوا اور بھی کچھ گناہ سمیٹے تھے۔

﴿۳۸﴾ یعنی ان کی شرارتوں کا یعنی ثبوت ہو چکا اور خدا کی حجت تمام ہو چکی۔ اب آگے وہ کیا بول سکتے ہیں۔ باقی بعض آیات میں جو ان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ شاید اس سے پہلے ہو چکے گا۔ بہر حال نفی و اثبات کو اختلاف مواظن پر عمل کیا جائے۔

﴿۳۹﴾ یعنی کیسے کھلے کھلے نشان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھائے، پر ذرا بھی غور نہ کیا۔ ایک رات دن کے روزانہ بدل ہی میں غور کر لیتے تو اللہ کی توحید پیغمبروں کی ضرورت اور بعثت بعد الموت، سب کچھ سمجھ سکتے تھے۔ آخر وہ کون ہستی ہے جو ایسے مضبوط و حکم انتقام کے ساتھ برابر دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کو

نمودار کرتا ہے اور جس نے ہماری ظاہری بصارت کے لیے شب کی تاریکی کے بعد دن کا اجالا کیا، کیا وہ ہماری باطنی بصیرت کے لیے ادھام و ادھام کی تار کیوں میں معرفت و ہدایت کی روشنی نہ بھیجتا۔ پھر رات کیا ہے؟ نیند کا وقت ہے جسے ہم موت کا ایک نمونہ قرار دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دن آیا پھر آنکھیں کھول کر

ادھر ادھر پھرنے لگے۔ اسی طرح اگر حق تعالیٰ ہم پر موت طاری کرے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھالے تو اس میں کیا احتمال ہے۔ غرض یقین کرنے والوں کے لیے اسی ایک نشان میں تمام ضروری چیزوں کا مل موجود ہے۔

علامتوں کا علم صرف نبی ہی کے بتلانے سے ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جب یہ منکرین قیامت عناد اور سرکشی میں اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کسی عالم اور واعظ کی نصیحت اور موعظت ان کے حق میں کارگر نہ ہوگی اور اللہ کا حکم ناطق ان پر آپڑے گا یعنی ان پر حجت پوری ہو جائے گی اور ہر طرح غضب الہی کے مستحق ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی فضیحت کے لئے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے انسان کی طرح کلام کرے گا اس لئے کہ وہ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ جو بات پیغمبروں کے وارثوں کے کہنے سے نہیں مانی تھی اب وہ ایک جانور کی زبانی ماننی پڑے گی۔ مگر اس وقت کا ماننا کچھ نفع نہیں دے گا ماننے کا وقت گزر گیا۔

”دابة الارض“ سے ایک جانور مراد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد قیامت کے قریب مکہ مکرمہ کی سرزمین سے نکلے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے لئے پتھر سے ایک اونٹنی نکالی تھی اسی طرح قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ مکہ کی زمین سے ایک دابہ (جانور) نکالے گا اور اس کے پاس ایک مہر ہوگی جس سے مومن اور کافر کی پیشانی پر داغ اور نشان لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر سفید نشان لگائے گا اور کافر کی پیشانی پر سیاہ داغ لگائے گا اس نشان کے بعد مومن اور کافر ظاہری طور پر پہچانا جائے گا کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے۔

دابۃ الارض کا قیامت کے قریب زمین سے نکلنا قرآن کریم کی اس آیت سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ رہا یہ امر کہ اس کی شکل کیسی ہوگی اور کہاں سے نکلے گا اور اس وقت کیا واقعات پیش آئیں گے سو اس بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار آحاد کے درجہ میں ہیں خروج دابۃ الارض کے متعلق جو احادیث آئی ہیں ان کی قدرے تفصیل تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۳۴، اور تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۷۳۔ اور شرح عقیدہ سفارینیہ: ۲/۱۳۷-۱۳۲ میں مذکور ہیں۔

احادیث میں جن مشہور و معروف علامات قیامت کا ذکر ہے ان میں سے ایک علامت خروج دابۃ الارض بھی ہے اور دابۃ الارض کا خروج اس وقت ہوگا کہ جب آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے گا۔ اور اس کے بعد لگاتار یکے بعد دیگرے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ساوی آیات کے لحاظ سے قیامت کی پہلی نشانی آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے اور آیات ارضیہ کے اعتبار سے پہلی نشانی دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی قریبی نشانی کا ذکر فرمایا اب آئندہ آیت میں مجمل طریقہ سے روز حشر کے کچھ احوال و احوال کا ذکر فرماتے ہیں اور یاد کرو اس دن کو ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک جماعت اور ایک جتھہ کو ایسے لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اس روز ہر جماعت اور ہر جتھہ الگ الگ ہوگا۔ ہر گناہ کرنے والوں کی جماعتیں اور جتھہ الگ الگ ہوں گے پھر وہ جتھہ روکے جاویں گے یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت کے آنے تک الگ جگہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ سب جماعتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کوئی رہ نہ جائے یہاں تک کہ جب سب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے تو حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم ہی نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم نے

آج تک

میری آیتوں کو اچھی طرح سمجھا بوجھا ہی نہ تھا بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلانا شروع کر دیا آخر جلاؤ تو سہی کہ تم کرتے کیا تھے۔ بے سوچے سمجھے اعمال کفریہ میں مبتلا تھے یعنی سوائے تکذیب کے تمہارا کام ہی کیا تھا اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کا حکم واقع ہو جائے گا اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے جرم ثابت ہو جائے گا اور دم مارنے کی مجال نہ ہوگی کیا نہیں دیکھا ہے حشر سے انکار کرنے والوں نے کہ ہم نے رات کو بنایا تاکہ سو کر اس میں آرام کریں اور دن کو بنایا روشن تاکہ دیکھ بھال کر اپنے کاروبار کریں مطلب یہ ہے کہ رات کا سونا موت کا نمونہ ہے اور صبح کی بیداری دوبارہ زندگی کا نمونہ ہے روزانہ حشر و نشر کا نمونہ دیکھتے ہیں اور پھر بھی حشر کا انکار کرتے ہیں۔

پس جو خدا روشنی کے بعد اندھیرا اور اندھیرے کے بعد روشنی لانے پر قادر ہے وہ بلاشبہ مردوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے بے شک لیل و نہار کی اس طرح آمد و رفت میں حشر و نشر کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو یقین لاتے ہیں رات کا سونا ایک قسم کی موت ہے سونے کے بعد انسان کو اس جہان کی کچھ خبر نہیں رہتی پس خدا تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے تم کو سلاتا ہے اور جب چاہتا ہے تو تم کو جگا دیتا ہے اسی طرح وہ جب چاہے گا تو تم کو موت کے بعد اٹھادے گا لہذا تم اس دنیوی زندگی کو بمنزلہ خواب کے سمجھو اور قبر سے اٹھنے کو بیداری سمجھو کہ سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن ہو جائیں گی۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ

اور جس دن بھونکی جائے گی صور فل تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے فل جس دن بھونکا جاوے ز سگ، تو گھبرا جائے جو کوئی ہیں آسمان اور زمین میں، مگر جس کو اللہ چاہے۔

وَ كُلُّ اٰتُوٰهُ ذٰخِرِيْنَ ﴿٢٠﴾ وَ تَرٰى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَامِدًا وَّ هِيَ تَمْرٌ مَّرَّ السَّحَابِ ۗ صُنْعَ اللّٰهِ

اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے فل اور تو دیکھے پہاڑوں کو سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل فل کاری گری اللہ کی اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے۔ اور تو دیکھتا ہے پہاڑ، جانتا ہے وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے چلے بدلی۔ کاری گری اللہ کی،

فل صور پھونکنے والا فرشتہ اسرائیل ہے جو حکم الہی کے انتظار میں صور لیے تیار کھڑا ہے۔

فل بعض روایات میں ہے کہ "اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ" جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور ملک الموت علیہم السلام ہیں۔ اور بعض نے شہداء کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "ایک بار صور پھونکنے کا جس سے خلق مر جائے گی۔ دوسرا پھونکنے کا تو جی انھیں کے اس کے بعد پھونکنے کا تو گھبرا جائیں گے اگر پھونکنے کا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر پھونکنے کا تو ہتھیاروں کے۔ صور پھونکنے کا بار ہے۔" (موضح) اور بہت سے علماء صرف دو نلھے مانتے ہیں یعنی گل دو مرتبہ پھونکنے کا۔ اور سب احوال کو انہی دو میں درج کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

فل 'منی جن بڑے بڑے پہاڑوں کو تم اس وقت دیکھ کر خیال کرتے ہو کہ ہمیشہ کے لیے زمین میں جنے ہوئے ہیں کبھی اپنی جگہ سے جنبش نہ کھاسکیں گے، قیامت کے دن یہ روٹی کے گالوں کی طرح فنا میں اڑتے پھریں گے اور بادل کی طرح تیز رفتار ہوں گے۔" وَ بَسَّتِ الْجِبَالَ بِنَسْفِكَانْتِ هَبَاو

مُنْبَسًا ﴿٢١﴾ وَ تَكُوْنُ الْجِبَالَ كَالْعَفْفُوْسِ ﴿٢٢﴾ (وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿٢٣﴾

(تنبیہ) آیت ہذا کو زمین کی حرکت و سکون کے مسئلہ سے کچھ علاقہ نہیں جیسا کہ بعض متورین نے سمجھا ہے۔

الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّنْهَا ۖ

جس نے سادھا ہے ہر چیز کو فل اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو فل جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر فل جس نے سادھی ہے ہر چیز۔ اس کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو کوئی لایا بھلائی تو اس کو ملتا ہے اس سے بہتر۔

وَهُمْ مِّنْ فَزَعِ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ

اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہے فل اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اونہمے ڈالیں ان کے منہ آگ میں اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن چین ہے۔ اور جو کوئی لایا برائی، سو اونہمے ڈالے ہیں ان کے منہ آگ میں۔

هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۷﴾

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے فل

وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ کرتے تھے۔

بیان حال قیامت و جزاء آخرت

قَالَ النَّبِيُّ: «وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ... إِلَى... إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»

ربط:..... گزشتہ آیات میں اول قیامت کا امکان ثابت کیا پھر روز قیامت کے کچھ مبادی اور چند علامتوں کا ذکر کیا اب ان آیات میں روز قیامت کا حال اور حشر کی کچھ مجمل کیفیت بیان کرتے ہیں کہ خروج دابۃ الارض اور طلوع الشمس من المغرب کے بعد قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ صور پھونکا جائے گا جس سے تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔

اور چونکہ روز قیامت روز جزاء ہے اس لئے اخیر میں قانون جزا بیان کیا ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّنْهَا﴾

آخر الایات چنانچہ فرماتے ہیں اور ذکر کیجئے آپ ﷺ ان سے اس دن کا جس میں قیامت کا آغاز اس طرح ہوگا کہ اول صور پھونکا جائے گا پس اس کی ہیبت اور ہول سے سب گھبرا جائیں گے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے یہ دنیا کی عمر کا آخری دن ہوگا جس کا آغاز نفع صور سے ہوگا جس کی شدت اور ہول سے آسمان کے فرشتے اور زمین کے باشندے فل یعنی جس نے ہر چیز کو نہایت حکمت سے درست کیا اسی نے آج پہاڑوں کو ایسا بھاری اور مضبوط بنایا ہے اور وہی ان کو ایک دن ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ وہ اڑانا محض تباہ کرنے کی غرض سے نہ ہوگا بلکہ عالم کو توڑ پھوڑ کر اس درجہ پر پہنچانا ہوگا جہاں پہنچانے کے لیے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ تو یہ اسی صالح حقیقی کی کاری گری ہوئی جس کا کوئی تصرف حکمت سے خالی نہیں۔

فل یعنی اس توڑ پھوڑ اور انقلاب عظیم کے بعد بندوں کا حساب کتاب ہوگا اور چونکہ حق تعالیٰ بندوں کے ذرہ ذرہ عمل سے خبردار ہے تو ہر ایک کو ٹھیک اس کے عمل کے موافق جزا و سزا دی جائے گی۔ یہ ظلم ہوگا جنہی تعلق ہوگی۔ آگے اسی کی قدرے تفصیل ہے۔

فل یعنی ایک نیکی کا بدلہ کم از کم دس نیکیوں کے حساب سے دیا جائے گا۔ جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔

فل یعنی بڑی گھبراہٹ سے کما قال تعالیٰ ﴿لَا يَجْزِيُهُمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ النَّارُ﴾ اگر کم درجہ کی گھبراہٹ ہو تو اس آیت کے منافی نہیں۔ فل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ زیادتی نہیں۔ جو کرنا سو بھرا نا خود کردہ راجع علاج۔

گھبرا جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے گا وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ﴿اَلَا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ سے جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل اور ارواح انبیاء ﷺ اور ارواح شہداء مراد ہیں۔

اور بعض کہتے ہیں کہ اس استثناء سے عام مومنین صالح مراد ہیں جیسا کہ آئندہ آیت میں ہے۔ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّنْ فَرْعٍ يُؤْتِي حُثُورًا﴾ دیکھو تفسیر قرطبی: ۲۴۱/۱۳۔ مگر کچھ عرصہ بعد جبریل و میکائیل اور اسرافیل و عزرائیل ﷺ اور حاملان عرش بھی بدون اثر نفع صورتات پائیں گے۔ کما فی الدر المنثور فی تفسیر سورۃ الزمر اس سے مراد نفع اولیٰ ہے جس کا اثر آسمان و زمین کی تمام مخلوق کو پہنچے گا۔ جو زندہ ہیں وہ گھبرا کے مرجائیں گے اور جو مر چکے ہیں ان کی روصیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ البتہ جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور عزرائیل ﷺ اور حاملان عرش اس سے محفوظ رہیں گے مگر بعد میں وہ بھی بحکم خداوندی وفات پائیں گے اور بجز واحد قہار کے کوئی باقی نہ رہے گا پھر نفع ثانیہ پر سب زندہ ہو جائیں گے۔

حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ایک بار صور پھنکے گا جس سے خلق مرجائے گی۔ دوسرا پھنکے گا تو جی اٹھیں گے اس کے بعد پھنکے گا تو گھبرا جائیں گے۔ پھر پھنکے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر پھنکے گا تو ہوشیار ہوں گے۔ صور پھنکنا کئی بار ہے (موضح القرآن)

اور جمہور علماء کا قول ہے کہ نفع صرف دو ہیں یعنی صور صرف دو مرتبہ پھنکے گا اور باقی سب احوال و احوال انہی دو نفعوں میں درج ہیں۔ پہلی بار جب صور پھونکا جائے گا تو ابتدا میں آہستہ ہوگا اس لئے اس کو نفع فزع کہا جائے گا پھر یہ جب یہ نفع دراز ہوگا تو ایسا سخت ہو جائے گا کہ ”صعقہ“ ہو جائے گا یعنی زندوں کے لئے موت ہوگا اور مردوں کے ارواح کے لئے بے ہوشی ہوگا تو اس اعتبار سے اس کو نفع صعق کہا جائے گا اس نفع صعق سے تمام مخلوق مردہ ہو جائے گی پھر چالیس ^① سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ (تفسیر قرطبی) پہلے نفع کے بعد جب لوگ مردہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک خفیف بارش نازل کریں گے جو اس کے مشابہ ہوگی۔ جس سے اجسام میں اگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس بارش کے بعد جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو مردے زندہ ہو جائیں گے اور ایک ایک کر کے سب عاجز اور مطیع ہو کر خدا کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور یہ حاضری حساب و کتاب کے لئے ہوگی۔ قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے حساب و کتاب کے لئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے اور پستی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی عظمت و کبریائی کے سامنے حاضر ہوں گے۔ انسان ضعیف البنیان کی حقیقت تو کیا ہے۔ اس عظمت اور کبریائی کے سامنے تو پہاڑ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اے مخاطب تو اس دن پہاڑوں کو اپنی آنکھ سے دیکھے گا۔ ظاہر نظر میں تو ان کو جامد یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ بادلوں کی طرح رواں ہوں گے اور اے مخاطب تو اس پر تعجب نہ کر بلکہ خدا کی صنعت پر نظر ^② کر اور اس کی کاری گری کو دیکھ جس نے ہر چیز کو مضبوط

① قد روی ابن المبارک عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین النفختین اربعون سنة الا ولی یمیت اللہ بها کل حی والاخری یحیی اللہ بها کل میت (تفسیر قرطبی: ۲۴۰/۱۳)

② فیہ اشارۃ الی ان صنع اللہ منصوب علی الاعراء بمعنی انظر واصنع اللہ۔ (روح المعانی)

اور مستحکم بنایا ہے پس جو خدا پہاڑوں کے مضبوط بنانے پر قادر ہے وہ ان کے اکھڑنے پر بھی قادر ہے۔

بیشک اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال سے پورا باخبر ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی یہ تو یوم حساب کا کچھ حال تھا اب آگے جزا و سزا کا قانون اور ضابطہ بیان کرتے ہیں جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا یعنی ایمان اور عمل صالح لے کر آئے گا تو اس کی نیکی سے بہتر اجر ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے مامون اور محفوظ ہوں گے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ آیت میں نفع فزع سے جو استثناء کیا گیا تھا وہ عام مومنین صالحین کو شامل ہے جیسا کہ دوسری جگہ ہے ﴿لَا يَخْزُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ اور عجب نہیں کہ یہ مطلب ہو کہ نفع فزع صرف کافروں کو ہوگا۔ اہل ایمان اس سے محفوظ اور مامون رہیں گے اور اس روز جو لوگ بدی یعنی کفر اور شرک کو لے کر آویں گے تو وہ منہ سے بل آگ میں ڈال دیئے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نہیں سزا دیئے جا رہے ہو مگر ان اعمال کی جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اس جرم کی سزا میں ہم کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی اور اسی کی ہے ہر ایک چیز فلا اور مجھ کو حکم ہے کہ مجھ کو یہی حکم ہے، کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی، جس نے رکھا اس کو ادب کا، اور اسی کی ہے ہر چیز۔ اور حکم ہے کہ

أَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ

رہوں حکم برداروں میں فلا اور یہ کہ سنا دوں قرآن فلا پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو رہوں حکم برداروں میں۔ اور یہ کہ سنا دوں قرآن۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا، سو راہ پر آئے گا اپنے بھلے کو۔

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلَّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿۹۲﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۗ

اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں تو یہی ہوں ڈرنا دینے والا فلا اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو فلا آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے تو ان کو پہچان لو گے فلا اور جو کوئی بہکا رہا تو کہہ دے میں یہی ہوں ڈرنا دینے والا۔ اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو، آگے دکھاوے گا تم کو اپنے نمونے، تو ان کو پہچان لو گے۔

فلا شہر سے مراد ہے مکہ معظمہ جسے خدا تعالیٰ نے معظم و محترم بنایا۔ اسی تخصیص و تشریف کی بناء پر رب کی اضافت اس کی طرف کی گئی ورنہ یوں ہر چیز کا رب اور مالک وہی ہے۔

فلا یعنی ان لوگوں میں رہوں جو حق تعالیٰ کی کامل فرماں برداری کرنے والے اور اپنے کو ہمتن اس کے سپرد کر دینے والے ہیں۔

فلا یعنی بذات خود اللہ کی بندگی اور فرماں برداری کرتا رہوں اور دوسروں کو قرآن سنا کر اللہ کا راستہ بتلاتا رہوں۔

فلا یعنی میں نصیحت کر کے فارغ الذمہ ہو چکا، نہ مجھ کو تمہارا ہی نقصان ہے۔

فلا یعنی اللہ کا ہزاراں ہزار شکر جس نے مجھ کو ہادی و مہدی بنایا۔ فی الحقیقت تعریف کے لائق اسی کی ذات ہے۔ جس کو خوبی یا کمال ملا وہیں سے ملا۔

فلا یعنی آگے مل کر حق تعالیٰ تمہارے اندر یا تم سے باہر اپنی قدرت کے وہ نمونے اور میری صداقت کے ایسے نشان دکھائے گا جنہیں دیکھ کر مجھ لوگے کہ بے شک اللہ کی وہی آیات ہیں جن کی خبر پیغمبر نے دی تھی باقی اس وقت کا سمجھنا تم کو نافع ہو یا نہ ہو، جداگانہ چیز ہے۔ علامات قیامت وغیرہ سب اس کے تحت میں آئیں۔

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۶۷﴾

اور تیرا رب بیخبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو

اور تیرا رب بیخبر نہیں ان کاموں سے، جو کرتے ہو۔

خاتمہ سورت بر حکم عبادت و تلاوت قرآن

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ... إِلَى... وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

رابطہ:..... جب اللہ تعالیٰ مبدأ اور معاد اور قیامت اور علامات قیامت اور قانون جزا اور سزا کو بیان کر چکے تو اب اس سورت کو تین احکام کے بیان پر ختم کرتے ہیں جن پر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔

(۱) ایک تو خدا کی عبادت۔ یعنی توحید خالص۔

(۲) دوم دین اسلام پر استقامت۔

(۳) سوم قرآن مجید کی تلاوت جو تبلیغ احکام اور دعوت اسلام کا اولین ذریعہ ہے۔

اور بتلادیا کہ راہ راست پر چلنے سے بندہ ہی کا فائدہ ہے۔ اور نہ چلنے سے بندہ ہی کا نقصان ہے اور اللہ بندوں کے

اعمال سے غافل نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ عبادت اور تلاوت میں لگے رہتا کہ آخرت میں کام آویں۔

رابطہ دیگر:..... کہ گزشتہ آیات میں مبدأ اور معاد کو اور ایمان اور ہدایت کو بیان کیا اب نبی اکرم ﷺ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ

ﷺ تبلیغ رسالت کر چکے اور حق دعوت ادا کر چکے۔ منکرین پر رحمت پوری ہوگئی۔ لہذا آپ ﷺ اللہ کی عبادت میں مشغول

رہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ان مخالفین کی پروانہ کریں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ﷺ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے

کہ بس مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں شہر مکہ کے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگا رہوں جس پروردگار نے اس کو حرم محرم

ٹھہرایا ہے کہ اس نے اس شہر میں قتل و قتل کو اور شکار کرنے کو اور اس کے گھاس کاٹنے کو اور بغیر احرام کے اس میں داخل

ہونے کو ممنوع قرار دیا ہے اور اس کی تحریم خدا کی طرف سے ہے جو توں کی طرف سے نہیں ہے اور ہر شے اسی پروردگار کی ملک

ہے اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں خالص اللہ کے فرماں برداروں میں سے رہوں یعنی توحید اور اخلاص اور عبودیت پر قائم اور

ثابت قدم رہوں اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں یعنی خود بھی پڑھتا رہوں اور تم کو بھی پڑھ کر سناتا

رہوں اس آیت میں تلاوت قرآن کے حکم سے تلاوت قرآن پر مواظبت اور مداومت مراد ہے خواہ وہ تلاوت بطریق عبادت

ہو یا بطریق دعوت ہو یعنی مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں برابر قرآن کی تلاوت میں لگا رہوں اور مسلسل تم کو اللہ کا پیغام اور اس کے

احکام پہنچاتا رہوں سو جو کوئی میری ہدایت سے راہ ہدایت پر آ جاوے تو وہ اپنے ہی بھلے کے لئے راہ ہدایت پر آتا ہے اس کا نفع

اسی کی ذات کو ہے اس نے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا اور جو شخص راہ ہدایت بتلانے کے بعد بھی گم راہ رہا تو آپ ﷺ کہہ

قل یعنی جو عمل اور معاملہ تم کرتے ہو سب اس کی نظر میں ہے۔ اسی کے موافق آخرا بدلے ملے گا۔ اگر سزا وغیرہ میں تاخیر ہو تو نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری کثرت

سے بے خبر ہے تم سورۃ النمل ولله الحمد والمنہ۔

دیجئے کہ میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں اور بس۔ یعنی میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے میرا یہ کام نہیں کہ تم سے زبردستی منواؤں اور آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا جس نے مجھ کو منصب رسالت پر فائز کیا اور اپنے پیغام پہنچانے کی توفیق دی۔ اب نتیجہ اور انجام سب اس کے ہاتھ میں ہے سو وہ عن قریب تم کو اپنی قدرت کی اور میری نبوت کی نشانیاں دکھلائے گا جن کی خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ پھر تم ان کو پہچان لو گے جن کا تم اب انکار کر رہے ہو۔

اللہ تعالیٰ مخلوق کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر حجت پوری نہ کر دے اس لئے وہ وقتاً فوقتاً تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اور آخرت کی نشانیاں دکھلائے گا۔ آخرت کی آخری نشانوں میں سے زمین سے سے دابۃ الارض کا خروج ہے مگر نشانوں کو دیکھ کر ایمان لانا چنداں مفید نہیں اب اگر ایمان لے آؤ تو نفع دے گا۔ اور اے نبی تیرا پروردگار بنی آدم کے اعمال سے غافل نہیں وہ ان کے اعمال سے خبردار ہے۔ اعمال کے مطابق ان کو سزا دے گا لہذا لوگوں کو چاہئے کہ آخرت پر ایمان لائیں اور اس کی تیاری کریں۔

ع براہتے نہ رسید آں کہ زحمته نہ کشید

تفسیر سورۃ قصص

اس سورت کا نام سورۃ قصص ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کے مختلف قصے مذکور ہیں۔ مزید برآں اس سورت میں قارون کا قصہ بھی مذکور ہے۔ قصص مصدر ہے جس کے معنی اخبار یعنی خبر دینے کے ہیں اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح اعداء اسلام کے ملک اور وطن سے نکل کر ایسی جگہ پہنچے (مدین) جہاں اللہ کے نبی اور اس نبی کے اصحاب آباد تھے اللہ نے دشمنوں سے نجات دی اور عزت و راحت کا سامان کیا اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں خدا کی طرف سے نبوت و رسالت کا خلعت ملا لہذا سمجھ لو کہ جو شخص دشمنان خدا کے درمیان سے نکل کر بھاگتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا محل بنتا ہے۔

یہ سورت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ بوقت ہجرت نازل ہوئی اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوع ہیں۔

رابطہ: گزشتہ سورت یعنی سورۃ نمل کا افتتاح حقانیت قرآن کے بیان سے ہوا۔ کما قال تعالیٰ ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ اور پھر اس کا اختتام تلاوت قرآن کے حکم پر ہوا۔ ﴿وَأَن تَلُوا الْقُرْآنَ﴾ اس مناسبت سے اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن کے بیان سے فرماتے ہیں۔ یعنی ﴿ظَلَمْتُمْ﴾ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ سے فرمایا اور پہلی سورت کی طرح اس سورت کے شروع میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اولاً اجمالاً ذکر کیا اور ثانیاً اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس سے مقصود رسالت محمد یہ علیہ السلام کا اثبات اور منکرین نبوت اور اہل نخوت و رعوت کی تہدید ہے دور تک اسی طرح سلسلہ کلام چلا گیا اور جس طرح سورۃ نمل میں انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کے بعد دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر اثبات معاد اور تذکیر آخرت پر سورت مذکورہ کو ختم فرمایا اسی طرح اس سورت میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفصل قصہ کے بعد اول دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور

پھر تذکیر آخرت اور توحید الوہیت پر سورت کو ختم فرمایا نیز گزشتہ سورت میں بلقیس ملکہ سبا کا قصہ ذکر فرمایا اور اس سورت میں تفصیل کے ساتھ فرعون کا قصہ ذکر فرمایا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ملکہ سبا ایک عورت تھی اور اس کا ملک، ملک مصر سے بہت زیادہ وسیع تھا۔ مگر وہ تو سلیمان علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آئی اور فرعون مرد تھا اور ایک صوبہ کا حکمران تھا مگر باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات قاہرہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا معلوم ہوا کہ ہدایت اور ضلالت من جانب اللہ ہے ﴿ثُمَّ لِيُظِلَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ فرعون حکومت کے نشہ میں تھا اور قارون دولت کے نشہ میں تھا اس لئے اس سورت کے اول میں فرعون کا قصہ اور اس سورت کے آخر میں قارون کا قصہ ذکر کیا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔

﴿سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ ۴۹﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿۱﴾ اِسْمَاتُهَا ۸۸ رُكُوعَاتُهَا ۹

طَسَمَ ۱ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ ﴿۱﴾ نَتْلُوْا عَلَیْكَ مِنْ نَّبِیِّا مُّوْسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ

ط س م یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا حقیقی ان لوگوں کے واسطے یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی۔ ہم سناتے ہیں تجھ کو کچھ احوال موسیٰ اور فرعون کا حقیقی ایک لوگوں کے واسطے

لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ ﴿۲﴾

جو یقین کرتے ہیں ذرا

جو یقین کرتے ہیں۔

آغاز سورت بحقانیت قرآن و ذکر اجمالی قصہ

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون برائے تہدید اہل نخوت و رعوت و منکرین نبوت و رسالت

قَالَ تَعَالٰی: ﴿طَسَمَ ۱ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ... الی... مُّوْسٰی وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ سورت کی طرح اس سورت کا آغاز بھی حقانیت قرآن سے فرمایا جو رسالت محمدیہ ﷺ کی سب سے واضح اور روشن دلیل ہے اور فرعون کا قصہ ذکر کیا جس سے اہل نخوت و رعوت کی تہدید مقصود ہے کہ متکبرین کو چاہئے کہ فرعون کے قصہ سے عبرت پکڑیں کہ جس نے بنی اسرائیل کو ضعیف اور کمزور سمجھ کر ظلم و ستم میں کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی وقتی طاقت کے غرور میں خدا کے حکم اور اس کی تاخیر اور مہلت سے غافل رہا اس کا جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے اسی طرح قریش مکہ کو چاہئے کہ مسلمانوں کو ضعیف اور کم زور سمجھ کر خدا کی گرفت سے بے خوف نہ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انہی کم زور مسلمانوں کو ایسی قوت اور طاقت عطا کرے کہ انہی کو تم پر حکمران کر دے اللہ کی قضا و قدر کی کسی کو خیر نہیں۔

نیز گزشتہ سورت کے آخر میں مضطر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا۔ ﴿اَمِّنْ یُّحٰییْبُ الْمُبْطِطِ اِذَا دَعَاكَ وَیَكْشِفُ

ذرا یعنی مسلمان لوگ اپنا مال قیاس کر لیں ظالموں کے مقابلہ میں (موضح) جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باوجود کم زوری کے فرعونوں کی طاقت کے مقابلہ میں منصور و کامیاب کیا۔ ایسے ہی مسلمان جوئی الحال مکہ میں قلیل اور ضعیف و ناتواں نظر آتے ہیں اپنے بے شمار اتوریوں کے مقابلہ بہ کامیاب ہوں گے

السُّوءَ وَتَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ﴿۶﴾ کہ اللہ تعالیٰ مضر کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور مظلوم کو ظالم پر حکمران بناتا ہے اس سورت میں بھی بنی اسرائیل کے اضطراب اور بے چینی کو دور کرنے کا ذکر فرماتے ہیں۔ طسم اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی بین جو واضح اور جلی ہے اور حقائق و معارف کی ظاہر کرنے والی ہے اے نبی ہم آپ ﷺ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا کچھ حال ذکر کرتے ہیں۔ جو ٹھیک ٹھیک اور واقع کے مطابق ہے ان لوگوں کی بصیرت اور ہدایت کے لئے جو حق کے ماننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ طالبان حق کی ہدایت اور عبرت کے لئے اس قصہ کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو سن کر عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں اور اپنی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنائیں۔ قرآن کریم میں جا بجا جو قصے بیان کئے جاتے ہیں ان کو محض قصہ اور افسانہ نہ سمجھیں۔ بلکہ ان کو ہدایت نامہ اور نصیحت نامہ سمجھیں۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ

فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کمزور کر رکھا تھا ایک فرقہ کو ان میں فی ذبح کرتا تھا فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں، اور کر رکھے تھے وہاں کے لوگ کئی جتھے، کمزور کر رکھا ایک فرقہ کو ان میں، ذبح کرتا

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿۷﴾ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ

ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا انکی عورتوں کو فی ذبح وہ تھا خرابی ڈالنے والا فی ذبح اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو ان کے بیٹے، اور جیتی رکھتا ان کی عورتیں۔ وہ تھا خرابی ڈالنے والا۔ اور ہم چاہتے ہیں احسان کریں ان پر جو

اسْتَضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ آيَةً ۖ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴿۸﴾ وَنَمَكِّنْ لَهُمْ فِي

کمزور ہونے پڑے تھے ملک میں اور کر دیں ان کو سردار اور کر دیں ان کو قائم مقام اور جما دیں ان کو کمزور پڑے تھے ملک میں، اور کر دیں ان کو سردار اور کر دیں ان کو قائم مقام۔ اور جما دیں ان کو

فی یعنی "مصر" میں قبلی بھی آباد تھے جو فرعون کی قوم تھی اور سبطی بھی جو "بنی اسرائیل" کہلاتے تھے لیکن فرعون ظلم و بکری راہ سے "بنی اسرائیل" کو چھیننے اور ابھرنے نہیں دیتا تھا۔ گویا سب قبلی آقا بنے ہوئے تھے اور پیغمبروں کی اولاد بنی اسرائیل کو اپنا نظام بنا رکھا تھا۔ ان سے ذلیل کام اور بیگار لینے اور کسی طرح اس قابل نہ ہونے دیتے کہ ملک میں وہ کوئی قوت و وقعت حاصل کر سکیں۔

فی کہتے ہیں فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کا ہنوں نے یہ دی کہ کسی اسرائیلی کے ہاتھ سے تیری سلطنت برباد ہوگی۔ اس لیے پیش بندی کے طور پر یہ احمقانہ اور ظالمانہ تدبیر سوچی کہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ کمزور کرتے رہنا چاہیے کہ انھیں حکومت کے مقابلہ کا حوصلہ ہی نہ ہو اور آئندہ جولا کے ان کے پیدا ہوں ان کو ایک طرف سے ذبح کر ڈالنا چاہیے۔ اس طرح آنے والی مصیبت رک جائے گی۔ البتہ لڑکیوں سے چونکہ کوئی خطرہ نہیں، انھیں زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ بڑی ہو کر باندیوں کی طرح ہماری خدمت کیا کریں گی۔ اور ان کثیر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک پیشین گوئی کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جس میں خبر دی گئی تھی کہ ایک اسرائیلی جوان کے ہاتھ پر اس سلطنت مصر کی تباہی مقدر ہے۔ شدہ شدہ یہ تذکرے فرعون کے کانوں تک پہنچ گئے اس احمق نے قضا و قدر کی روک تھام کے لیے ظلم و ستم کی یہ اسکیم جاری کی۔

فی یعنی زمین میں خرابی پھیلانے والا تو تھا ہی۔ لہذا اسے ابراہیم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ اس کو بھجک ہوتی۔ بس جو دل میں آیا اپنے بھر و غرور کے نشہ میں بے سوچے سمجھے کر گزرا۔

الْأَرْضِ وَتُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْكُدُونَ ① وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

ملک میں فرعون اور دکھا دیں فرعون اور ہامان کو فرعون اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا فرعون اور ہم نے حکم بھیجا ملک میں، اور دکھا دیں فرعون اور ہامان کو اور ان کے لشکروں کو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا خطرہ رکھتے تھے۔ اور ہم نے حکم بھیجا

أَمْرًا مُّوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ إِنَّا

موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی رہ پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریا میں فرعون اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم موسیٰ کی ماں کو، کہ اس کو دودھ پلا۔ پھر جب تجھ کو ڈر ہو اس کا، تو ڈال دے اس کو پانی میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غم کھا۔ ہم

رَأَوْهُ الْيَمِّكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ② فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا

پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے ۵۴ پھر اٹھایا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ جو ان کا دشمن پھر پہنچا دیں گے اس کو تیری طرف اور کریں گے اس کو رسولوں سے۔ پھر اٹھایا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، کہ جو ان کا دشمن

وَخَزَنَةً لِّنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خٰطِئِينَ ③ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ

اور غم میں ڈالنے والا بیٹک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر تھے چونکہ والے فرعون کی عورت اور کڑھانے والا۔ بیٹک فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر چونکہ والے تھے۔ اور بولی فرعون کی عورت

فِرْعَوْنَ بِمَعْنَىٰ اس ملعون کے انتقامات تو وہ تھے، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ کم زوروں کو قوی اور بہتوں کو ہلا کیا جائے۔ جس قوم کو فرعونوں نے ذلیل غلام بنا رکھا تھا ان ہی کے سر پر دین کی امامت اور دنیا کی سرداری کا تاج رکھ دیں۔ ظالموں اور مجبوروں سے بگڑ خالی کر اگر اس مظلوم و ستم رسیدہ قوم سے زمین کو آباد کریں اور دینی سیادت کے ساتھ دنیاوی حکومت بھی اس مظلوم و مقہور قوم کے حوالے کی جائے۔

۵۲ "ہامان" وزیر تھا فرعون کا جو قلم و ستم میں اس کا شریک اور آلہ کار بنا ہوا تھا۔

۵۳ یعنی جس خطرہ کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کے ہزار بچوں کو ذبح کر ڈالا تھا۔ ہم نے چاہا کہ وہی خطرہ ان کے سامنے آئے۔ فرعون نے امکانی کوشش کر دی تھی اور ہارے زور خرچ کر لیے کہ کسی طرح اسرائیلی بچے سے مامون ہو جائے۔ جس کے ہاتھ پر اس کی تباہی مقدر تھی، لیکن تقدیر الہی کہاں لٹنے والی تھی۔ خداوند تقدیر نے اس بچہ کو اسی کی گود میں اسی کے بستر پر اسی کے محلات کے اندر شاہانہ ناز و نعم سے پرورش کرایا۔ اور دکھلایا کہ خدا جو انتقام کرنا چاہے کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔

۵۴ ان کی ماں کو الہام ہوا یا خواب دکھایا اور کسی ذریعہ سے معلوم کرادیا گیا کہ جب تک بچہ کے قتل کا اندیشہ نہ ہو برابر دودھ پلائی رہیں، جب اندیشہ ہو تو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ سورۃ "طہ" میں یہ قصہ گزر چکا ہے۔

۵۵ ماں کی تسلی کر دی کہ ڈر سے مت، بے کھٹکے دریا میں چھوڑ دے، بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ اور بچہ کی جدائی سے غم عین بھی مت ہو ہم بہت جلد اس کو تیری ہی آغوش شفقت میں پہنچا دیں گے خدا کو اس سے بڑے کام لینے میں وہ منصب رسالت پر سرفراز کیا جائے گا۔ کوئی طاقت اللہ کے ارادہ میں مائل و مانع نہیں ہو سکتی۔ تمام رکاوٹیں عبور کر کے وہ مقصد پورا کرتا ہے جو اس محترم بچہ کی پیدائش سے متعلق ہے۔

۵۶ آخر ماں نے بچہ کو گڈی کے صندوق میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ صندوق بہتا ہوا ایسی جگہ جا لگا جہاں سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگ گیا۔ ان کو اس پیارے بچہ کی پیاری صورت معلوم ہوئی۔ آثارِ نبیات و شرافت نظر آئے۔ پالنے کی غرض سے اٹھالیا۔ مگر اس اٹھانے کا آخری نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر فرعون اور فرعونوں کا دشمن ثابت ہو اور ان کے حق میں سوہان روح بنے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کا موقع دیا۔ فرعون یحییٰ کو کیا خبر تھی کہ جس دشمن کے ڈر سے ہزار ہا معصوم بچے متحی کر چکا ہوں وہ یہی ہے جسے بڑے پاد پیارے آج ہمارے ہاتھوں میں پرورش کرایا ہمارا ہے۔ فی الحقیقت فرعون اور اس کے وزیر دیشراپنے ناپاک مقصد کے اعتبار سے بہت بڑے بے شمار اسرائیلی بچوں کو ایک شبہ پر قتل کرنے کے باوجود موسیٰ کو زندہ رہنے دیا۔ لیکن نہ

قَرَّتْ عَيْنِي لِيْ وَ لَكَ لَا تَقْتُلُوْهُۥ عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَاۤ اَوْ نَنْتَفِعَہٗ وَ لَدَا وَ هُمْ لَا

پتو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے فی اس کو مت مارو، کچھ بعید نہیں جو ہمارے کام آئے یا ہم اس کو کر لیں بیوقوف اور ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مجھ کو اور تجھ کو۔ اس کو نہ مارو۔ شاید ہمارے کام آوے یا ہم اس کو کر لیں بیوقوف اور ان کو

يَسْعُرُوْنَ ۝۱۰ وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اِمْرِ مُوسٰى فِرْعٰۤا ط اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيۤ بِہٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَّنَا عَلٰی

کچھ خبر نہ تھی اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو اگر نہ ہم نے گرہ دی ہوتی اس کے خبر نہیں۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔ نزدیک ہوئی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو، اگر نہ ہم نے گرہ کر دی ہوتی اس کے

قَلْبِہَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱۱ وَقَالَتْ لِاُخْتِہٖ قُصِيۤہٗ فَبَصَّرَتْہٗ بِہٖ عَنْ جُنُبٍ

دل پر اس واسطے کہ رہے یقین کرنے والوں میں ۱۱ اور کہہ دیا اس کی بہن کو پیچھے چلی جا پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر دل پر، اس واسطے کہ رہے ایمان والوں میں۔ اور کہہ دیا اس کی بہن کو، اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر،

وَ هُمْ لَا يَسْعُرُوْنَ ۝۱۲ وَ حَرَّمْنَا عَلَیْہِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدْلٰکُمْ عَلٰی اٰہْلِ

اور ان کو خبر نہ ہوئی ۱۲ اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دایوں کو پہلے سے پھر بولی میں بتاؤں تم کو ایک اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ اور روک رکھی تھی ہم نے اس سے دایاں پہلے سے، پھر بولی، میں بتاؤں تم کو ایک = چوتھے تو کیا کرتے، کیا خدا کی تقدیر کو بدل سکتے تھے یا مشیت ایزدی کو روک سکتے تھے ان کی بڑی چوک تو یہ تھی کہ قضاء و قدر کے فیصلوں کو سمجھے کہ انسانی تدبیروں سے روکا جاسکتا ہے۔

۱۰ یعنی کیسا پیارا بچہ ہے، ہمارے کوئی لڑکا نہیں، لاؤ اسی سے دل بہلائیں اور آٹھیں ٹھنڈی کیا کریں۔ بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے کہا "لئلا لی" یعنی "تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری نہیں" (تقدیر ازیلی یہ الفاظ اس ملعون کی زبان سے کہلا رہی تھی۔ آخر وہ ہی ہوا۔

۱۱ یعنی کم از کم بڑا ہو کر ہمارے کام آئے گا یا مناسب سمجھا تو متبہنی بنا لیں گے۔

۱۲ یعنی یہ تو خبر نہ تھی کہ بڑا ہو کر کیا کرے گا۔ سمجھے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے ڈالا ہے ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ کیا ضرور ہے کہ یہی وہ بچہ ہو جس سے ہمیں خوف ہے۔ پھر جب ہم بددش کریں گے وہ خود ہی ہم سے شرمائے گا۔ جس طرح ممکن ہے کہ ہم سے ہی دشمنی کرنے لگے۔ انھیں کیا خبر تھی کہ یہ اس کا دوست ہو گا جو ہمارے جہان کا بددش کرنے والا ہے اور تم چونکہ اس کے دشمن ہو اس لیے مجبور ہو گا کہ بددش گار حقیقی کے حکم سے تمہاری مخالفت کرے۔ تم اپنی ظاہری تربیت پر تو ایسی اچھی امیدیں باندھتے ہو، مگر شرم نہیں آتی کہ اس رب حقیقی کے مقابلہ میں ﴿اِنَّا کَانَ رَبُّکُمْ الْاٰخِل﴾ کی آواز بلند کر رہے ہو۔

۱۳ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچہ کو دریا میں ڈال آئیں مگر ماں کی مانتا کہاں چین سے رہنے دیتی۔ موسیٰ کا وہ رہ کر خیال آتا تھا۔ دل سے قرار جاتا رہا۔ موسیٰ کی یاد کے سوا کوئی چیز دل میں باقی نہ رہی، قریب تھا کہ مبر و مضطرب کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور عام طور پر ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے کسی کو خبر ہو تو لاؤ۔ لیکن خدائی الہام ﴿اِنَّا کَانَ رَبُّکُمْ الْاٰخِل﴾ کو یاد کر کے کسی پانی تھی۔ یہ خدائی کا کام تھا کہ اس کے دل کو مضبوط باندھ دیا کہ خدائی راز قبل از وقت کھلنے نہ پائے۔ اور تھوڑی دیر بعد خود موسیٰ کی والدہ کو عین الیقین حاصل ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہتا ہے۔

۱۴ یعنی جب فرعون کے محل سرا میں صندوق کھلا اور بچہ برآمد ہوا تو شہر میں شہرت ہو گئی۔ موسیٰ کی والدہ نے اپنی بیٹی کو (جو موسیٰ کی بہن تھی) حکم دیا کہ بچہ کا پتہ لگانے کے لیے چلی جا اور علیحدہ رہ کر دیکھ کیا ماجرہ ہوتا ہے۔ لڑکی ہوشیار تھی، جہاں بچہ کے گرد بھیر لگی تھی وہاں بے تعلق اجنبی بن کر دور سے دیکھتی رہی کسی کو پتہ نہ لگا کہ اس بچہ کی بہن ہے۔

بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِيحُونَ ﴿۱۳﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

گھر والے کو پال دیں تمہارے لیے اور وہ اس کا بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر ہم نے پینچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غم نہ کھائے، گھر والے، وہ اس کو پال دیں تم کو، اور وہ اس کے بھلا چاہنے والے ہیں۔ پھر پینچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ، اور غم نہ کھائے،

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾

اور جانے کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے ﴿۱۴﴾ اور جانے کہ وعدے اللہ کا ٹھیک ہے، پر بہت لوگ نہیں جانتے۔

تفصیل قصہ موسیٰ علیہ السلام با فرعون

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ... أَلِي... وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

رابطہ..... گزشتہ آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا نہایت اجماع کے ساتھ تذکرہ فرمایا اب آئندہ رکوعات میں اس کی تفصیل فرماتے ہیں اور یہ قصہ اگرچہ سورۃ شعراء اور سورۃ نمل میں بھی گزر چکا ہے لیکن جس قدر تفصیل یہاں بیان کی گئی ہے وہ گزشتہ سورتوں میں نہیں گویا کہ سورۃ شعراء اور سورۃ نمل میں جو ایجاز اور اختصار تھا اس سورت میں اس کی شرح اور تفصیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق فرعون اللہ کی زمین میں تکبر اور تجبر اور طغیان اور سرکشی پر اتر آیا زمین کے باشندہ میں تو یہ قدرت نہیں کہ وہ بلندی میں ہوا کا مقابلہ کر سکے۔ چہ جائیکہ آسمان کی بلندی پر پہنچ سکے اس کی سرکشی نے تو حد ہی کر دی۔ زمین پر بیٹھ کر زمین والوں سے کہتا ہے۔ ﴿وَإِنَّا لَنَرُّهُمْ كَالضَّالِّينَ﴾ میں سب کا رب اعلیٰ ہوں زمین پر رہنے والا تو اپنا بھی رب نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ زمین کے ایک خطہ کے باشندوں کا رب بن سکے۔ کسی نے سچ کہا الجنون فنون جنون کی بہت سی قسمیں ہیں۔

غرض یہ کہ فرعون نے بڑا تکبر کیا اور وہی اس کو لے کر ڈوبا۔ دیکھ لو اور سوچ لو کہ حق سے تکبر کا کیا انجام ہوتا ہے اور اہل مصر کو اس نے گروہ گروہ کر دیا۔ قبطیوں کو معزز بنایا اور بنی اسرائیل کو ان کا خادم بنایا۔ وہاں کے باشندوں میں سے ایک

فل یعنی فرعون کی بیوی نے اس ملعون کو بھی بچہ کی پرورش پر راضی کر لیا تو دودھ پلانے کی فکر ہوئی اور دنیا میں طلب کی گئیں۔ مگر قدرت نے پہلے ہی سے بندگا دیا تھا کہ موسیٰ اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہ پکڑے۔ سخت تشویش تھی کہ کہاں سے مرصع لائی جائے جس کا دودھ بچہ منہ کو لگا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہ پیتے تھے۔ فرعون کے آدمی اسی فکر و غم میں تھے کہ وہی کی بہن نے کہا میں تم کو ایک گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جو امیہ بچہ کو پالیں گے اور یہاں تک ان کی طبائع کا اندازہ ہے بہت خوشامی و نور و دولت سے پالیں گے کہ کدو بھرا گھرانہ اور بادشاہ کے گھرت انعام و اکرام کی سی توقعات ہوں گی۔ پھر بہت میں ملی بیویوں کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون نے موافق نہ تے موسیٰ کی والدہ طلب کی گئیں جس بچہ کو بتاتی تے اہا تھا اس سے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کے گھر والوں کو بہت غیبت معلوم ہوا کہ بچہ نے ایک عورت کا دودھ قبول کر لیا ہے بڑی خوشیاں منائی گئیں اور انعام و اکرام کیے گئے۔ مگر اللہ نے ہدایت کیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ آپ گھر سے باہر اس کی پرورش کر دی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر ان فوش ساری میں پہنچ گئے۔ اور فرعون کے یہاں سے ہر روز ان کی ماں کا مقرر ہوا وہ ملت میں رہا۔

﴿وَإِنَّا لَنَرُّهُمْ كَالضَّالِّينَ﴾ میں جو دودھ سے کیے تھے ایک تو آنکھوں سے دیکھ لیا کس حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا۔ اور دوسرے کو اسی پر قیاس کرنے کا موقع ملا کہ بلاشبہ وہ بھی اپنے وقت پر پورا ہو کر رہے گا۔

﴿۱۴﴾ یعنی وعدہ اللہ کا سچ کر جاتا ہے۔ ہاں سچ میں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں بہت لوگ بے یقین ہوتے ہیں۔ (موضح)

گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو کم زور جانتا تھا اور ان سے بیگار لیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں یعنی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تا کہ ان سے خدمت لے نیز ان سے کوئی اندیشہ بھی نہ تھا۔

تحقیق یہ بد بخت بڑے ہی مفسدوں میں سے تھا۔ غرور کے نشہ میں جودل میں آتا بے سوچے سمجھے کر گزرتا جھجکتا نہ تھا زجاج کہتے ہیں تعجب ہے فرعون کی حماقت پر۔ کیونکہ جس کا ہن نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل کے ایک مولود کے ہاتھ پر اس کا ملک جاتا رہے گا اگر وہ کاہن فرعون کے نزدیک سچا تھا تو یہ قتل اور یہ بے رحمی اور ایذا رسانی اس کو نفع نہ دے گی۔ اور اگر جھوٹا تھا تو یہ قتل اور ظلم بے معنی اور بیکار تھا۔

شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مع سارہ علیہا السلام کے ابتداء ہجرت میں ملک مصر میں داخل ہوئے تو شاہ مصر نے حضرت سارہ علیہا السلام کو بدی کے خیال سے گرفتار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مرگی میں مبتلا کر دیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں بے کار ہو گئے۔ اس نے اپنے اس خیال بد سے توبہ کی اور حضرت سارہ علیہا السلام سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت سارہ علیہا السلام کی دعا کی برکت سے اس سے یہ کیفیت دور ہوئی تو اس نے آپ کی خدمت کے لئے آپ کو ہاجرہ علیہا السلام دے کر رخصت کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ علیہا السلام بعض ملوک قبیط کی لونڈی تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ ہاجرہ علیہا السلام فرعون مصر کی بیٹی تھیں۔ بطور اعزاز و اکرام ان کو ہدیہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہا السلام کو بشارت دی کہ تیری اولاد میں سے ایک شخص ہوگا کہ جس کے ذریعہ مصر کی بادشاہت ختم ہوگی اور مصر کا بادشاہ ہلاک ہوگا۔ بنی اسرائیل آپس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیش گوئی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ شدہ شدہ یہ خبر فرعون کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر فرعون ڈر گیا اور بنی اسرائیل کے لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کیا۔ احمق کو یہ خبر نہ تھی کہ حذر (احتیاط اور تدبیر) قضاء و قدر سے نہیں بچا سکتی جس سے اس کو ڈر تھا خدا تعالیٰ نے اس کی پرورش خود اس کے ہاتھ سے اسی کے گھر میں کرادی۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۹۳: ۳)

در بہ بست و دشمن اندر خانہ بود قصہ فرعون زیں افسانہ بود

غرض یہ کہ فرعون اسی فکر میں تھا کہ بنی اسرائیل کو فنا کر دے یہاں تک کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے اور ہمارا ارادہ اور مشیت یہ تھی کہ ہم ان لوگوں پر اپنا فضل و کرم کریں کہ جو زمین مصر میں کم زور سمجھے جاتے تھے اور ان کو پیشوائے دین بنا نہیں اور دنیا میں ملک اور سلطنت کا وارث بنا نہیں اور زمین میں ان کو تمکین اور دست رسی بخشیں یعنی اپنی قدرت اور اختیار سے ملک مصر میں تصرف کریں اور حکم جاری کریں اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے لشکروں کو انہی کم زوروں سے وہ چیز دکھلا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے اور بچ رہے تھے اور جس سے بچنے کے لئے بنی اسرائیل کی زینہ اولاد کو ذبح کر رہے تھے مگر قضاء و قدر کے سامنے اس کی یہ تدبیر کام نہ آئی۔ چنانچہ وہ مولود مسعود پیدا ہوا اور جس کے ڈر سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرا رہا تھا۔ خدا نے اسی بچہ کی تربیت اور سامان راحت کا انتظام فرعون ہی کے گھر میں کر دیا چنانچہ فرماتے ہیں اور انہی دنوں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ پر خوف طاری ہوا کہ اب یہ بچہ مجھ سے لے کر ذبح کر دیا جائے گا تو اس وقت ہم نے ان کی والدہ کو الہام ^۱ کیا کہ جب تک انفا ممکن ہو تو تم بے خوف و خطر اس بچہ کو دودھ پلاتی رہو تا کہ وہ تیرے مبارک دودھ سے

^۱ اشارہ اس طرف ہے کہ: *یا وَاٰءَانفَاۤءِ اٰتٰی اٰیٰرَ مُؤْتٰی* میں اچی سے دنی الہام مراد ہے کہ جو اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اس قسم کی دنی مراد نہیں جو انبیاء کرام کو ہوتی ہے۔

ایسا مانوس ہو جائے کہ پھر کسی اور کا دودھ قبول ہی نہ کرے پھر جب تم کو اس کے متعلق کوئی اندیشہ لاحق ہو تو اس کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور نہ اس کے ڈوبنے کا اور نہ اس کے ضائع ہونے کا خوف کرو اور نہ اس کی جدائی سے حزیں اور غمگین ہوتو یقین رکھو کہ ہم بلاشبہ اس کو تمہاری طرف واپس کر دیں گے اور اسی پر بس نہ کریں گے بلکہ آئندہ چل کر اس کو اپنے پیغمبروں میں سے بنائیں گے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے اللہ کے نام پر دریا ئے نیل میں ڈال دیا۔ اس دریا کی کوئی شاخ فرعون کے محل میں جاتی تھی۔ صندوق بہتا بہتا اسی جگہ جا پہنچا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ اور دیگر اہل خانہ کھڑے تھے۔ پس فرعون کے اہل خانہ نے اس صندوق کو اٹھالیا اور کھولا۔ اس مولود مسعود کو جب دیکھا تو اس کے بے مثال حسن و جمال کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے جیسا کہ سورۃ طہ میں گزر چکا ہے۔ ﴿وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْنِكَ مَعْتَبَةً مِّنِي﴾ یعنی جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا وہ بے اختیار آپ علیہ السلام سے محبت اور پیار کرنے لگتا اس لئے اس کے قتل سے باز رہے اور پالنے کی غرض سے اس کو اٹھالیا تاکہ آئندہ چل کر فرعونوں کے لئے دشمن ثابت ہو اور ان کے رنج و غم کا سامان ہو اس طرح خدا تعالیٰ نے فرعون کا دشمن خود اسی کے گھر میں پرورش کے لئے پہنچا دیا۔ بے شک فرعون اور اس کا وزیر ہامان اور ان کے لاؤ لشکر سب کے سب خطا کار تھے۔ ان کو خبر نہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے ہماری تباہی مقدر ہو چکی ہے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مجرمین اپنی سزا کو پہنچیں۔ گھر والے چاہتے تھے کہ اس بچے کو قتل کر دیں بایں خیال کہ یہ بچہ کہیں اسرائیلی نہ ہو اور کسی نے اس کی جان بچانے کے لئے اس کو دریا میں ڈال دیا ہو لیکن فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم نے فرعون سے کہا اس بچے کے قتل کے درپے نہ ہو دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے خیر اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف کے مارے اپنے بچے کو ڈالا ہے تو اگر یہ لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ میرا گمان ہے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس پر تو نظر ٹھہر ^۱ جاتی ہے اس بچے کو مت قتل کرو معلوم نہیں کہ کس سرزمین سے آیا ہے اور کس طرح سے آیا ہے۔ مجھے اس سے ضرر کا اندیشہ نہیں۔ شاید یہ ہمارے کام آدے اور ہم اس سے خیر کو پہنچیں کیونکہ مجھے اس میں خیر اور نفع کے آثار معلوم ہوتے ہیں یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ اس لئے کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی تھی۔ فرعون بولا لَلَّذِي لَا لِي بِتِيرِي آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گا نہ کہ میری“ تقدیر ازیلی نے یہ الفاظ اس کی زبان سے جبراً نکلوائے اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی لی کہہ دیتا تو اس کو بھی ہدایت میں سے حاصل جاتا۔ بہر حال فرعون نے اور اہل خانہ نے اس بات کو مان لیا اور بچے کو پالنے کے لئے اٹھالیا اور ان کو خبر نہ تھی کہ آئندہ چل کر کیا ہونے والا ہے اور ادھر یہ قصہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا اور قریب تھا کہ بے قراری کی وجہ سے بچے کا حال ظاہر کر دیں اور بے تابی کی وجہ سے راز فاش کر دیں اگر ہم نے ان کے دل کو صبر کی رسی سے نہ باندھ دیا ہوتا تو راز کے فاش ہونے میں کچھ دیر نہ رہی تھی اور ہم نے اس کے دل پر صبر اور ہمت کی گرہ اس لئے لگائی کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا اور اس کو وعدہ الہی کا عین الیقین حاصل ہو جائے۔

فرعون کی محل سرائے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو تمام شہر میں اس کی شہرت ہو گئی کہ صندوق میں سے ایک لڑکا برآمد ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کا نام ”یوحانذ“ تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی بیٹی سے کہا جن کا نام ”مریم“ یا ”کلثوم“ تھا۔

① اشارہ اس طرف ہے کہ قرۃ قرار سے مشتق ہے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

کہ جا اپنے بھائی کو تلاش کر اور اس کی کھوج لگا دیا کہ کنارے کنارے بھائی کے ساتھ چلی جا اور دیکھ کہ کیا پیش آتا ہے چنانچہ وہ نکل کھڑی ہوئیں اور دور سے دیکھتی چلیں اور فرعون کے دروازہ تک پہنچیں۔ پس اس نے بچہ کو دور سے دیکھا کہ وہ زندہ اور صحیح سالم ہے دور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کو اس طرح سے دیکھا کہ گویا اس کو کچھ غرض نہیں اور وہ لوگ جانتے نہ تھے کہ یہ دیکھنے والی اس کی بہن ہے اور کس تاک میں ہے غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح فرعون کے گھر میں پہنچے اور قتل سے بچ گئے اور ملکہ آسیہ نے پیار سے اس کو گود میں اٹھالیا اور ان کے لئے اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ اور جب انائیں ان کے واسطے آئیں تو ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اناؤں کا دودھ ان پر حرام کر دیا یعنی دودھ پینے سے روک دیا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کسی انا کا دودھ نہ پی سکیں۔ یہ دیکھ کر ملکہ آسیہ اور سارے گھر والے پریشان ہو گئے اور شہر میں اناؤں کی تلاش شروع ہوئی۔ جو عورت بھی آتی تو موسیٰ علیہ السلام اس کا دودھ قبول نہ کرتے تکیونی اور تقدیری طور پر سب اناؤں کا دودھ ان پر حرام ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور سے کھڑی یہ ماجرا دیکھتی رہیں کچھ دیر کے بعد بولیں کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ نہ دوں جو تمہارے لئے اس کی پرورش کی کفالت کریں یعنی اس کی رضاعت اور تربیت کے ضامن ہوں اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں یعنی اس پر مشفق اور مہربان بھی ہوں۔ یہاں خود اس کی جستجو تھی فوراً جا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گود میں پہنچتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون یا ملکہ آسیہ بولی کہ تو کون عورت ہے کہ اس بچے نے سوائے تیرے پستان کے کسی کو منہ نہ لگایا۔ فرعون کے گھر والوں کو شبہ ہوا کہ یہ عورت کہیں اس کی ماں نہ ہو۔ عورت نے جواب دیا کہ میں ایک پاکیزہ عورت ہوں مجھ میں سے ایک خوشبو آتی ہے اور دودھ نہایت لطیف اور شیریں ہے جو بچہ بھی میرے پاس آتا ہے وہ میرا دودھ بہت خوشی سے پی لیتا ہے پس وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ یہیں رہا کریں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے عذر کر دیا کہ میرا گھر ہے اور میرا شوہر ہے اور بچے ہیں اس لئے میں دن رات یہاں نہیں رہ سکتی لیکن اگر آپ پسند کریں تو اپنے گھر رکھ کر اس کو دودھ پلا سکتی ہوں۔ فرعون کے گھر والوں نے اس کو منظور کر لیا اور ایک دینار یومیہ اجرت مقرر ہو گئی۔ اور بچے کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۸۱)

حق تعالیٰ فرماتے ہیں پس اس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف واپس کر دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور بیٹے کی جدائی کا غم نہ رہے اور تاکہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اللہ نے جو بچے کی واپسی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا اور دین و دنیا ہر دو اعتبار سے ان کی والدہ کو بلکہ سارے گھرانہ کو فکر معاش سے بے فکر کر دیا۔ گھر بیٹھے مال و زر بھی پہنچ رہا ہے اور دو وقت الوان نعمت کا خون کلاں بھی پہنچ رہا ہے خدا اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں سے یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذٰلِكَ نُجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۵﴾

اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اس کو حکمت اور سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو فائدہ اور جب پہنچا اپنے زور پر، اور سنبھلا، دیا ہم نے اس کو حکم اور سمجھ۔ اور اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔
 یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو بہت حکمت کی باتیں سمجھائیں اور خصوصی علم و فہم عطا فرمایا کیونکہ بچپن ہی سے وہ نیک کردار تھے۔ ایسے ہونہار کو ہم اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔

وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ

اور آیا شہر کے اندر جس وقت بیخبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ فل پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے
اور آیا شہر کے اندر، جس وقت بیخبر ہوتے تھے وہاں کے لوگ، پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے۔ یہ اس کے

شَيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۚ فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ

رفیقوں میں اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں پھر فریاد کی اس سے اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں
رفیقوں میں اور یہ اس کے دشمنوں میں۔ پھر فریاد کی اس یا اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، اس کی جو تھا اس کے دشمنوں میں،

فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۵﴾

پھر مکا مارا اس کو موسیٰ نے پھر اس کو تمام کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح
پھر مکا مارا اس کو موسیٰ نے، پھر اس کو تمام کیا۔ بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے۔ بیشک وہ دشمن ہے بہکانے والا صریح۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۶﴾ قَالَ رَبِّ

بولا اے میرے رب میں نے برا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو پھر اس کو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان ۲ بولا اے رب
بولا، اے رب! میں نے برا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو، پھر اس کو بخش دیا۔ بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ بولا، اے رب!

فل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان ہو کر ایک روز شہر میں پہنچے جس وقت لوگ غافل پڑے سو رہے تھے شاید رات کا وقت ہو گا یادو پہر ہوگی۔
۱۵ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے فرعون کی قوم سے بسبب ان کے ظلم و کفر کے بے زار رہتے اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ لگے رہتے تھے،
ان کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی وہاں جاتے کبھی فرعون کے گھر آتے۔ فرعون کی قوم (قبیلہ) ان کی دشمن تھی کہ غیر قوم کا شخص
ہے ایسا نہ ہو کہ زور پکڑ جائے۔ ایک روز دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی دوسرا قبطی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی کہ
مجھے اس قبطی کے ظلم سے چھڑاؤ۔ کہتے ہیں قبلی فرعون کے مطبخ کا آدمی تھا۔ موسیٰ پہلے ہی قبطیوں کے ظلم و ستم کو جانتے تھے۔ اس وقت آنکھ سے اس کی زیادتی
دیکھ کر رگ حریت پھڑک اٹھی۔ ممکن ہے سمجھانے بچھانے میں قبلی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوئی سخت لفظ کہا ہو۔ جیسا کہ بعض تفسیر میں ہے غرض موسیٰ علیہ
السلام نے اس کی تادیب و کوشش مالی کے لیے ایک گھوندر رسید کیا ماشاء اللہ بڑے طاقتور جوان تھے ایک ہی گھوندر میں قبلی نے پانی نہ مانگا۔ خود موسیٰ علیہ
السلام کو بھی اندازہ نہ تھا کہ ایک گھوندر میں اس کم بخت کا کام تمام ہو جائے گا۔ پچھتائے کہ بے قصد خون ہو گیا۔ مانا کہ قبلی کافر جہلی تھا، ظالم تھا، اور موسیٰ علیہ
السلام کی نیت بھی محض ادب دینے کی تھی، جان سے مار ڈالنے کی نہ تھی۔ مگر ظاہر ہے اس وقت کوئی معرکہ جہاد نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبلی قوم کو کوئی ایسی
سیٹم نہیں دیا تھا۔ بلکہ مصر میں ان کی بود و ماند کا شروع سے جو طرز عمل رہا تھا اس سے لوگ مطمئن تھے کہ وہ یونہی کسی کی جان و مال لینے والے نہیں پھر ممکن
ہے نیند و غضب کے جوش میں معاملہ کی تحقیق بھی سرسری ہوئی ہو اور کم مارتے وقت پوری طرح اندازہ نہ رہا ہو کہ کتنی ضرب تادیب کے لیے کافی ہے۔
ادھر اس بلا ارادہ قتل سے اندیشہ تھا کہ فرقہ اور اشتعال پیدا ہو کر دوسرے مصائب و فتن کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اس لیے اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ اور
سمجھے کہ اس میں کسی درجہ تک شیطان کا دخل ہے انبیاء علیہم السلام کی فطرت ایسی پاک و صاف اور ان کی استعداد اس قدر اعلیٰ ہوتی ہے کہ نبوت ملنے سے
پیشتر ہی وہ اپنے ذرہ ذرہ عمل کا محاسبہ کرتے ہیں اور ادنیٰ سی لغزش یا خطائے اجتہادی پر بھی حق تعالیٰ سے رورود کر معافی مانگتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ
علیہ السلام نے اللہ سے اپنی تقصیرات کا اعتراف کر کے معافی پائی جو دے دی گئی اور غالباً اس معافی کا علم ان کو بذریعہ الہام وغیرہ ہوا جو گا۔ آخر بیخبر
لوگ نبوت سے پہلے دلی تو ہوتے ہیں۔

يَمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿۱۵﴾ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ

جیسا تو نے فضل کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گنہگاروں کا فل پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا ۱۵
جیسا تو نے فضل کیا مجھ پر، پھر میں کبھی نہ ہوں گا مددگار گنہگاروں کا۔ پھر صبح کو اٹھا اس شہر میں ڈرتا ہوا دیکھتا،

فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿۱۶﴾

پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا ہے اس سے ۱۶ کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے صبح ۱۶
تھی جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے، فریاد کرتا ہے اسکو۔ کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے صبح۔

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوَسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا

پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا
پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا، اے موسیٰ! کیا چاہتا ہے، کہ خون کرے میرا؟ جیسے

قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ

جیسے خون کر چکا ہے کل ایک جان کا ۱۷ تیرا یہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں اور نہیں چاہتا کہ
خون کر چکا ہے ایک جی کا کل کو۔ تو یہی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے ملک میں، اور نہیں چاہتا ہے کہ

تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۷﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنَّ

ہو صلح کرا دینے والا فل اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ
ہودے ملاپ کر دینے والا۔ اور آیا شہر کے پرلے سرے سے ایک مرد دوڑتا، کہا، اے موسیٰ

الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۱۸﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر کہ تجھ کو مار ڈالیں سو نکل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں فکے پھر نکلا وہاں سے ڈرتا ہوا
دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر، کہ تجھ کو مار ڈالیں، سو نکل جا، میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں۔ پھر نکلا وہاں سے ڈرتا

فل یعنی آپ نے جیسے اپنے فضل سے مجھ کو عورت، راحت، قوت عطا فرمائی اور میری تفسیرات کو معاف کیا اس کا شکر یہ ہے کہ میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہ
ہوں گا۔ شاید اس فریادی (اسرائیلی) کی بھی کچھ تفسیر معلوم ہوئی ہوگی، مجرم اسے کہا ہو۔ یا مجرمین سے کفار اور ظالم لوگ مراد ہوں۔ یعنی تیری دی ہوئی

قوتوں کو آئندہ بھی کبھی ان کی حمایت و امانت میں خرچ نہ کروں گا۔ یا مجرمین سے شیاطین مراد ہوں یعنی شیاطین کے مشن میں ان کا مددگار کبھی نہ ہوں گا کہ وہ
دوسرا انداز کی کہ مجھ سے ایسا کام کرا دیں جس پر بعد کو چھٹا ناہڑے۔ یا اسرائیلی کو مجرم اس حیثیت سے کہا کہ وہ وقوع جرم کا سبب بنا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
۱۸ یعنی انتظار کرتے اور راہ دیکھتے تھے کہ مقتول کے وارث فرعون کے پاس فریاد لے گئے ہوں گے دیکھنے کس پر جرم ثابت ہو اور مجھ سے کیا سلوک کریں۔

۱۹ یعنی اسی اسرائیلی کی لڑائی آج کسی اور سے ہو رہی تھی۔

۲۰ یعنی روز ظالموں سے الجھتا ہے اور مجھ کو لڑاتا ہے۔
۲۱ ہاتھ ڈالنا چاہا اس ظالم پر بول اٹھا مظلوم بانا کہ زبان سے مجھ پر غصہ کیا ہے۔ ہاتھ بھی مجھ پر چلائیں گے۔ وہ کل کا خون چھپا رہا تھا کہ کس نے کیا آج اس کی
زبان سے مشہور ہوا۔ (موضح)

يَتَرَقَّبُ ۙ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۱﴾

راہ دیکھتا بولا اے رب بچالے مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔

راہ دیکھتا، بولا، اے رب! خلاص کر مجھ کو اس قوم بے انصاف سے۔

موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ شباب کا واقعہ

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ... اِلَىٰ... رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

ربط: گزشتہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی غیبی حفاظت اور دشمن کے گھر میں ان کی تربیت کا ذکر فرمایا اب ان کے زمانہ شباب کا کچھ حال بیان کرتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام پرورش پا کر اپنی پوری جوانی اور کمال قوت کو پہنچے اور قوت عقلیہ کے لحاظ سے بھی کمال اور اعتدال کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو خاص حکمت اور خاص علم و فہم عطا کیا اور آئندہ ① چل کر ان کے لئے نبوت و رسالت کو مقدر کیا اور اس کو بعید نہ سمجھو ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم کی فرماں برداری کی اور اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دیا اور اللہ عز و جل کے وعدہ کو دل سے سچا جانا تو بچہ واپس مل گیا اور بچہ کو علم و حکمت عطا کر دیا گیا۔ نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے اور اسی زمانہ شباب کا ایک واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر مصر کے اندر داخل ہوئے لوگوں کی غفلت اور بے خبری کے وقت میں شہر میں داخل ہوئے یعنی دوپہر کے وقت جو قیلوہ اور آرام کا وقت ہے یا رات کے وقت جو سونے کا وقت ہے یا مغرب و عشاء کے درمیان۔ تو شہر کے اندر دو شخصوں کو لڑتا ہوا پایا ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں کے گروہ سے تھا یعنی قبیلوں میں سے تھا۔ پس اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اس شخص کے مقابلہ میں فریاد کی جو ان کے دشمنوں میں سے تھا کہ مجھ سے اس فرعون کا ظلم دفع کریں اور ظالم کے مقابلہ میں مظلوم کی مدد کریں غرض یہ کہ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مدد اور اعانت چاہی کہ اس ظالم قبیلے کے پنجہ ظلم سے مجھ کو چھڑائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قبیلے سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اس نے نہ مانا پس موسیٰ علیہ السلام نے ظالم کو مظلوم سے دفع کرنے کے لئے اس ظالم کو ایک مکا مارا پس اس کے مکہ نے اس ظالم کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبیلے کے قتل کا نہ تھا صرف قبیلے کے ظلم کو دفع کرنا تھا اور مظلوم ② کی اعانت اور امداد تمام ملتوں میں اور تمام حکومتوں میں عقلاً و شرعاً لازم ہے موسیٰ علیہ السلام نے بغرض تادیب و تنبیہ اس ظالم کے ایک گھونسا مارا۔ قضاء و قدر سے اتفاق ایسا ہوا کہ اسی گھونسنے

۶۱ یعنی زور زبردستی سے قتل کرنا ہی آتا ہے، یہ نہیں کہ مجھابجھا کر فریقین میں صلح کر دے۔

۶۱ یعنی خون کی خبر فرعون کو پہنچ گئی۔ وہاں مشورے ہوئے کہ غیر قوم کے آدمی کا یہ حوصلہ ہو گیا ہے کہ شامی قوم کے افراد اور سرکاری ملازموں کو قتل کر ڈالے۔ پایہ دوڑائے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لائیں۔ شاید مل جاتے تو قتل کرتے، اسی مجمع میں سے ایک نیک طینت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی ڈال دی۔ وہ جلدی کر کے مختصر راستہ سے بھاگا ہوا آیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ کی اطلاع کر کے مشورہ دیا کہ تم فوراً شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ سنایا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ ان کی جان لینے کی فکر کریں گے اور وہ بھی وطن سے نکلیں گے۔ چنانچہ کافر سب اکٹھے ہوئے تھے کہ ان پر مل کر جوت کریں، اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطن سے ہجرت کر گئے۔

① قال القرطبي كان هذا قبل النبوة: ۱۳/ ۲۵۸

② تفسیر قرطبی: ۱۳/ ۳۶۰

میں اس کی موت تھی گھونسا لگتے ہی اس کا وقت پورا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک گھونسا لگنے سے یکا یک مر گیا تو نادب ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطان کے کام سے معلوم ہوتا ہے بے شک شیطان کھلا گم راہ کرنے والا دشمن ہے شیطان ہر وقت اس تاک میں رہتا ہے کہ انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے چونکہ انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ وہ ابتداء میں شعور سے لے کر اخیر تک خلاف اولیٰ اور ترک افضل پر بھی استغفار کرتے ہیں جو ان کے کمال تقویٰ اور کمال ورع کی دلیل ہے اس لئے موسیٰ علیہ السلام نے اس معمولی غفلت اور غیر اختیاری فعل پر بھی استغفار کی اور کہا اے پروردگار بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ بغیر تیرے حکم نازل ہوئے میں نے ایک قبلی کو مار ڈالا پس تو مجھے بخش دے مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ ایک مکا مارنے سے وہ مر جائے گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس بھول چوک کو معاف فرمادیں گے جس طرح آدم علیہ السلام نے اپنی بھول چوک پر ﴿وَرَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ کہا تھا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی ﴿وَرَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ کہا۔

پس اللہ نے ان کی بھول چوک کو بخش دیا۔ بے شک وہی ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔ موسیٰ علیہ السلام نے گزشتہ کے متعلق تو توبہ اور استغفار کی اور آئندہ کے متعلق یہ کہا اے پروردگار میں بحق انعام تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی مجرموں کا مددگار اور پشت پناہ نہ بنوں گا۔ یعنی آئندہ کسی کی ایسی مدد نہ کروں گا کہ جو گناہ کا سبب بن جائے جیسا کہ اس وقت سبلی کی مدد کرنے سے قبلی قتل ہو گیا آئندہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجرمین کی اعانت اور امداد کا سبب بن جائے موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت نبی اور رسول نہ تھے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی تو ضرور تھے انبیاء کرام اگرچہ نبوت سے پہلے نبی نہیں ہوتے مگر اعلیٰ درجہ کے ولی اور متقی ہوتے ہیں اپنے ذرا ذرا عمل کا محاسبہ کرتے ہیں۔ ادنیٰ سے سہو و نسیان اور معمولی سے معمولی لغزش پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقصود اپنے آدمی کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا تھا۔ ظالم کا شردفع کرنے کے لئے مکا مارا۔ اتفاقاً اس کا دم نکل گیا ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا بالکل نہ تھا۔ شاید مکا مارنے سے کسی غفلت یا عجلت کا کوئی شائبہ آ گیا۔ اس لئے ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ فرمایا۔ حضرات انبیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ ادنیٰ سے سہو و غفلت کو شیطان کی آمیزش خیال کرتے ہیں اور بصد گریہ و زاری اور بصد شرم ساری خدا تعالیٰ سے اپنی غفلت کی معافی مانگنے لگتے ہیں۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ ﴿وَرَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ مگر اس کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہا لہذا اگلے روز پھر ایسے ہی معاملہ میں مبتلا ہو گئے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اس قبلی کے قتل کی وجہ سے رات شہر میں گزاری تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو رات بھر یہی اندیشہ رہا۔ صبح کو اٹھے اور شہر میں داخل ہوئے درآں حالیکہ خوف زدہ تھے اور منتظر تھے کہ دیکھئے کل جو معاملہ پیش آیا تھا اس کا کیا ہوتا ہے آیا وہ دب گیا یا اس کی خبر منتشر ہو گئی پس ناگاہ اسی شخص کو پایا کہ جس نے کل آپ علیہ السلام سے مدد چاہی تھی کہ آج پھر وہی شخص دوسرے قبلی کے مقابلہ میں فریاد کر رہا ہے اور آپ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکار رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تحقیق تو کھلا گم راہ ہے روز کسی نہ کسی سے لڑتا رہتا ہے پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ قصد کیا کہ اس شخص کو پکڑیں جو ان دونوں کو دشمن ہے۔ مراد فرعون ہی ہے جو اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مخالف تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا تاکہ قبلی کو ماریں اور اسرائیلی کو اس کے پنجہ ظلم سے نکالیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام

قبلی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسرائیلی پر غصہ ہو چکے تھے اور اسرائیلی آپ ﷺ کی زبان سے یہ سن چکا تھا **وَإِنَّكَ لَعَوِيٌّ مُّبِينٌ**۔ اس لئے اسرائیلی نے یہ گمان کیا کہ موسیٰ ﷺ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور میرے مارنے کے لئے یہ ہاتھ اٹھایا ہے اس لئے ان سے اپنی جان بچانے کے لئے گھبرا کر یہ کہا: اے موسیٰ! کیا آج تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے جیسا کہ کل گزشتہ تو ایک جان مار چکا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو زمین میں زور آور بن کر رہے اور یہ نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اسرائیلی کی زبان سے اس لفظ کا نکلنا تھا کہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا اور کل کا خون جو چھپا ہوا تھا وہ آشکارا ہو گیا۔ اس خون کی خبر فرعون کو بھی پہنچ گئی۔ فوراً مشورے شروع ہو گئے کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے اور قتل کر دیا جائے۔

اور اس مجمع میں ایک شخص موسیٰ ﷺ کا خیر خواہ اور محب بھی تھا وہ شہر کے اس کنارہ سے جہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا گلیوں سے ہو کر دوڑتے ہوئے موسیٰ ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ ﷺ! بل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں پس میں آپ ﷺ کو مجبانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ﷺ یہاں سے فوراً نکل جائے بلاشبہ میں آپ ﷺ کے خیر خواہوں میں سے ہوں پس موسیٰ ﷺ یہ سن کر فوراً وہاں سے نکل گئے درآں حالیکہ وہ خوف زدہ اور دہشت زدہ تھے۔ اور اس انتظار اور خیال میں تھے کہ شاید پیچھے پیچھے ان کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہو۔ راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ پریشان تھے کہ کدھر جائیں اس لئے دعا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ظالموں کے گروہ سے نجات دے اور امن کی جگہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی کہ ان کی دعا کے مطابق ان کو مدین کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ جہاں پہنچ کر ان کو امن اور اطمینان نصیب ہوا اور ظالموں سے نجات ملی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ نے ان کو سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ان کے تعاقب کے لئے کچھ سوار بھی روانہ کئے لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۳۳﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ

اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر بولا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر **فَلَمَّا** اور جب پہنچا اور جب منہ دھرا مدین کی سیدھ پر، بولا، امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر۔ اور جب پہنچا

مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ

مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے **فَلَمَّا** اور پایا ان سے درے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھیں اپنی بکریاں، مدین کے پانی پر، پائے وہاں جمع ہو رہے لوگ پانی پلاتے، اور پائیں ان کے سوا دو عورتیں روکے کھڑیں۔

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا قَالَ لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِّدَ الرَّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿۳۴﴾ فَسَقَىٰ

بولا تمہارا کیا حال ہے بولیں ہم نہیں پلاتیں پانی چرواہوں کے پھیر لیجانے تک **فَلَمَّا** اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا **فَلَمَّا** پھر اس نے پانی پلا دیا بولا، تم کو کیا کام ہے؟ بولیں، ہم نہیں پلاتے پانی، جب تک پھیر لے جائیں چرواہے۔ اور ہمارا باپ بوڑھا ہے بڑی عمر کا۔ پھر اس نے پلا دیئے

فَلَمَّا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے۔ اللہ سے درخواست کی کہ سیدھی راہ پر پلائے۔ اس نے "مدین" کی سیدھی سڑک پر ڈال دیا۔ جہاں پہنچا کر انہیں امن و اطمینان کے ساتھ متالی بنانا تھا۔ صرف یہی نہیں، بلکہ بہت دور تک کی سیدھی راہ پر لے پلنا تھا۔

لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿۳۴﴾ فَجَاءَتْهُ

ان کے جانوروں کو فلا پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی میں اس کا محتاج ہوں فلا پھر آئی ان کے جانور، پھر ہٹ کر آیا چھاؤں کی طرف، بولا، اے رب! تو جو اتارے میری طرف اچھی چیز، میں اس کا محتاج ہوں۔ پھر آئی

إِحْدَهُمَا تَمَثَّيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی تھی شرم سے فلا بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا اس پاس ان دونوں میں سے ایک، چلتی شرم سے۔ بولی، میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں دے حق اس کا، کہ تو نے پلا دیئے

لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۖ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ نَجَّوْتُمْ مِنَ الْقَوْمِ

ہمارے جانوروں کو فلا پھر جب پہنچا اس کے پاس اور بیان کیا اس سے احوال کہا مت ڈر بچ آیا تو اس قوم ہمارے جانور، پھر جب پہنچا اس پاس اور بیان کیا اس سے احوال، کہا مت ڈر۔ بچ آیا تو اس قوم

الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرُكَ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

بے انصاف سے فلا بولی ان دونوں میں سے ایک اے باپ اس کو نوکر رکھ لے البتہ بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہے وہ ہے جو زور آور ہو بے انصاف سے۔ بولی ان دونوں میں سے ایک، اے باپ! اس کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر جو تو رکھا چاہتا ہے وہ جو زور آور ہو

الْأَمِينُ ﴿۳۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نُكَيْحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَابٍ

امانت دار فلا کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ برس کے امانت دار۔ کہا، میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی، ان دونوں میں سے اس پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ برس۔

= فلا "مدین"، "مصر" سے آٹھ دس دن کی راہ ہے۔ وہاں پہنچے بھوکے پیاسے، دیکھا کنوئیں پر لوگ اپنے مویشی کو پانی پلا رہے ہیں۔ فلا دو دونوں بکریاں لے کر حیا سے کنارے کھڑی تھیں۔ اتنی قوت تھی کہ مجمع کو بنا دیں یا بذات خود بھاری ڈول نکال لیں۔ شاید اوروں سے بچا ہو پانی پلاتی ہوں۔ فلا یعنی ہمارا باپ جو ان اور تو انا ہوتا تو ہم کو آنا نہ پڑتا۔ وہ خود ان مردوں سے نہپٹ لیا کرتا۔

فلا پیغمبروں کے فطری جذبات و ملکات ایسے ہوتے ہیں، تھکے ماندے، بھوکے پیاسے تھے مگر غیرت آئی کہ میری موجودگی میں یہ صنف ضعیف ہمدردی سے محروم رہے۔ اٹھے اور مجمع کو ہٹا کر یا ان کے بعد کنوئیں سے تازہ پانی نکال کر لڑکیوں کے جانوروں کو سیراب کیا۔

فلا یعنی اے اللہ کسی عمل کی اجرت مخلوق سے نہیں چاہتا۔ البتہ تیری طرف سے کوئی بھلائی پہنچے اس کا ہمہ وقت محتاج ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "نورقوں نے بچانا کہ چھانوں پکڑتا ہے مسافر ہے۔ دور سے آیا ہوا تھا، بھوکا، جا کر اپنے باپ سے کہا (وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، علی القول المشہور) ان کو درکار تھا کہ کوئی مرد ملے نیک، بخت جو بکریاں تمہارے اور بیٹی بھی بیاہ دیں۔" (موضح)

فلا بیوا کہ شریف اور پاک باز عورتوں کا قاعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شرم کے مدارے چہرہ چھپا کر بات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے تھے۔ اس نے اپنے فضل سے غیر متوقع طور پر خیر بھی تو قبول کیوں نہ کرتے۔ اللہ کو عورت کے ساتھ ہولے لکھتے ہیں کہ ملتے وقت اس کو ہدایت فرمائی کہ میں آگے چلوں گا تم پیچھے آؤ۔ مبادا حنیئہ پر عمدہ نظر کرنے کی نوبت آئے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے راستہ بتلائی ان کو لے کر گھر پہنچی۔

فلا حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی ساری سرگزشت کہہ سنائی۔ انہوں نے کلی دی اور فرمایا کہ اب تو اس ظالم قوم کے پنجے سے بچ نکلا۔ انشاء اللہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ (مدین فرعون کی حدود و سلطنت سے باہر تھا)

فلا یعنی موسیٰ علیہ السلام میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ زور دیکھا، ڈول نکالنے یا مجمع کو بنا دینے سے، اور امانت دار سمجھا بے طمع اور عقیف ہونے سے۔ =

فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ

پھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے فی اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں تو پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا پھر اگر تو پوری کرے دس، تو تیری طرف سے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں۔ تو آگے پائے گا مجھ کو اگر اللہ نے چاہا،

مِنَ الصَّالِحِينَ ⑤ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ

نیک بختوں سے ۲ بولا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور تیرے بیچ جو کسی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں سو زیادتی نہ ہو مجھ پر نیک بختوں سے۔ بولا یہ ہو چکا میرے تیرے بیچ۔ جو کسی مدت ان دونوں میں پوری کر دوں، سو زیادتی نہ ہو مجھ پر۔

وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ⑥

اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں ۳

اور اللہ پر بھروسہ اس کا جو ہم کہتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی جانب سفر

قَالَ الْعَجَلِيُّ: «وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ... إِلَى... وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ»

رابطہ:..... گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ایک خیر خواہ نے یہ مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل جائیے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ ﴿رَبِّ تَجِئْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ظالموں سے نجات کا ایک ذریعہ بنایا چنانچہ وہ مصر سے نکل کھڑے ہوئے راہ سے واقف نہ تھے تو کلاً علی اللہ ایک سمت پر چل پڑے اور جب بالقاء غمبی شہر مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور قضاء و قدر نے وجہ (منہ) کو مدین کی طرف کر دیا اور "مدین" ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تو جب ادھر متوجہ ہوئے تو کہنے لگے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو سیدھے راستہ پر لے جائے گا اللہ نے ان کی امید کو پورا کیا اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس پر چلایا اور منزل مقصود تک پہنچایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ایسی تھی جیسا ① کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہر سے چلتے وقت کہا تھا۔ ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ مَدْيَنَ ۚ سَأُحَدِّثُكَ بِبَنَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (کہنا نقلہ الشیخ الانور اطال اللہ بقاءہ) یہاں صرف نکاح کی ابتدائی گفتگو مذکور ہے۔ ظاہر ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے نکاح کرتے وقت ایک لڑکی کی تعیین اور اس کی رضامندی حاصل کر لی ہوگی۔

① یعنی کم از کم آٹھ برس میری خدمت میں رہنا ضروری ہو گا۔ اگر دو سال اور زائد رہے تو تمہارا تبرع ہے۔

② یعنی کوئی سخت خدمت تم سے دنوں کا تم کو میرے پاس رہ کر انشاء اللہ خود تجربہ ہو جائے گا کہ میں بری طبیعت کا آدمی نہیں۔ بلکہ خدا کے فضل سے نیک بخت ہوں، میری صحبت میں تم گہراؤ گے نہیں، بلکہ مناسبت طبع کی وجہ سے اس حاصل کر دو گے۔

③ یعنی مجھے اختیار ہو گا کہ آٹھ برس رہوں یا دس برس۔ بہر حال جو معاہدہ ہو چکا خدا کے بھروسہ پر مجھے منظور ہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر معاملہ ختم کرتا ہوں۔ احادیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مدت (یعنی دس برس) پورے کیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "ہمارے حضرت علی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے، سو آٹھ برس پیچھے آ کر مکہ فتح کیا۔ اگر چاہتے اسی وقت کافروں سے شہر خالی کرالیتے لیکن اپنی خوشی سے دس برس پیچھے کافروں سے پاک کیا۔"

رَبِّي سَيِّئَاتِي ﴿۱﴾ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے منہ مدین کی طرف تھا اور دل خداوند ذوالسنن کی طرف تھا اور جب چلتے چلتے شہر مدین کے پانی پر پہنچے یعنی اس کنویں پر پہنچے جو شہر کے کنارہ پر تھا تو اس کنویں پر ایک مجمع اور ہجوم دیکھا کہ لوگ وہاں جمع ہیں اور اپنے موبیشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ ایک طرف دو عورتیں پائیں کہ جو اپنی بکریوں کو ہانکتی اور روکتی تھیں کہ ان کی بکریاں دوسروں کی بکریوں میں نہ مل جائیں یہ دونوں شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں تھیں مگر چونکہ بالغہ تھیں اس لئے ان کو عورتیں کہا۔ حیا اور شرم کی وجہ سے ایک طرف کھڑی تھیں ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ مردوں کی مزاحمت کر سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے حال پر رحم آیا تو کہا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے ان دونوں نے جواب دیا ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکیں گے جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نہ لے جائیں ہم کو اس ہجوم کی مزاحمت پسند نہیں اور ہم بحالت مجبوری یہاں آئی ہیں سوائے باپ کے ہمارا کوئی سہارا نہیں اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا اس لئے مجبوراً ہم کو گھر سے نکل کر یہاں آنا پڑا ہم دو ضعیف عورتیں ہیں مردوں کی مزاحمت پر قادر نہیں اس لئے ان کے واپس ہونے کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلا سکیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو ان کے حال پر رحم آیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے پانی کھینچ کر ان کی بکریوں کو پلا دیا تاکہ لاچار کی اعانت اور امداد کا اجر اور ثواب ان کو ملے پھر وہاں سے مڑ کر کسی سایہ کی جگہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے اور لڑکیوں کی طرف کوئی التفات نہ کیا پس ہم تن خدا کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ دعا کی۔ اے میرے پروردگار میں آپ کی نازل فرمودہ خیر و برکت اور رزق و نعمت کا محتاج ہوں۔ میں فقیر مطلق ہوں اور آپ کریم مطلق ہیں۔ آپ کے سامنے ہوں خزانہ غیب سے جو مل جائے اس کا امیدوار اور منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے لئے سامان کیا۔

دونوں لڑکیوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ایک جوان ہے اور ایسا تو انا ہے کہ جس چٹان کو دس آدمی اٹھاتے ہیں اس نے اس کو تن تنہا ہٹا دیا اور اس کی امانت اور دیانت اور عفت اور پاک دامنی کا یہ حال ہے کہ اس نے ہماری مدد تو کر دی مگر ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بڑا ہی نیک بخت اور عقیف ہے اور اس کی عبودیت کا یہ حال ہے کہ خدائے تعالیٰ سے دعا اور التجا میں غرق ہے اس شخص کا حال اور قال اس کے باطن کی ترجمانی کر رہا ہے آخر وہ دونوں پیغمبر کی صاحب زادیاں تھیں اس قسم کی کیفیتوں اور حالتوں سے بے خبر نہ ہوں گی۔ دونوں لڑکیاں گھر واپس آ گئیں باپ نے دریافت کیا کہ آج خلاف معمول کیسے جلد واپس آ گئیں انہوں نے سارا ماجرا سنایا اور بتلایا کہ ایک نووارد مسافر آیا ہے اور بڑا نیک اور قوی معلوم ہوتا ہے اس نے ہماری مدد کی اور اے باپ آپ کو اپنی خدمت کے لئے اور گھر کے کاروبار کے لئے ایک آدمی درکار ہے اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے یہ سن کر شعیب علیہ السلام کو اس کی سچائی میں کوئی تردد نہ ہوا اور شعیب علیہ السلام نے ایک لڑکی سے کہا کہ اچھا اس کو بلا لاؤ اور میرے پاس لے کر آؤ پس ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہایت حیا اور شرم سے چلتی ہوئی آئی اس طرح سے آنا صاحب زادی کے کمال ایمان کی دلیل تھی۔ کیونکہ حیا ایمان کا عظیم اور درمیانی شعبہ ہے جس پر تمام اخلاق فاضلہ کا مدار ہے اور آ کر یہ کہا کہ میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے تاکہ تجھ کو اس چیز کا صلہ اور بدلہ دے کہ جو تو نے ہمارے لئے پانی کھینچا اور ہماری بکریوں کو پلایا۔ لڑکیوں نے یہ بات اپنے خیال سے کہی کہ باپ کا ارادہ اجرت اور معاوضہ دینے کا ہے۔ ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ ہمارے باپ کی عادت اور سرشت ہے۔ غالباً انہوں نے اسی احسان کے مکافات کے لئے بلایا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام نے مزدوری حاصل کرنے کے

لئے پانی نہیں پلایا تھا اور عجب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل سے یہ بات ناگوار گزری ہو کہ میں نے یہ کام محض اللہ کے لئے کیا تھا نہ کہ مزدوری کے لئے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے ایک بوڑھے بزرگ کی دعوت کو موجب خیر و برکت سمجھ کر قبول کیا کہ ایک بوڑھا اور ناتواں شخص مجھے بلا رہا ہے اس لئے وہ اٹھے اور کہا کہ اچھا چلتا ہوں تم زبان سے مجھے راستہ بتائی جاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تو بھوکا نہیں۔ کہا ہاں بھوکا ہوں لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جانوروں کے پانی پلانے کا عوض لوں۔ میں اس خاندان کا ہوں کہ جو آخرت کے عمل کو روئے زمین کے برابر سونے کے عوض میں بھی نہیں بیچتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لا وَاذَلَّهِ خُذَا كِي قَسْمِ يَه مَطْلَبِ هِرْزِ نَيْسِ وَيَكِيْنِ مِيْرَے آباؤ اجداد کی عادت مہمانی ہے اس لئے ہم ہر مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۷۱) یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور کھانا کھایا۔ پھر اپنا سارا قصہ بیان کیا اس طرح سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دعوت قبول کرنا حکم خداوندی اور سنت انبیاء کے اتباع میں تھا کہ ایک بزرگ کی دعوت قبول کرنا انبیاء کی سنت ہے نہ کہ اپنے عمل پر اجرت لینے کے لئے تھا اگرچہ فاقہ کی شدت اور عند الضرورت اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ خود موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکا ہے۔ ﴿لَوْ شِئْتُمْ لَنَخَذْتُمْ عَلَيْهِمْ جُزْءًا﴾۔

غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی دعوت کی بنا پر ان کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور ابتداء ولادت سے لے کر اب تک کا سارا حال ان کو بتایا۔ شعیب علیہ السلام نے سن کر ان کو تسلی دی اور کہا ڈرو مت تم نے ظالموں سے نجات پائی یعنی یہاں فرعون کی سلطنت نہیں بعد ازاں شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولی جن کا نام صفورا تھا اے والد بزرگوار اس کو اپنا نوکر رکھ لیجئے تاکہ ہماری بکریاں چرایا کرے۔ تحقیق بہترین وہ شخص جس کو اپنا اجیر اور نوکر رکھیں وہ شخص ہے جو مضبوط اور توانا ہو اور امانت دار ہو۔ قوت اور توانائی کا تو یہ حال ہے کہ جو پتھر دس آدمیوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ اس شخص نے تنہا اس کو نہایت سہولت سے اٹھا کر رکھ دیا اور امانت کا یہ حال ہے کہ اس شخص نے مجھ کو پیچھے چلنے کو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلو اور زبان سے راستہ بتاتی چلو۔ اور جس میں یہ دو خصالتیں ہوں یعنی قوت اور امانت وہ خوب خدمت انجام دے گا۔ شعیب علیہ السلام نے بیٹی کے اس مشورہ کو قبول کیا بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تحقیق میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو تیرے نکاح میں دے دوں اس شرط اور اس قول و قرار پر کہ آٹھ برس تو میری نوکری کرے اور یہی نوکری اس نکاح کا بدلہ اور مہر ہے حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت یہی اس نکاح کا مہر ہے لہذا آٹھ سال تک تو یہاں رہنا ضروری ہے پس اگر تو دس سال پورے کر دے تو یہ تیری طرف سے تبرع اور احسان ہوگا اور میں تجھ پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ عن قریب ان شاء اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک بختوں میں سے پائے گا کہ میری صلاح اور نیکی کا اثر میری بیٹی میں دیکھے گا کہ وہ لڑکی بھی صالحات اور قنات میں سے ہوگی اور میں تجھ سے کوئی ایسی خدمت نہ لوں گا کہ جو باعث مشقت اور گرانی ہو۔ شعیب علیہ السلام کی دو لڑکیاں تھیں بڑی کا نام صفورا تھا اور چھوٹی کا نام "لیا" تھا۔

کما قالہ محمد بن اسحاق۔ تفسیر کبیر: ۶/۴۰۶۔

جب بیٹی نے باپ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوت اور امانت کی تعریف کی تو شعیب علیہ السلام نے یہ خیال فرمایا کہ یہ نوجوان میری لڑکی کی نظر میں پسندیدہ ہے پس اگر میں اپنی لڑکی کا اس سے نکاح کر دوں تو یہ اس پر راضی ہوگی اس لئے بیٹی کی بات کا تو جواب نہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ﴿اِنِّیْ اُرِیْدُ اَنْ اُنْکِحَکَ اِحْدٰی اِهْلِکَیْ هٰتٰوْنِ﴾ کہ میں ان دو

لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں بشرطیکہ آٹھ سال تو میری نوکری کرے موسیٰ علیہ السلام نے اس معاملہ کو منظور کر لیا اور کہا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ عہد قرار پا گیا اور بات چکی ہوگئی۔ ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی میں پورا کر دوں تو مجھ پر کوئی جبر اور زیادتی نہ ہوگی اور جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر عہد کو پورا کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔ وہی سب کا کارساز ہے۔ اللہ کی شہادت اور اس کے توکل پر معاملہ ختم کیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس برس کی مدت پوری کی۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطن سے نکلے سو آٹھ برس پیچھے آ کر مکہ فتح کیا اگر چاہتے تو اسی وقت کافروں سے شہر خالی کر لیتے لیکن اپنی خوشی سے دس برس پیچھے کافروں سے مکہ کو پاک کیا“ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی لڑکی کو کسی مرد صالح پر پیش کرے جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا۔

مسئلہ:..... خدمت کو لڑکی کا مہر مقرر کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ مہر کے لئے مال ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ اور حدیث میں ہے لا مہر اقل من عشرة دراهم تفصیل کے لئے شروع ہدایہ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے آنے سے پہلے قصر شاہی میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے اب خدا نے کو پیغمبر کے گھرانہ میں پہنچا دیا جہاں دن رات اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی تھیں اس طرح ایک نبی کی خانقاہ اور دارالترہیت میں پہنچا دیئے گئے تاکہ دس سالہ نصاب تربیت مکمل ہو جانے کے بعد ان کو محض اپنے فضل و رحمت سے نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کریں اور فرعون اور فرعونوں کو اپنی قدرت کے کرشمے اور اپنے نبی کے معجزے دکھلائیں اور جب بحرین کا پیمانہ جرم لب ریز ہو جائے تو یک لخت سب کو ہلاکت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔

شعیب علیہ السلام نے بظاہر معاملہ اجارہ کیا لیکن درحقیقت ان کی قوت اور امانت کو دیکھ کر اپنی صاحبزادی دینے کا ارادہ فرمایا اور نور نبوت سے ان کی صلاحیت اور باطنی استعداد کا اندازہ لگا لیا اور آٹھ دس سال قیام کی شرط لگا کر اپنی تربیت میں رکھنا مقصود تھا کہ مقام ارادت سے ترقی کرنے کے کمال استقامت کو پہنچ جائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، قَالَ لِأَهْلِهِ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر پہلا اپنے گھر والوں کو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ کہا اپنے گھر والوں کو پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر پہلا اپنے گھر والوں کو دیکھی پہاڑ کی طرف سے ایک آگ۔ کہا، اپنے گھر والوں کو،

اَمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتِيكُمْ مِنْهَا مَعْبُورًا أَوْ جَذُوعًا مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ

غہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا انکار آگ کا تاکہ غہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر، یا انکار آگ کا، شاید

تَضَلُّونَ ﴿۱۰﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ

تم تاؤ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے تختہ میں
تم تاؤ۔ پھر جب پہنچا اس پاس آواز ہوئی میدان کے داہنے کنارے سے، برکت والے تختہ سے، اس

الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنَِّّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَاَهَا هَتُّهُ

ایک درخت سے اے موسیٰ میں ہوں میں اللہ جہاں کا رب اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی پھر جب دیکھا اس کو پھینکتے
درخت سے، کہ اے موسیٰ! میں ہوں میں اللہ جہاں کا رب۔ اور یہ کہ ڈال دے اپنی لاٹھی، پھر جب دیکھا اس کو پھینکتے،

كَأَنَّهُ جَانٌّ وَلِي مُدِيرًا ۖ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۖ يَمُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۱۲﴾

جیسے سانپ کی سٹک الٹا پھرا منہ موڑ کر اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطرہ نہیں
جیسے سانپ کی سٹک ہے، الٹا پھرا منہ موڑ کر، اور نہ پیچھے دیکھا۔ اے موسیٰ آگے آ۔ اور نہ ڈر، تجھ کو خطرہ نہیں۔

أَسْأَلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۗ وَوَاضِعًا يَدَكَ جَنَاحَكَ مِنَ

ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں نکل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی برائی سے اے اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو
پیٹھا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکل آئے چٹا، نہ کچھ برائی سے، اور ملا اپنی طرف اپنا بازو

الرَّهْبِ ۖ فَذُنُوبِكُمْ بُرْهَانٌ ۖ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۱۳﴾

ڈر سے اے سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر اے بیٹک وہ تھے لوگ نافرمان
ڈر سے، سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، فرعون اور اس کے سرداروں پر، بیٹک وہ تھے لوگ بے حکم۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿۱۴﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي

بولا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے اے اور میرا بھائی ہارون اس کی
بولا، اے رب! میں نے، خون کیا ہے ان میں ایک جی، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ اور میرا بھائی ہارون، اس کی

لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿۱۵﴾ قَالَ سَنُنْشِدُكَ

زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اس کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں اے فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو
زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو اس کو بھیج میرے مدد کو، کہ مجھ کو سچا کرے، میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا، ہم زور دیں گے تیرے بازو کو

فل یہ وہی درخت تھا جس پر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی۔

۱۰ شروع شروع سے یہاں تک کے متصل واقعات سورہ "ط" وغیرہ میں گزر چکے ملاحظہ کر لیے جائیں۔

۱۱ یعنی بازو کو پہلو سے ملاو۔ سانپ وغیرہ کا ڈر جاتا رہے گا۔ شاید آگے کے لیے بھی خوف زائل کرنے کی یہ ترکیب بتلائی ہو۔

۱۲ یعنی معجزہ "عصا" و "یہ بیضاء" بطور سند نبوت کے دیے گئے ہیں تاکہ فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت کر سکے۔

۱۳ یعنی پہنچتی ہی قتل کر دیا تو آپ کی دعوت کیسے پہنچاؤں گا۔

بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا ۗ إِنَّكُمَا وَرَمْتُمَا عَنَّا

تیرے بھائی سے اور میں کے تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانوں سے تم اور جو تمہارے ساتھ ہو تیرے بھائی سے اور میں کے تجھ کو غلبہ، پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک۔ ہماری نشانوں سے، تم اور جو تمہارے ساتھ ہو

الْغٰلِبُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰى وَمَا

غالب رہو گے اور پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی ہوئی بولے اور کچھ نہیں یہ جادو ہے باندھا ہوا اور ہم نے اوپر رہو گے۔ پھر جب پہنچا ان پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیاں کھلی، بولے، اور کچھ نہیں یہ جادو ہے جوڑ لیا، اور ہم نے

سَمِعْنَا بِهٰذَا فِيْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ مُّوسَىٰ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَنۢ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِہٖ

سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں ﴿۳۶﴾ اور کہا موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں۔ اور کہا موسیٰ نے، میرا رب بہتر جانتا ہے، جو کوئی لایا ہے سوجھ کی بات اس کے پاس سے،

وَمَنْ تَكُوْنُ لَہٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ اِنَّہٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاۤیُّهَا الْمَلَأِمَآ

اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا ﴿۳۷﴾ اور بولا فرعون اسے دربار والو مجھ کو اور جس کو ملے گا پچھلا گھر۔ بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔ اور بولا فرعون، اے دربار والو! تجھ کو

عَلِمْتُ لَكُم مِّنۢ مِّنۡ اِلٰہِ غَيْرِیْ ۗ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰہَامٰنُ عَلٰی الظّٰلِمِيْنَ فَاَجْعَلْ لِّيْ صَرَْحًا لَّعَلِّيْ

تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا سو آگ دے اے ہامان میرے واسطے گارے کو پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم میرے سوا۔ سو آگ دے اے ہامان! میرے واسطے گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل، شاید میں

اَطَّلِعُ اِلٰی اِلٰہِ مُّوسٰی ۙ وَاِنِّیْ لَآظْمُۃٌ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَاَسْتَكْبَرُ ۗ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِی

جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو اور میری انگلی میں تو وہ جھوٹا ہے ﴿۳۸﴾ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں جھانک دیکھوں موسیٰ کا رب، اور میری انگلی میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر، ملک میں

﴿۳۸﴾ یعنی کوئی تصدیق و تائید کرنے والا ساتھ ہو تو فطرۃ دل مضبوط و قوی رہتا ہے۔ اور ان کے جھٹلانے پر اگر بحث و مناظرہ کی نوبت آجائے تو میری زبان کی لگنت ممکن ہے بولنے میں رکاوٹ ڈالے۔ اس وقت ہارون کی رفاقت مفید ہوگی۔ کیونکہ ان کی زبان زیادہ صاف اور تیز ہے۔

﴿۳۹﴾ یعنی دونوں درخواستیں منظور ہیں، ہارون تمہارے قوت بازو درمیں کے اور فرعونوں کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی۔ ہماری نشانوں کی برکت سے تم اور تمہارے ساتھی ہی غالب و منصور رہیں گے۔

﴿۴۰﴾ یعنی معجزات دیکھ کر کہنے لگے جادو ہے اور جو باتیں خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں جو خود تصنیف کر کے لے آیا اور دعویٰ کرنے لگا کہ خدا نے مجھ پر وحی کی ہے۔ حقیقت میں وحی وغیرہ کچھ نہیں۔ محض ساحر اور جھٹیل و افتراء ہے۔

﴿۴۱﴾ یعنی جو باتیں یہ کرتا ہے (مثلاً ایک خدا نے ساری دنیا کو پیدا کیا، اور ایک وقت سب کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کرے گا پھر حساب کتاب ہو گا اور مجھ کو اس نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، وغیرہ وغیرہ)۔ اپنے اگلے بزرگوں سے ہمارے کانوں میں یہ چیزیں بھیجی نہیں پڑیں۔

﴿۴۲﴾ یعنی خدا خوب جانتا ہے کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں اس لیے انجام میرا ہی بہتر ہو گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کھلی =

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمِ الْبَيْنَا لَا يُزْجَعُونَ ﴿۳۰﴾ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي

ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر نہ آئیں گے پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو
ناحق، اور اٹکے کہ وہ ہماری طرف پھر نہ آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو

الْيَمِّ ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ ۚ

دریا میں سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام گناہ گاروں کا ﴿۳۱﴾ اور کیا ہم نے ان پر ایسا کیا کہ جلاتے ہیں دوزخ کی طرف ﴿۳۱﴾
یانی میں۔ سو دیکھ ! آخر کیسا ہوا گناہگاروں کا۔ اور کیا ہم نے ان کو سردار جلاتے دوزخ کی طرف۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۳۲﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ

اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی ﴿۳۲﴾ اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار اور قیامت کے دن
اور قیامت کے دن ان کو مدد نہیں۔ اور پیچھے رکھی ان پر اس دنیا میں پھٹکار۔ اور قیامت کے دن

مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۳﴾

ان پر برائی ہے ﴿۳۳﴾

ان پر برائی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے مصر کی طرف واپسی

اور اثناء سفر میں منصب نبوت و رسالت سے سرفرازی اور بغرض تبلیغ

و دعوت فرعون کی طرف جانے کا حکم اور حفاظت اور غلبہ کا وعدہ

قَالَ رَبِّانِي: ﴿فَلَمَّا قَطَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ...﴾ إِلَى... وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۳۳﴾

= نشانیاں دیکھ کر اور دلائل صداقت بن کر نا انسانی سے حق کو جھٹلاتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انجام کار ان کو ذلت و ناکامی کا منہ دکھانا پڑے گا۔

۳۰ یعنی اپنے وزیر ہامان کو کہا کہ اچھا بیٹوں کا ایک بڑا دو گواہ تاکہ بچی اینٹوں کی خوب اونچی عمارت بنا کر آسمان کے قریب ہو کر میں موسیٰ کے خدا کو
جھانک آؤں کہ کہاں ہے اور کیسا ہے۔ کیونکہ زمین میں تو مجھے کوئی خدا اپنے سوا نظر نہیں پڑتا۔ آسمان میں بھی خیال تو یہ ہے کہ کوئی نہ ہوگا۔ تاہم موسیٰ کی بات کا
جواب ہو جائے گا۔ یہ بات ملعون نے استہزاء و تمسخر سے کہی اور ممکن ہے اس قدر بدحواس و پاگل ہو گیا ہو کہ اس طرح کی لہر پوچ اور منہ مکہ خیز تجویزیں سوچنے لگے۔

۳۱ یعنی انجام سے بالکل غافل ہو کر لگے ملک میں بکیر کرنے یہ نہ سمجھا کہ کوئی ان کی گردن بچی کرنے والا اور سر توڑنے والا بھی موجود ہے۔ آخر خداوند قہار نے
اس کو لاؤ لنگر سمیت بحر قزاق میں غرق کر دیا تاکہ یادگار رہے کہ بد بخت ظالموں کا جو انجام سے غافل ہوں ایسا انجام ہوا کرتا ہے۔ غرق وغیرہ کے واقعات کی تفصیل
پہلے گزر چکی ہے۔

۳۲ یعنی یہاں ضلالت و طغیان میں پیش پیش تھے اور لوگوں کو دوزخ کی طرف جلاتے تھے وہاں بھی ان کو دوزخوں کے آگے امام بنا کر رکھا جائے گا۔

﴿تَقْدِمُهُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبُنِيَ لَهُمُ الْقَوْمَ وَوُودَهُ﴾

۳۳ یعنی یہاں کے لشکر وہاں کام نہ دیں گے کسی طرف سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اپنے لاؤ لنگر سمیت جہنم میں جھونک دیے جائیں گے کوئی بچانے والا نہ
ہوگا۔

۳۴ یعنی آخرت کی برائی اور بد انجامی تو الگ رہی، دنیا ہی میں لوگ رہتی دنیا تک ایسوں پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔

الغرض جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہ کر پوری مدت گزار دی یعنی دس برس تک بکریاں چرائیں اور دس برس تک ایک نبی کی صحبت میں رہے اور مجاہدہ اور ریاضت اور باطنی تربیت کی منزلیں طے ہو گئیں اور چالیس سال کی سن کو پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی زوجہ اور اہل خانہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ اہل قرابت سے جا کر ملیں اور طور کے آس پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا اندھیری چھائی ہوئی تھی اور سخت سردی تھی۔ اتفاق سے راہ بھٹک گئے ایسے وقت میں طبعاً آگ کی تلاش ہوتی ہے۔ کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی جو حقیقت میں ایک نور تھا۔ شکل آگ کی تھی اس لئے کہ آدمی کی طبیعت اپنی مرغوب چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور اس وقت جاڑے کی شدت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی اس لئے یہ تجلی نور بہ لباس ناری واقع ہوئی اور وہ نور ایک آگ کی صورت میں نمودار ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے جو اس وقت ان کے ساتھ تھے کہا ذرا یہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے اس کی طرف جاتا ہوں۔ شاید وہاں سے تمہارے واسطے راستہ کی کچھ خبر لے کر آؤں۔ شاید وہاں کوئی مل جائے تو اس سے راستہ دریافت کر لاؤں اور آگ بھی لے آؤں یا کم از کم آگ کا کوئی انکارا ہی لے آؤں تاکہ تم اس سے سینکو اور گرمی حاصل کرو یعنی اگر کوئی راستہ بتلانے والا نہ ملے تو یہی فائدہ حاصل ہوگا کہ ذرا سی آگ ہی مل جائے گی۔

سو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی داہنی جانب سے برکت والی جگہ میں درخت سے یہ آواز آئی اے موسیٰ یہ آواز دینے والا میں ہی ہوں اللہ سارے جہانوں کا رب۔ یعنی اے موسیٰ یہ آگ جو تو دیکھ رہا ہے یہ درحقیقت میری ایک تجلی ہے اور میرے نور کا جلوہ ہے اور یہ آواز جو تو سن رہا ہے وہ میرے بے چون و بے چگون کلام کا ایک پردہ اور لباس ہے اور یہ درخت اور یہ مکان اور یہ چھت اور سمت جہاں سے تو یہ آواز سن رہا ہے وہ میری ذات مقدس کا محل اور مکان نہیں بلکہ ایک میری تجلی گاہ ہے میری ذات اور میرا کلام جہت اور سمت سے منزہ ہے اور جس مکان اور جہت سے تو میرا کلام سن رہا ہے وہ تیرے سماع کے لئے ہے نہ کہ میرے کلام کے لئے۔

اس لئے علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ کلام قدیم جو اللہ کی صفت ہے۔ اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بے چون اور بے چگون ہے اس میں حرف اور آواز نہیں مگر بندہ چونکہ چونی اور چگوننی کا گرفتار ہے اس لئے وہ بے چون اور بے چگون کو چون اور چگون کے پردہ ہی سے سن سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک خاص صورت میں نمودار اور جلوہ افروز ہوگا ایک مرتبہ اہل ایمان، اللہ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ دوسری مرتبہ جب دوسری صورت میں نمودار ہوگا تب اہل ایمان پہچانیں گے کہ یہ ہمارا پروردگار ہے سو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صورت اور شکل سے پاک اور منزہ ہے اور یہ صورت جس کو اہل ایمان دیکھ کر اپنے خدا کو پہچانیں گے یہ خداوند بے چون و چگون کا ایک جلوہ اور پردہ ہوگا اور یہ ظاہر ہونے والی صورت بمنزلہ آئینہ کے ہوگی جس کے ذریعہ اہل ایمان خدا تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکیں گے اور یہ مطلب نہیں کہ وہ صورت یعنی خدا تعالیٰ کی صورت ہوگی پس جس طرح ذات خداوندی نہ جسم ہے اور نہ عرض ہے اور اس کے لئے نہ کوئی صورت ہے اور نہ کوئی شکل ہے مگر قیامت کے دن اور جنت میں اس کو دیکھا جائے گا لیکن اس کا دیدار کسی صورت کے پردہ سے ہوگا تاکہ بندہ اس کا تحمل کر سکے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو کہ وہ بے چون و بے چگون ہے اور بغیر حرف اور بغیر آواز کے

ہے۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام نے جو درخت سے سنا وہ بے شک حرف اور آواز کو سنا لیکن وہ حرف اور آواز کلام قدیم کا ایک لباس تھے اور اس پر دلالت کرنے والے تھے۔ جیسا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ دیکھو اتحاف شرح احیاء العلوم، ص ۲۔

جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب دور سے آگ کو دیکھا تو درحقیقت وہ آگ نہ تھی بلکہ نور قدیم کی ایک تجلی تھی جو آگ کے لباس میں ظاہر ہوئی جس کے موسیٰ علیہ السلام طالب تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس آواز کو سن کر جان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں ذرہ برابر اشتباہ اور التباس نہیں ہوتا اور یہ بھی آواز آئی کہ اے موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ اول اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام اور پیغام سے سرفراز فرمایا اور منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا اب اس کے بعد ان کو دلائل نبوت اور براہین رسالت عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا زمین پر ڈال دو دیکھو تو سہی کیا ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا زمین پر ڈال دیا پس جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ عصا تو سانپ بن گیا اور سانپ کی طرح حرکت کرتا ہے تو خوف کے مارے پشت پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا تو آواز آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام سامنے آؤ اور ڈرو مت تحقیق تو امن والوں میں سے ہے تمہیں اس اذہا سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ دشمن کو ڈرانے کے لئے یہ معجزہ تخویف عطا کیا گیا جو بصورت قہر اور عذاب دیا گیا۔ تمہارے ڈرانے کے لئے نہیں دیا گیا بلکہ دشمن کو ڈرانے کے لئے ہے یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا طبعی اور بشری خوف یک لخت دور ہو گیا اور دوسرا معجزہ۔ معجزہ تنویر عطا ہوا کہ جس سے نور ظاہر ہوتا تھا وہ یہ کہ اے موسیٰ اپنا ہاتھ گریبان میں لے جا وہ بغیر کسی عیب کے روشن ہو کر نکلے گا گویا کہ یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے قلب منور کی نورانیت کا ایک نمونہ ہوگا اور یہ دیکھ کر اگر تم پر خوف طاری ہونے لگے تو خوف کے رفع کرنے کے لئے اپنا ہاتھ سمیٹ لو یعنی گریبان میں ڈال لو۔ ہاتھ پھر بدستور اپنی صورت پر آ جائے گا اور کوئی خوف باقی نہ رہے گا پس یہ دونوں چیزیں یعنی عصا اور ید بیضا تیری نبوت و رسالت کی دو روشن دلیل ہیں اور دونشانیاں ہیں جو تجھ کو تیرے رب کی طرف سے عطا کی گئیں ہیں۔

عصا سے معصیت کی طرف اشارہ ہے اور ید بیضاء سے نور طاعت کی طرف اشارہ ہے اور ایسے نشان سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح یہ دونوں چیزیں بلاشبہ تیرے پروردگار کی طرف سے ہیں اسی طرح وہ کلام اور پیغام جو تونے درخت کے اندر سے سنا وہ میرا ہی کلام اور پیام ہے اور جو آگ تونے دیکھی وہ میرے ہی نور کی ایک تجلی تھی جو تجھ کو بصورت نار دکھلائی گئی چونکہ اس وقت تیرا مطلوب آگ تھی اس لئے آگ ہی کے لباس میں تجھ کو اپنا جلوہ دکھلایا۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر دو معجزے عطا ہوئے۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے امراء کی طرف جاؤ اور ان کو عصا کے ذریعہ اللہ کی معصیت سے ڈراؤ اور ید بیضاء کے ذریعہ طاعت کی نورانیت کی طرف بلاؤ۔ تحقیق یہ بڑے ہی بدکار گروہ ہیں جو اوامر اور نواہی کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں تمہیں حکم کے لئے حاضر ہوں بمقتضائے بشریت ضعیف اور ناتواں ہوں تیری اعانت اور امداد کا محتاج ہوں اے پروردگار آپ کو معلوم ہے کہ فرعون ملک مصر پر قابو اور غالب ہے اور بڑا ظالم اور جاہل ہے میں نے ان میں کا ایک آدمی مار ڈالا تھا اسی خوف کے مارے میں وہاں سے بھاگ کر مدین آیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دیکھتے ہی نہ قتل کر ڈالیں تو ایسی صورت میں آپ کا پیغام اس کو کیسے پہنچا سکوں گا۔ دعوت اور تبلیغ سے پہلے ہی میرا کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کر دی کہ ہرگز ایسا نہ ہوگا جیسا کہ سورۃ طہ میں گزرا اور دوسری

بات یہ ہے کہ میری زبان میں کچھ لکنت ہے شاید میں پیغام رسالت میں بات کو پوری طرح واضح نہ کر سکوں اور میرا بھائی ہارون فصاحت لسانی اور حسن تعبیر اور خوبی بیان میں مجھ سے بڑھ کر ہے پس اس کو میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ حسن تقریر اور خوبی تعبیر سے میری تصدیق اور تائید کرے تحقیق مجھ کو ڈر ہے کہ وہ لوگ یعنی فرعون اور اس کے درباری میری تکذیب کریں گے اس لئے ضرورت ہے کہ میری دلیل اور برہان کی تقریر اور تفصیل کے لئے ایک فصیح اللسان میرا معین اور مددگار ہو کہ جو فصاحت لسانی سے حق کو ایسا واضح کرے کہ اس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے اور وہ مصدق ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہیں معلوم ہوا کہ تصدیق سے یہ مراد نہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کہیں ہارون علیہ السلام اس پر آمنا و صدقنا کہتے جائیں بلکہ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت لسانی اور فصاحت بیانی سے حجت اور دلیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تائید اور توثیق کریں اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے موسیٰ ہم تیرے بھائی کے ذریعہ ضرور تیرا بازو قوی کریں گے یعنی اے موسیٰ ہم نے تیری درخواست قبول کی اور تمہارے بھائی کو درباب تبلیغ تمہارا قوت بازو بنائیں گے اور تم دونوں کے لئے ہم ایک خاص غلبہ اور خاص عظمت و ہیبت عطا کریں گے پس وہ فرعون والے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے قتل تو بڑی بات ہے وہ تمہیں کوئی ایذا اور گزند بھی نہیں پہنچا سکیں گے اور برے ارادے سے تمہارے پاس بھی نہ آ سکیں گے۔

پس تم بے فکر ہو کر ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو حق کی دعوت دو اور مطمئن رہو تم دونوں اور تمہارے پیرو ہی غالب رہیں گے اور وہ تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچا سکیں گے پس جب موسیٰ علیہ السلام ہماری کھلی نشانیاں لے کر فرعونوں کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دی تو فرعونوں نے کہا کہ یہ تو تراشیدہ جادو ہے جسے خواہ مخواہ خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے یہ سب جادو کی باتیں ہیں جو خود اسی کی اختراع کردہ ہیں اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ کو یہ معجزات دے کر بھیجا ہے اور ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی کہ آسمان وزمین کا اور اس دنیا کا کوئی خالق ہے اور آئندہ چل کر وہ اس جہان کو فنا کر دے گا اور دوبارہ زندہ کر کے حساب لے گا اور نہ کبھی یہ سنا کہ خدا نے کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے پاس سے ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے اور خوب جانتا ہے اس کو جس کا انجام آخرت اچھا ہے میرا تیرا مگر خوب یاد رکھو کہ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے جو شخص اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے گا وہی ظالم ہوگا اور ذلیل و خوار ہوگا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو اور تمہارا انجام خراب ہے۔ تم میرے مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے عن قریب تم کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔

اور فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب باصواب سن کر یہ اندیشہ ہوا کہ اہل دربار اور ارکان دولت اس شخص کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو بغرض تلبیس و تدلیس فرعون بولا اے اشراف قوم یہ شخص کہتا ہے کہ ایک خدا ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے میں تو تمہارے لئے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا مجھے معلوم نہیں کہ میرے سوا بھی کوئی خدا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرعون کی مراد یہ نہ تھی کہ وہ آسمان وزمین کا اور اس جہان کا خالق ہے کیونکہ یہ بات تو ہدایۃ محال ہے جو کسی پر بھی مخفی نہیں اور نہ کوئی ادنیٰ عقل والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ فرعون نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ فرعون سرے سے وجود خالق کا قائل نہ تھا وہ دہری تھا اور منکر خدا تھا اس کا خیال یہ تھا کہ افلاک اور نجوم

اور کواکب کی حرکات اس عالم سفلی کے تغیرات اور تنوعات اور اختلاف احوال کی علت ہیں اس کے لئے کسی صانع کے اثبات کی حاجت نہیں اس لئے اس نے یہ کہا ﴿مَا عَلَّمْنَاكَ لَوْ هُوَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرُ مَنِي﴾ بہر حال دعوائے الوہیت سے فرعون کا یہ مطلب نہ تھا کہ میں آسمان وزمین کا خالق ہوں بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس عالم کا کوئی خالق اور خدا نہیں جس کی اطاعت واجب ہو۔ ہر خطہ کا فرماں روا ہی اس کا خدا اور معبود اور واجب الطاعت ہے اور وہ میں ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہوں اور موسیٰ علیہ السلام جو کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے سو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۸۷۷۔

وہ خدا کہاں ہے جو نہ محسوس ہو اس ہے اور نہ میرے نزدیک ثابت العقل ہے۔ فرعون دہری تھا۔ دہری کو مسبب الکل اور علت العلل جانتا تھا اور خالق قدر اور خدائے عظیم کا قائل نہ تھا اور کہتا تھا کہ خدا ہے ہی نہیں جس کی پرستش کی جائے ہر خطہ کا بادشاہ وہاں کے لوگوں کا خدا ہے اور وہی پرستش اور اطاعت کے لائق ہے اور وہ میں ہوں اور بس لہذا مجھ ہی کو اپنا خدا سمجھو اور میری اطاعت کرو۔

پھر اس نے لوگوں کو مغالطہ دینے کے لئے اور موسیٰ علیہ السلام کا کذب ظاہر کرنے کے لئے اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑانے کے لئے کہا اے ہامان تو میرے لئے گارے پر آگ جلا یعنی کچی اینٹیں بنا اور اس سے میرے لئے ایک محل اور بلند عمارت تیار کرتا کہ میں اس پر چڑھ کر اور آسمان کے قریب ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف جھانکوں کہ اس کا معبود کہاں ہے اور کیسا ہے زمین میں تو مجھے اپنے سوا کوئی معبود دکھائی نہیں دیتا شاید آسمان کی طرف جھانکنے سے موسیٰ علیہ السلام کا خدا نظر آجائے ذرا اس کی بھی تحقیق کر لوں تا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ اوپر سے مجھ پر وحی آتی ہے اس لعین کو یہ وہم ہوا کہ اگر آسمان میں کوئی معبود ہوگا تو جسم ہوگا اور اس کی طرف چڑھنا ممکن ہوگا اور بولا کہ تحقیق میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آسمان وزمین کا کوئی رب ہے جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ سب غلط ہے وجود صانع پر کوئی دلیل نہیں اگر ہوتی تو مجھے معلوم ہوتی فرعون چونکہ دہری تھا۔ سرے سے صانع عالم کے وجود کا قائل نہ تھا اس لئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا رسول ہونے کا بھی قائل نہ تھا اس لئے اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ خدا نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اگر فی الواقع کوئی خدا ہوتا تو اس تک چڑھنا بھی ممکن ہوتا۔ بلند مکان بنانے سے فرعون کی غرض یہ تھی کہ لوگوں پر موسیٰ علیہ السلام کا کذب (جھوٹ) ظاہر ہو جائے کہ فرعون کے سوا زمین اور آسمان میں کوئی خدا نہیں جس نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۹۰)

عجیب احمق تھا کہ جب ایک مختصر سی عمارت بلکہ ایک چھپر بھی بغیر کسی معمار اور بانی کے نہیں بن سکتی تو آسمان سے لے کر زمین تک یہ سارا کون و مکان بغیر کسی بانی اور صانع کے خود بخود کیسے بن کر تیار ہو گیا اور یہ کارخانہ عالم خود بخود کیسے چل رہا

① قال ابن کثیر قال اللہ تعالیٰ وقال فرعون یا ہامان ابن لی صر حال علی ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لا ظنہ کا ذبا وذلك ان فرعون بنی هذا الصرح الذی لم یر فی الدنیا بناء اعلیٰ منه وانما اراد بهذا ان یراہ لوعیته تکذیب موسیٰ فیما زعم من دعویٰ الہ غیر فرعون ولہذا قال وانی لا ظنہ من الکاذبین ای فی قوله ان ثم ربا غیرہ لانه کذبہ فی ان اللہ ارسلہ لانه لم یکن یعترف بوجود الصانع جل وعلا فانه قال وما رب العالمین وقال لمن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ وقال یا ہامان الما علمت لکم من الہ غیر و هذا قول ابن جریر۔ تفسیر ابن کثیر ص: ۳۹۰/۳۔

ہے پھر یہ کہ فرعون طرح طرح کی حاجتوں میں اور قسم قسم کی آفتوں میں گھرا ہوا تھا وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔
اس احق نے یہ گمان کیا کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانی ہے اور آسمان اس کا مکان ہے اور اس تک جانا اور پہنچنا ممکن ہے اور اسے یہ معلوم نہ تھا۔

با مکان آفرین مکان چہ کند
با مکان آفرین مکان چہ کند
آسمان گر با آسمان چہ کند
نہ مکان رہ برد برد نہ زماں
نہ بیاں زد خبر دہ نہ عیاں
فرعون کی ان بے سر دیا باتوں سے صالح عالم کی نفی تو ثابت نہیں البتہ اس کی غباوت اور حماقت اور جہالت خوب ثابت ہو گئی۔

غرض یہ کہ فرعون نے اس طرح ایک بلند عمارت بنوائی جب وہ محل بن چکا تو فرعون اس کی چھت پر چڑھا اس کے خیال میں یہ تھا کہ آسمان کے نزدیک پہنچ جائے گا جب اس نے دیکھا کہ آسمان تو اتنا ہی دور ہے جتنا پہلے دیکھا تھا تو شرمندہ ہو کر بولا کہ ایک تیر آسمان کی طرف مارو لوگوں نے تیر مارا اوپر سے وہ تیر خون میں بھرا ہوا واپس آیا تو فرعون بولا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مار دیا۔ غضب الہی سے وہ عمارت تین ٹکڑے ہو کر گر پڑی جس سے بہت سے آدمی تباہ ہو گئے۔ دیکھو زاد المسیر لابن الجوزی: ۶/۲۲۳۔

فرعون یہ باتیں دیکھ کر نا امید ہو گیا اور سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں مگر ظاہر داری اور بھرم بندی کے لئے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے چکنی چپڑی باتیں کرتا رہا۔

نکتہ: سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے امتحان کے لئے اپنے محل میں شیشہ کا ایک حوض بنوایا اور اس میں طرح طرح کی مچھلیاں ڈال دیں اور اوپر سے شیشہ پاٹ دیا اور بلقیس کو کہا کہ اندر آ جاؤ۔ بلقیس نے یہ سمجھ کر کہ یہ سب پانی بھرا ہوا ہے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ شیشہ کا فرش ہے۔ پانی نہیں یہ دیکھ کر بلقیس ایمان لے آئی تو بلقیس کے لئے یہ ﴿صَوَّحُ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِرٍ﴾ موجب ہدایت ہو گیا اور فرعون نے جو ﴿صَوَّحُ مِّنْ طِبْنٍ﴾ بنوایا تھا وہ اس کے لئے مزید گم راہی اور تکبر اور عناد کا سبب ہو گیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے بڑا ہی تکبر کیا۔ اور دعویٰ الوہیت کا کیا۔ حالانکہ زمین میں رہتے تھے اور پستی اور ذلت و خواری میں گھرے ہوئے تھے اور ناحق سراٹھایا اور بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ اور دعویٰ خدائی کا کیا اور یہ گمان کر بیٹھے کہ اب ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں۔ غرض یہ کہ فرعون نے تکبر کیا اور دعویٰ الوہیت کا کیا اور حشر و نشر اور قیامت کا بی مکر ہوا۔ اور اس کی قوم نے بھی اس کو قبول کیا اور ہماری کوئی پردانہ کی پس ہم نے پکڑا فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اور اپنی قدرت کی مٹھی میں لے کر سب کو دریا میں پھینک دیا۔ سب غرق ہو گئے اور ان کا تکبر بھی غرق ہو گیا سو دیکھ لو کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا اور دیکھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہا ہوا ﴿مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ کس طرح آنکھوں کے سامنے آ گیا۔

اور ان لوگوں کو ہم نے اس جہان میں کفر اور ضلالت کا پیشوا بنایا کہ لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں یعنی کفر۔

القرآن

اور مصیبت کی طرف بلا تے ہیں اسی طرح اس جہان میں بھی ان کو دوزخیوں کا امام بنا لیں گے کہ یہ آگے آگے ہوں گے اور دوسرے دوزخی ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے ﴿يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْعِلْمِ فَأُورِدُهُمُ النَّارَ وَيَتَسَّاتَرُ الْمُؤْرِدُ﴾ اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں دیئے جائیں گے وہاں کوئی لشکر نہ ہوگا ہر ایک بے کس اور بے بس ہوگا اور کوئی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی ہے لعنت اور پھنکار۔ قیامت تک فرعون اور اس کے رؤسا گرفتار لعنت رہیں گے اور قیامت کے دن تو وہ بہت ہی بروں میں سے ہوں گے جس برائی اور خرابی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ پناہ میں رکھے۔

حاصل کلام یہ کہ بارگاہ خداوندی میں بجائے سراغندگی کے تکبر اور غرور اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب اور عداوت کا انجام عذاب اور لعنت ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو ﴿ف﴾ سچانے والی لوگوں کو اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، اس پیچھے کہ کیا چلے اگلی سنگتیں، سوجھاتے لوگوں کو

وَهُدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں ﴿ف﴾ اور تو نہ تھا غرب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو اور راہ بتاتے، اور مہر، شاید یاد رکھیں۔ اور تو نہ تھا غرب کی طرف، جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو

الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٣١﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

حکم ﴿ف﴾ اور نہ تھا تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی ان پر مدت ﴿ف﴾ حکم، اور نہ تھا تو دیکھتا۔ لیکن ہم نے اٹھائیں کتنی سنگتیں، پھر لمبی گزری ان پر مدت۔

﴿ف﴾ نزول تورات کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے عذاب کم آئے۔ بجائے اداک سماوی کے جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا گیا۔ کیونکہ کچھ لوگ احکام شریعت پر قائم رہا کیے۔

﴿ف﴾ یعنی تورات جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ بڑی فہم و بصیرت عطا کرنے والی، لوگوں کو راہ ہدایت پر چلانے والی، اور سچی رحمت بنانے والی کتاب تھی تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اللہ کو یاد رکھیں۔ احکام الہی سیکھیں اور پند و نصیحت حاصل کریں، سچ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے بعد ہدایت میں تورات شریف ہی کا درجہ ہے اور آج جب کہ اس کے پیرؤں نے اسے ضائع کر دیا قرآن ہی اس کے ضروری علوم و ہدایات کی حفاظت کر رہا ہے۔

﴿ف﴾ یعنی تو اس وقت کے واقعات تو ایسی صحت و صفائی اور وسط و تفصیل سے بیان کر رہا ہے جیسے وہیں ”طور“ کے پاس بھڑا دیکھ رہا ہو۔ حالانکہ تمہارا موقع پر موجود نہ ہو نا ظاہر ہے اور ویسے بھی سب جانتے ہیں کہ تم اپنی ہو کسی عالم کی صحبت میں بھی نہیں رہے۔ دھکیک دھکیک صحیح واقعات کا کوئی جید عالم ملک میں موجود تھا۔ پھر غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ عالم کہاں سے آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اقوام دنیا پر مدتیں اور قرن گزر گئے، مردود ہو رہے وہ علوم معرفت و مندوس ہوتے جا رہے تھے اور وہ ہدایات منشی جاری نہیں۔ لہذا اس عظیم و خیر کارادہ ہو کہ ایک امی کی زبان سے بھولے ہوئے سبق یاد دلائے جائیں اور ان عبرت ناک و موعظت آمیز واقعات کا ایسا صحیح فوٹو دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے جس پر نظر کر کے بے اختیار ماننا پڑے کہ اس کا پیش کرنے والا موقع پر موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے من و عن =

وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَثَلَوُا عَلَيْهِمْ ائْتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۵﴾ وَمَا

اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ ان کو سنا تا ہماری آیتیں ہر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے ہیں اور تو اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں، ان کو سنا تا ہماری آیتیں۔ ہر ہم رہے ہیں رسول بھیجتے۔ اور تو

كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن

نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا ﴿۲﴾ تاکہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی نہ تھا طور کے کنارے، جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ مہر ہے تیرے رب کے، کہ تو ڈر سنا دے ایک لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی

نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾ وَلَوْ لَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ

ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ یاد رکھیں ﴿۳﴾ اور اتنی بات کے لیے کبھی ان پڑے ان پر آفت ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے، شاید وہ یاد رکھیں۔ اور اتنے واسطے، کہ کبھی پڑے ان پر آفت

أَيُّدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَتِكَ وَنَكُونَ مِّن

ان کاہوں کی وجہ سے جن کو ججج جججے میں ان کے ہاتھ تو کہنے لگیں اے رب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کہ تو ہم چلتے تیری باتوں پہلوں ہوتے اپنے ہاتھوں کے بھیجے تو کہنے لگیں، اے رب ہمارے! کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کہ تو ہم چلتے تیری باتوں پر، اور ہوتے

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ط

ایمان والوں میں ﴿۴﴾ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو ﴿۴﴾ نہیں رکھنے والے۔ پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے، کہنے لگے، کیوں نہ ملا اس کو، جیسا ملا تھا موسیٰ کو؟

= کیفیات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ تم تو وہاں موجود نہ تھے، بجز اس کے کیا کہا جائے کہ جو خدا آپ کی زبان سے بول رہا ہے اور جس کے سامنے ہر غائب بھی حاضر ہے۔ یہ بیان اسی کا ہوگا۔

﴿۴﴾ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو "مدین" جا کر جو واقعات پیش آئے ان کا اس خوبی و صحت سے بیان تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گو یا اس وقت تم شان پیغمبری کے ساتھ وہیں سکونت پذیر تھے اور جس طرح آج اپنے وطن مکہ میں اللہ کی آیات بڑھ کر سنا رہے ہو، اس وقت "مدین" والوں کو سنا تے ہو گے حالانکہ یہ چیز صریحاً منافی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم ہمیشہ سے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں جو دنیا کو غفلت سے چونکاتے اور گزشتہ عبرت ناک واقعات یاد دلاتے رہیں۔ اسی عام عادت کے موافق ہم نے اس زمانہ میں تم کو رسول بنا کر بھیجا کہ پچھلے تھے یاد دلاؤ۔ اور خواب غفلت سے مخلوق کو بیدار کرو۔ اس لیے ضروری ہوا کہ ٹھیک ٹھیک واقعات کا صحیح علم تم کو دیا جائے اور تمہاری زبان سے ادا کرایا جائے۔

﴿۵﴾ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی ﴿۵﴾ اِنَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵﴾ تم وہاں کھڑے کن نہیں رہے تھے۔ یہ حق تعالیٰ کا انعام ہے کہ آپ کو ان واقعات و حقائق پہ مطلع کیا اور تمہارے ساتھ بھی اسی نوعیت کا برتاؤ کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا "جبل النور" (جہاں فارحرا ہے) اور "مکہ" میں "جبل طور" اور "مدین" کی تاریخ دو ہرادی گئی۔

﴿۶﴾ یعنی عرب کے لوگوں کو یہ چیزیں بتا کر خطر ناک عواقب سے آگاہ کر دیں۔ ممکن ہے وہ سن کر یاد رکھیں اور نصیحت پکڑیں۔

(تنبیہ) ﴿۶﴾ اِنَّا اللّٰهُ اَبَاكُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿۶﴾ سے شاید آبانے اقرین مراد ہوں گے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

﴿۷﴾ یعنی پیغمبر کا ان میں بھیجا خوش قسمتی ہے۔ اگر بدون پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ ان کی فطرتی بے عظمتوں اور بے ایمانیوں پر سزا دینے لگتا تب بھی علم نہ ہوتا، =

اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؕ قَالُوا سِحْرَانِ تَظْهَرَانِ ۗ وَقَالُوا اِنَّا بِكُمْ

کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے **فَا** کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے ہم دونوں کو کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے موسیٰ سے اس سے پہلے، کہنے لگے، دونوں جادو ہیں آپس میں موافق۔ اور کہنے لگے ہم دونوں کو

كُفْرًا ۗ قُلْ فَاَتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ

نہیں مانتے **فَا** تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں، اگر تم نہیں مانتے۔ تو کہہ، اب لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی، جو ان دونوں سے بہتر سوچا جاتی ہو، میں اس پر چلوں، اگر تم

صٰدِقِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوْا لَكَ فَاَعْلَمْ اَنَّهَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ

سچے ہو **فَا** پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کہا تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی خواہشوں اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے سچے ہو۔ پھر اگر نہ لائیں تیرا کہا، تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی چاؤ پر۔ اور اس سے بہکا کون؟ جو چلے

مِّنْ اَتْبَعِ هُوَ بِغَيْرِ هُدٰى مِّنْ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۗ

اپنی خواہش پر بدون راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو **فَا** اپنی چاؤ پر، بن راہ بتائے اللہ کے۔ بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

= لیکن اس نے احسان فرمایا اور کسی قسم کی معقول غدر داری کا موقع نہیں چھوڑا۔ ممکن تھا سزا دہی کے وقت کہنے لگتے کہ صاحب ہمارے پاس پیغمبر تو بھیجا نہیں جو ہم کو ہماری غلطیوں پر کم از کم تنبیہ کر دیتا، ایک دم پکڑ کر عذاب میں دھر گھسیٹا۔ اگر کوئی پیغمبر آتا تو دیکھ لیتے ہم کیسے نیک اور ایمان دار ثابت ہوتے۔

فَا یعنی رسول نہ بھیجے تو کہتے رسول کیوں نہ بھیجا۔ اب رسول تشریف لاتے جو تمام پیغمبروں سے شان و درتہ میں بڑھ کر میں تو کہتے ہیں کہ صاحب! ہم تو اس وقت مانتے جب دیکھتے کہ ان سے موسیٰ علیہ السلام کی طرح "عصاء" اور "ید بیضاء" وغیرہ کے معجزات ظاہر ہوتے اور ان کے پاس بھی تورات کی طرح ایک دم ایک کتاب اترتی یہ کیا کہ دو دو چار چار آتیں پیش کرتے ہیں۔

فَا یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کتاب ہی کو کہاں سب نے مان لیا تھا؟ شہ کا لے والے ان کو بھی "سحر مفتری" کہتے رہے جیسا کہ ابھی ایک دو رکوع پہلے گزرا ہے جن کو ماننا منظور نہیں ہوتا وہ ہر بات میں کچھ نہ کچھ احتمالات نکال لیتے ہیں۔

فَا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سن کر کہنے لگے کہ ویرا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم مانتے، جب "یہود" سے پوچھا "تورات" کی باتیں اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف نہیں، مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے، آخرت کا جینا برحق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو مردار ہے (اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ) تب لگے دونوں کو جواب دینے۔ "کہ تورات" اور "قرآن" دونوں جادو اور موسیٰ و محمد علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں جادو گر ہیں۔ (العیاذ باللہ) جو ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔

فَا یعنی آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی اور مشہور یہی دو کتابیں تھیں جن کی ہم سری کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اگر یہ دونوں جادو میں تو تم کوئی کتاب الہی پیش کر دو جو ان سے بہتر اور ان سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو۔ بغرض محال اگر ایسی کتاب لے آئے تو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا، لیکن تم قیامت تک نہیں لاسکتے۔ اس سے زیادہ بد بختی کیا ہوگی کہ خود ہدایت ربانی سے قطعی تمہی دست ہو اور جو کتاب ہدایت آتی ہے اسے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہو۔ جب یہ ایک انسان کا بنایا ہوا جادو ہے تو تم سارے جہان کے جادو گروں کو جمع کر کے اس سے بڑا جادو لے آتے۔ آخر جادو ایسی چیز تو نہیں کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔

فَا یعنی جب یہ لوگ نہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور نہ اس کے مقابلہ میں کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں تو یہی اس کی دلیل ہے کہ ان کو راہ ہدایت پر چلنا مقصود ہی نہیں محض اپنی خواہشات کی پیروی ہے، جس چیز کو دل چاہا مان لیا۔ جس کو اپنی مرضی اور خواہش کے خلاف پایا رد کر دیا۔ بتلائیے ایسے ہوا پرست ظالموں کو کیا ہدایت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی عادت اسی قوم کو ہدایت کرنے کی ہے جو ہدایت پانے کا ارادہ کرے اور محض ہوا و ہوس کو حق کا معیار نہ بنا لے۔

واثبات رسالت محمد یہ مع جوابات از شبہات واہیہ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... إِلَى... مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

رابطہ:..... یہاں تک موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ختم ہوا۔ اب اخیر میں قوم کی ہدایت کے لئے نزولِ تورات کا ذکر فرمایا جو اصل مقصود تھا اب آئندہ آیات میں اثباتِ رسالتِ محمد یہ کا مضمون ذکر فرماتے ہیں اور اس کے ضمن میں بعض شبہات کا جواب بھی دیتے ہیں جو محض عناد پر مبنی تھے اور یہ بتلاتے ہیں کہ جس طرح تورات کتابِ ہدایت و رحمت تھی اسی طرح یہ قرآن بھی کتابِ ہدایت و رحمت ہے اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل اور حجت ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی ہے اور اس کتاب کا گزشتہ واقعات پر مشتمل ہونا یہ آپ ﷺ کی نبوت کی دلیل ہے اس لئے کہ آپ ﷺ نہ جانبِ غربی میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور نہ مدین میں تھے۔ اور آپ ﷺ تو امی تھے اگلی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے تھے ان تمام واقعات کا علم آپ ﷺ کو بذریعہ وحی ہوا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس واقعہ اور قصہ کا نہ تو آپ ﷺ نے مشاہدہ کیا ہے اور نہ کسی سے سنا ہے اور نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے صرف ہماری وحی سے آپ ﷺ کو اس کا علم ہوا ہے لہذا یہ آپ ﷺ کے مرسل من اللہ ہونے کی واضح دلیل ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو کفر کا امام اور پیشوا اور دوزخ کا داعی بنایا اور دریا میں اس کو غرق کیا اور دنیا اور آخرت میں اس کو مورد لعنت بنایا اس کے بالمقابل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حق اور ہدایت کا پیشوا اور جنت کا داعی اور دنیا اور آخرت میں ان کو مورد رحمت و کرامت بنایا اور پہلی قوموں یعنی قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود کے ہلاک کرنے کے بعد اور فرعون کے غرق کرنے کے ایک سال بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جس کی آیتیں لوگوں کے لئے بصیرتیں تھیں۔ ”
بصیرت“ کے معنی دل کے نور کے ہیں جس سے حق اور باطل کا فرق نظر آئے اور ہدایت اور رحمت تھیں شاید ان کو پڑھ کر نصیحت پکڑیں کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایتوں کو نہ مانا تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا اور اب عرصہ دراز کے بعد آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا دور آیا ہے اور آپ ﷺ کے مکرمین اور مکذبین فرعون ہامان کے نقش قدم پر جا رہے ہیں ذرا اپنے انجام کو سوچ لیں اور تورات کی طرح آپ ﷺ کو جو کتابِ ہدایت و رحمت دی گئی ہے اس سے نصیحت پکڑیں اور اے نبی ﷺ اس قرآن کے علاوہ آپ ﷺ کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ آپ ﷺ اس وقت طور کے مغربی جانب موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکامِ ہدایت دیئے اور ان کو تورات عطا کی اور نہ آپ اس وقت کے حاضرین میں سے تھے جس سے مشاہدہ اور معائنہ کا احتمال ہو سکے یعنی آپ ﷺ وہاں موجود نہ تھے جو یہ گمان کیا جاسکے کہ آپ ﷺ اپنی آنکھوں کا دیکھا حال بیان کر رہے ہیں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے قرن اور بہت سی نسلیں پیدا کیں پس ان کی عمر دراز ہوئی اور ان امتوں پر زمانہ دراز گزر گیا اور سب باتوں کے نام و نشان مٹ گئے اور کوئی ذریعہ ان کے علم کا باقی نہ رہا تب ہم نے آپ ﷺ کو فرعون دسویں محرم کو عاشورہ کے دن ہلاک ہوا اور تورات دسویں ذی الحجہ کو عطا ہوئی۔

ہادی اور رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی کے ان واقعات اور حالات سے آگاہ کیا تاکہ لوگ جانیں کہ ایسی باتیں اور ایسی خبریں بغیر وحی خداوندی ممکن نہیں اور آپ ﷺ موسیٰ علیہ السلام کی طرح اہل مدین میں اقامت پذیر نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں جیسے آج مکہ والوں کو ہماری آیتوں کو پڑھ کر سنا رہے ہو لیکن ہم ہیں آپ ﷺ کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والے اور بذریعہ وحی کے ان واقعات سے آپ ﷺ کو خبر دینے والے ہیں۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ تو اہل مدین میں سکونت پذیر نہ تھا کہ یہ آیات تو نے ان سے پڑھ کر سیکھی ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی رسالت تجھ کو ان واقعات سے آگاہ کیا۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿نَشَلُوا عَلَيْنَا﴾ میں علیہم کی ضمیر اہل مکہ کی طرف راجع ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو مدین کے باشندوں میں سے نہیں جس نے ان واقعات کا معائنہ اور مشاہدہ کیا ہو اور اہل مکہ کو ان کی خبر دے رہا ہو بلکہ ہماری وحی سے تجھ کو ان باتوں کا علم ہوا جو تو اہل مکہ کو ان سے خبر دے رہا ہے۔

اور اسی طرح آپ ﷺ کو ہ طور کی جانب غربی موجود نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور ان سے کلام کیا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ جو ان کو نبوت عطا ہونے کا وقت ہے لیکن تیرے پروردگار کی رحمت اور مہربانی سے تجھ کو ان چیزوں کا علم عطا ہوا تاکہ تو ان آیات کے ذریعہ اس گروہ کو ڈراوے جن کے پاس آپ ﷺ سے پہلے کوئی من جانب اللہ ڈرانے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت پکڑیں کیونکہ آپ ﷺ کی بعثت سے ان پر رحمت پوری ہوگئی خلاصہ کلام یہ کہ یہ واقعات آپ ﷺ لوگوں کو سنا رہے ہیں حالانکہ آپ ﷺ نہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور نہ یہ واقعات آپ ﷺ کو پڑھ کر سنائے گئے ہیں تو پھر ان امور کی اطلاع آپ ﷺ کو کیسے ہوئی جواب یہ ہے کہ صرف ہماری رحمت سے ہوئی ہم نے آپ ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا اور بذریعہ وحی آپ ﷺ کو ان سے مطلع کیا پس ایک امی شخص کا بغیر دیکھے اور بغیر سنے اور بغیر پڑھے اس طرح کے واقعات کو صحیح بتلانا اس کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہوگئی اب اپنے انجام کو سوچ لیں۔

اتمام حجت و قطع معذرت

﴿وَلَوْلَا أَنْ نُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں بعثت رسل اور نزول کتاب الہی کا ذکر تھا اب ان آیات میں اسی مسئلہ کو مدلل اور مبرہن کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ بعثت رسل، اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے بندوں پر حجت پوری ہو جاتی ہے اور اسی ذیل میں کافروں کے چند حیلوں اور بہانوں کا ذکر کر کے جواب دیتے ہیں کہ بعثت رسل کے بعد کافر یہ عذر نہیں کر سکیں گے کہ ہم کو بلا وجہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ کا عذاب حجت پوری ہو جانے کے بعد آتا ہے اور بعثت رسل، اللہ کی حجت بالغہ ہے جس سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور مجرم کے لئے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے مصیبت پہنچنے کی وقت شاید یہ لوگ یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا کہ ہم تیرے احکام کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے سوان کی اس بات کا

مقتضاً تو یہ تھا کہ رسول کے آنے کو نعتِ عظمیٰ اور غنیمت کبریٰ سمجھتے اور اللہ کے نازل کردہ دین کو فوراً قبول کر لیتے لیکن ان کی حالت تو اس کے برعکس ہوئی کہ جب ان کے پاس حق چل کر خود آ گیا تو اس میں حیلے اور بہانے اور قسم قسم کے شہے نکالنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ ﷺ کو ویسے معجزات کیوں نہ دیئے گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے دیئے گئے شاید ان کی مراد یہ تھی کہ عصا اور ید بیضا اور طوفان اور جبراء اور قمل اور ضفادع جیسے معجزات آپ ﷺ کو کیوں نہیں دیئے گئے۔ اگر آپ ﷺ سے ایسے معجزات ظاہر ہوتے تو ہم آپ ﷺ پر ایمان لے آتے یا آپ ﷺ کے اوپر بھی توریت کی طرح پورا قرآن ایک دم اترتا تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیا بات ہے کہ دو دو اور چار چار آیتیں اترتی ہیں۔ کافروں کا یہ سوال جاہلانہ اور معاندانہ تھا اول تو یہ سوال سرے ہی سے غلط ہے اس لئے کہ تمام انبیاء کے معجزات کا متحد اور مماثل ہونا ضروری نہیں اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر نبی کی کتاب اور اس کا صحیفہ پہلے نبی کی کتاب اور اس کے صحیفہ کے مماثل ہو اور نہ یہ ضروری ہے کہ دوسرے نبی کی کتاب کیفیت نزول میں پہلے نبی کی کتاب کے مماثل ہو کسی پر اللہ نے متفرقا کتاب نازل کی اور کسی پر مجتمعاً اور دفعتاً حالانکہ یہ کتاب یعنی قرآن کریم شرف اور عظمت میں اور علم و حکمت میں علوم و ہدایت میں توریت اور انجیل سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو تفسیر ۱ کبیر: ۶/۴۸۳۔ ایسی لاجواب کتاب پر ایمان لانے میں کیوں تردد کر رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ آئندہ آیت میں کافروں کے اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کیا یہ لوگ اس چیز کا انکار نہیں کر چکے جو سابق میں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی یعنی یہ لوگ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدعی رسالت واقعی خدا کا رسول ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو اللہ نے عصا اور ید بیضا جیسے معجزے نہیں دیئے لیکن ذرا یہ بتائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہی معجزات لے کر لوگوں کے پاس آئے جن کو اب سند رسالت کہا جا رہا ہے تو کیا ان لوگوں نے ان معجزات کا انکار نہ کیا تھا اور ان کو جھوٹا اور جادو گر نہیں کہا تھا اور اب قریش مکہ یہ کہتے ہیں کہ توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں جو باہم ایک دوسرے کے موافق ہیں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مکہ کے کافر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن کر کہنے لگے کہ اگر ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے جب یہود سے پوچھا اور توریت کی باتیں سنیں تو اس نبی کے موافق اور اپنی مرضی کے خلاف سنیں مثلاً یہ کہ بت پرستی کفر ہے اور آخرت کا جینا حق ہے اور جو جانور اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو وہ مردار ہے اور عرب میں ایک نبی آخر الزمان آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو جوش میں آ کر کہنے لگے کہ دونوں یعنی توریت اور قرآن دونوں ہی جادو ہیں اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی جادو گر ہیں۔ (العیاذ باللہ) ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں (انتہی) اور ایک دوسرے کے دین کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور یہ کہنے لگے کہ ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کو اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ توریت کو اور نہ قرآن کو۔ کفار عرب کسی نبوت و رسالت کے قائل نہ تھے۔ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ اگر یہ دونوں کتابیں تمہارے نزدیک جادو ہیں تو تم ان کے علاوہ کوئی اور کتاب اللہ کے

۱ اعلم ان الذی اقترحہ غیر لازم لانہ لا یجب فی معجزات الانبیاء علیہم الصلاة والسلام ان تکون واحدة ولا فیما یزول الیہم من الكتاب ان تکون علی وجه واحد الاذ الصلاح قد یکون فی انزالہ مجموعاً کالتوراة ومفرقاً کالقرآن ثم ان اللہ تعالیٰ اجاب عن هذه الشبهة بقوله ولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل۔ الخ تفسیر کبیر: ۶/۴۸۳۔

پاس سے لے آؤ جو ہدایت میں ان دونوں سے بہتر اور بڑھ کر ہو۔ تاکہ میں اس پر چلوں اور اس کی پیروی کروں اگر تم اس دعوے میں سچے ہو میں تمہاری طرح معاند نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ لوگ قرآن کا مثل لانے سے عاجز ہیں پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے پس اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہ مانیں اور اس جیسی نہ تو کوئی کتاب لاسکیں اور نہ توریت اور قرآن کو مانیں پس یقین کر لیجئے کہ یہ لوگ ضدی اور عنادی ہیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہے ہیں۔ حق واضح ہے مگر ان کا نفس نہیں مانتا اور اس سے زیادہ کون گم راہ ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش پر چلے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو شخص بغیر دلیل کے نفس کی خواہشوں پر چلنے لگے وہ کیسے راہ یاب ہو سکتا ہے چنانچہ آئندہ آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کا ارادہ نہیں فرماتا اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور قسم قسم کے خیالات آتے ہیں اور وہ راہ حق پر نہ چلنے کے لئے طرح طرح کے حیلے اور بہانے تراشتا ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ

اور ہم بے درپے بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں فل جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے اور ہم لگائے گئے ہیں ان سے بات شاید وہ دھیان میں لائیں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے،

هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ

وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان کو سناتے تو کہیں ہم یقین لاتے اس پر، یہی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا ہوا، ہم ہیں اس سے وہ اس کو یقین کرتے ہیں۔ اور جب ان کو سنایئے، کہیں ہم یقین لاتے اس پر، یہی ہے ٹھیک ہمارے رب کا بھیجا، ہم ہیں اس سے

قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

پہلے کہ حکم بردار ۲ وہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے ۳ اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے پہلے حکم بردار۔ وہ لوگ پائیں گے اپنا حق دوہرا اس پر کہ ٹھہرے رہے اور بھلائی دیتے ہیں برائی کے

۱ یعنی ہماری وحی کا سلسلہ پہلے سے چلا آتا ہے۔ ایک وحی کی تصدیق و تائید میں دوسری وحی برابر بھیجتے رہے ہیں۔ اور قرآن کو بھی ہم نے بتدریج نازل کیا۔ ایک آیت کے پیچھے دوسری آیت آتی رہی، مقصد یہ ہے کہ کالی غور کرنے اور سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو۔

۲ یعنی ان مابلیٰ مشرکین کا حال تو یہ ہے کہ ذالگی کتابوں کو مانیں نہ بھلی کو، اور ان کے بالمقابل انصاف پسند اہل کتاب کو دیکھو کہ وہ دونوں کو تسلیم کرتے جاتے ہیں پہلے سے تورات و انجیل پر یقین رکھتے تھے۔ جب قرآن پاک آیا تو بول اٹھے کہ بلاشبہ یہ کتاب برحق ہے، ہمارے رب کی اتاری ہوئی، ہم اس پر اپنے یقین و اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں، ہم تو پہلے بھی اللہ کی باتوں کو مانتے تھے آج بھی قبول کرتے ہیں۔ فی الحقیقت ہم آج سے مسلمان نہیں بہت پہلے سے مسلمان ہیں۔ کیونکہ کتب سابقہ پر ہمارا ایمان تھا جن میں پیغمبر آخر الزمان اور قرآن کریم کے متعلق صاف بشارات موجود تھیں۔ لہذا ان پیشین گوئیوں پر بھی ہمارا پہلے سے اجمالی ایمان ہوا۔ آج اس کی تفصیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔

۳ یعنی مفروضہ مستغنی ہو کر قبول حق سے گریز نہیں کیا بلکہ جس وقت جو حق پہنچا بے تکلف گردن تسلیم جھکا دی۔

(تنبیہ) شیخ اکبر نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے پیغمبر پر دوسرے ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا ایمان دوسرے ہوا۔ ایک اب بالذات اور بالاستقلال دوسرا پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ ہر پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی =

السَّيِّئَةِ وَهِيَ رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا

جواب میں فل اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں فل اور جب سنیں کئی باتیں اس سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو جواب میں، اور ہمارا دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب سنیں کئی باتیں، اس سے کنارہ پکڑیں، اور کہیں ہم کو

أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ذَسَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَنِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام سلامت رہو ہم کو نہیں چاہیں بے سمجھ لوگ فل تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، سلامت رہو۔ ہم کو نہیں چاہیں بے سمجھ۔ تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے، پر اللہ راہ پر لائے جس کو

أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾ وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ

چاہے فل اور وہ ہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے فل اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تیرے چاہے۔ اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے۔ اور کہنے لگے، اگر ہم راہ پکڑیں تیرے

= بشارت دیتے، اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لیے ان لوگوں کو اجر بھی دو مرتبہ ملے گا بانی حدیث میں جو "فَلَا تَبْتَدِئُونَ أَعْرَضْتُمْ مَرَّتَيْنِ" جو آیا ہے اس کی شرح کا یہاں موقع نہیں۔ ہم نے خدا کے فضل سے شرح صحیح مسلم میں اس کو تفصیل لکھا ہے اور اشکالات کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَلَئِنَّ الْحَمْدَ وَالْمِنَّةَ وَبِهِ التَّوْفِيقَ وَالْعَصْمَةَ

فل یعنی کوئی دوسرا ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے تو یہ اس کے جواب میں مروت و شرافت سے کام لے کر بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ یا یہ مطلب کہ کبھی ان سے کوئی برا کام ہو جائے تو اس کا تدارک بھلائی سے کر دیتے ہیں تاکہ حنات کا پلہ سینات سے بھاری رہے۔

فل یعنی اللہ نے جو مال حلال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور خوش واقارب کی خبر لیتے ہیں۔ عرض حقوق العباد ضائع نہیں کرتے۔ فل یعنی کوئی جاہل لغو بے ہودہ بات کہے تو اس سے الجھتے نہیں۔ کہہ دیتے ہیں کہ بس صاحب! تمہاری باتوں کو ہمارا دور سے سلام۔ یہ جہالت کی پوٹ تھی رکھو ہم کو ہمارے مشغلہ میں رہنے دو۔ تمہارا کیا تمہارے، اور ہمارا کیا ہمارے سامنے آجائے گا۔ ہم کو تم جیسے بے سمجھ لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ محمد بن اسحاق نے سیرت میں لکھا ہے کہ قیام مکہ کے زمانہ میں تقریباً بیس اشخاص، حبشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر آئے کہ تحقیق کریں کیسے شخص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بڑے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، جب مشرف بالایمان ہو کر واپس ہونے لگے تو ابو جہل وغیرہ مشرکین نے ان پر آواز سے کہے کہ ایسے احمقوں کا قافلہ آج تک نہیں نہ دیکھا ہو گا۔ جو ایک شخص کی تحقیق مال کرنے آئے تھے اور اس کے غلام بن کر اور اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَجَاهِلُكُمْ لِنَا مَا نَحْنُ عَلَيْهِمْ وَلَكُمْ مَنَّا أَنتُمْ عَلَيْهِمْ لَمْ نَأَلْ أَنْفُسَنَا خَبِيرًا۔" (بس ہم تم کو سلام کریں، معاف رکھو ہم تمہاری جہالت کا جواب جہالت سے دینا نہیں چاہتے، ہم اور تم میں سے جو جس مال پر ہے اس کا وہی حصہ ہے، ہم نے اپنے نفس کا بھلا جانے میں کچھ کوتاہی نہیں کی) اسی کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس جاہل سے توقع نہ ہو کہ بھلائے پر لگے گا اس سے کنارہ ہی بہتر ہے (موضح)

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا (ابو طالب) کے واسطے بہت سعی کی کہ مرتے وقت لکھ پڑھ لے، اس نے قبول نہ کیا۔ اس پر یہ آیت اتری۔ (موضح) یعنی جس سے تم کو طبعی محبت ہو، یا دل چاہتا ہو کہ فلاں کو ہدایت ہو جائے لازم نہیں کہ ایما ضرور ہو کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف راستہ بتانا ہے آگے یہ کہ کون رستہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے کون نہیں پہنچتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضہ اختیار سے خارج ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے قبول حق اور وصول الی المطلوب کی توفیق بخشے۔

(تنبیہ) جو کچھ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اس سے زائد اس مسئلہ میں کلام کرنا اور ابو طالب کے ایمان و کفر کو خاص موضوع بحث بنالینا غیر ضروری ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس قسم کی غیر ضروری اور بد نظر مباحث میں کت لسان کیا جائے۔

فل یعنی کسی کو کسی شخص کے راہ پر لانے کا اختیار کیا ہوتا علم بھی نہیں کہ کون راہ پر آئے والہ ہے یا آنے کی استعداد و لیاقت رکھتا ہے بہر حال اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی فرمادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کی لغو گوئی اور معاندانہ شور و غیب یا اپنے خاص اعروہ و اقارب کے اسلام نہ لانے سے تمکین نہ ہوں۔ جس قدر =

الْهُدَى مَعَكَ نَتَعَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْلَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ قَمَرَاتُ

ساتھ اپک لیے جائیں اپنے ملک سے ۱۱ کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف میوے ساتھ، اچکے جائیں اپنے ملک سے، کیا ہم نے جگہ نہیں دی ان کو ادب کے مکان میں پناہ کی، کھینچ آتے ہیں اس طرف میوے

كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۲ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

ہر چیز کے روزی ہماری طرف سے ہر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے ۱۲ اور کتنی غارت کر دیں ہم نے بستیاں ہر چیز کی روزی ہماری طرف سے، ہر بہت ان میں سمجھ نہیں رکھتے۔ اور کتنی کھپا دیں ہم نے بستیاں،

بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَبَلَكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكِنْ مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ

جو اترا چلی تھیں اپنی گزران میں اب یہ ہیں ان کے گھر آباد نہیں ہوئے ان کے پیچھے مگر تھوڑے ۱۳ اور ہم ہیں آخر کو جو اترا چکی تھیں اپنی گزران میں، اب یہ ہیں ان کے گھر، بے نہیں ان کے پیچھے مگر تھوڑے دنوں۔ اور ہم ہیں آخر

الْوَارِثِينَ ۝۱۴ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَّسُولًا يُثَلِّوْا عَلَيْهِمْ

سب کچھ لینے والے ۱۴ اور تیرا رب نہیں غارت کرنے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دے کر جو سناے ان کو سب لینے والے۔ اور تیرا رب نہیں کھپانے والا بستیوں کو جب تک نہ بھیج لے ان کی بڑی بستی میں کسی کو پیغام دیکر جو سناے ان کو

أَيُّتِنَّا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝۱۵ وَمَا أَوْتَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ

ہماری باتیں ۱۵ اور ہم ہرگز نہیں غارت کرنے والے بستیوں کو، مگر جب کہ وہاں کے لوگ گناہ گار ہوں ۱۶ اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز سو فائدہ اٹھالینا ہماری باتیں، اور ہم نہیں کھپانے والے بستیوں کو، مگر جبکہ وہاں کے لوگ گنہگار ہوں۔ اور جو تم کو ملی ہے کوئی چیز، سو برتا ہے

= آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے وہ ادا کیے جائیں، لوگوں کی استعداد میں مختلف ہیں، اللہ ہی کے علم و اختیار میں ہے کہ ان میں سے کسے راہ پر لایا جائے۔

۱۱ انسان کو ہدایت سے روکنے والی کئی چیزیں ہیں۔ مثلاً نقصان، جان و مال کا خوف، چنانچہ بعض مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن اگر ہم دین اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا۔ ارد گرد کے تمام قبائل ہم پر چڑھ دوڑیں گے اور مل کر ہمارا قتل کر لیں گے، نہ جان سلامت رہے گی نہ مال۔ اس کا آگے جواب دیا ہے۔

۱۲ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "مکہ کے لوگ کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہوں تو سارے عرب ہم سے دشمنی کریں، اللہ نے فرمایا اب ان کی دشمنی سے کس کی پناہ میں بیٹھے ہو۔ یہی حرم کا ادب (مانع ہے کہ باوجود آپس کی سخت عداوتوں کے باہر والے چڑھائی کر کے تم کو مکہ سے نکال نہیں دیتے) وہی اللہ (جس نے اس جگہ کو حرم بنایا) تب بھی پناہ دینے والا ہے۔" (موضع)۔ کیا شرک و کفر کے باوجود تو پناہ دی، ایمان و تقویٰ اختیار کرنے پر پناہ نہ دے گا۔ ہاں ایمان و تقویٰ کو بدکھنے کے لیے اگر چند روزہ امتحان کے طور پر کوئی بات پیش آئے تو کھیرانا چاہیے۔ "فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔"

۱۳ یعنی عرب کی دشمنی سے کیا ڈرتے ہو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، دیکھتے نہیں کتنی قومیں گزر چکی ہیں جنہیں اپنی خوش عیشی پر غرہ ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے کھیر اور سرکشی اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح تباہ و برباد کر ڈالا کہ آج صفحہ ہستی پر ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ یہ کھنڈران کی بستیوں کے بڑے ہیں جن میں کوئی بسنے والا نہیں بجز اس کے کہ کوئی مسافر تھوڑی دیر سستانے یا قدرت الہی کا عبرت ناک تماشہ دیکھنے کے لیے وہاں جا اترے۔

۱۴ یعنی سب مر مر گئے کوئی وارث بھی نہ رہا ہمیشہ رہے نام اللہ کا۔

۱۵ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بستیوں کو غارت نہیں کرتا جب تک ان کے صدر مقام میں کوئی ہشیار کرنے والا پیغمبر نہ بھیج دے (صدر مقام کی تخصیص شاید اس =

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزَيِّنٰهَا ۗ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ وَّ اَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰﴾

ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور باقی رہنے والا، کیا تم کو کچھ نہیں دینا کے جیتے، اور یہاں کی رونق۔ اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہتر ہے اور رہنے والا۔ کیا تم کو بوجھ نہیں؟

بیان حکمت در تکریر موعظت و مدح مومنین اہل کتاب و پیران حق و صواب

قَالَ الْعَلَمَاءُ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ...﴾ الی... اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ نے رسول بھیج کر اور کتاب ہدایت نازل کر کے لوگوں پر رحمت پوری کر دی اب اس آیت میں یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے حق اور ہدایت کو خوب واضح کر دیا اور مفصل اور مکرر اور سہ کر بیان کر کے بھی لوگوں پر رحمت پوری کر دی ہے اور قرآن کریم کو ہم نے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملے اور یاد رکھنے میں سہولت ہو اگر سارے قرآن کو ایک بارگی نازل کر دیتے تو تذکر کا فائدہ حاصل نہ ہوتا نیز گزشتہ آیات میں ان ظالموں اور نفس پرستوں کی مذمت فرمائی کہ جو ہدایت خداوندی کے مقابلہ میں نفسانی خواہشوں کو مقدم رکھتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ کے مقابل انصاف پسند اور حق پسند اہل کتاب کی مدح فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حق اور ہدایت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جیسا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ستر علماء نصاریٰ جن کو نجاشی شاہ حبشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سورۃ یسین پڑھی تو وہ لوگ سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یعنی ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ...﴾ الی قوله تعالیٰ...
أَعْمَلَكُمْ دَسَلْمًا عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۱۰﴾ (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۹۳)

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان کے لئے وقتاً فوقتاً حسب ضرورت و مصلحت ہدایت کی بات کو پے در پے اور بار بار اور لگاتار بیان کیا ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک سورت کے بعد دوسری سورت اور ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت۔ حتیٰ کہ ان پر رحمت پوری کر دی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اور ہدایت کی بات کو مانیں۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ ہم نے ان کے لیے انواع و اقسام کی ہدایت کی باتیں بیان کر دیں جس سے ہر گم راہی کا ازالہ اور ہر گم راہ فرقہ کار د ہو گیا تاکہ وہ ہدایت کو قبول کریں اور گم راہی سے باز آ جائیں یعنی فقط وَصَّلْنَا اَوْصَالَ بِمَعْنَى اَنْوَاعٍ وَّ اَقْسَامٍ سے مشتق ہے۔

= لیے کی کہ وہاں کا اثر دور تک پہنچتا ہے اور شہروں کے باشندے نسبتاً تسلیم و عقیدت ہوتے ہیں) تمام روئے زمین کی آبادیوں کا صدر مقام مکہ معظمہ تھا۔
﴿لَتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ اسی لیے وہاں سب سے بڑے اور آخری پیغمبر مبعوث ہوئے۔

﴿لَا يَعْطِي حِشْرًا كَرْنَةً﴾ یعنی حشیر کرنے پر بھی جب لوگ باز نہیں آتے برابر قلم و لہجیان میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ پکڑ کر ملاک کرتا ہے۔
﴿لَا يَعْطِي آدَىٰ كَوْعَلٍ﴾ سے کام لے کر اتنا سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کتنے دن جینا ہے اور یہاں کی بہار اور چہل پہل کامزہ کب تک اٹھا سکتے ہو۔ فرض کرو دنیا میں عذاب بھی نہ آئے، تاہم موت کا ہاتھ تم سے یہ سب سامان جدا کر کے رہے گا۔ پھر خدا کے سامنے حاضر ہونا اور ذرہ ذرہ عمل کا حساب دینا اگر وہاں کا عیش و آرام بیسر ہو گیا تو یہاں کا عیش اس کے سامنے محض ہیج اور لاشی ہے۔ یوں عقل مند ہو گا جو ایک مکدر و منغص زندگی کو بے غل و غش زندگی پر اور ناقص و فانی لذتوں کو کامل و باقی نعمتوں پر ترجیح دے۔

(یابہ معنی ہیں) کہ ہم نے حق بات کو نہایت واضح اور مفصل کر دیا کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔
(یابہ معنی ہیں) کہ ہم نے قرآن میں جگہ جگہ اور بار بار ان امتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو رسولوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئیں تاکہ ان کا حال سن کر ان سے عبرت پکڑیں۔

اس آیت میں مشرکین کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا۔ جو یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کلام الہی اور منزل من اللہ ہے تو توریت کی طرح دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا۔ جواب یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج اس لئے نازل کیا تاکہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور یاد رکھنے میں ان کو سہولت ہو اور اس تدریجی نزول سے وقتاً فوقتاً ان پر ایک نئی حکمت اور نئی موعظت منکشف ہوتی رہے اور گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا حال سن کر عبرت پکڑیں کہ مبادا جو عذاب انہوں پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر بھی نازل نہ ہو جائے اس لئے ہم نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات اور کفار کی ہلاکت اور تباہی کے واقعات کو بار بار و بکرار بیان کیا تاکہ حق اور حقیقت کو خوب سمجھ جائیں اور بار بار سن کر قہر الہی سے ڈر جائیں اور نصیحت پکڑیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ بار بار کی فہمائش اور تذکیر سے حجت پوری ہو جاتی ہے اور کسی قسم کے عذر کی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کیا یہ مشرکین عرب اس بات پر نظر نہیں کرتے کہ آنحضرت ﷺ کی رسالت انبیاء سابقین کی بشارت اور علماء اہل کتاب کی تصدیق اور اعتراف سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ سے پہلے یا نزول قرآن سے پہلے کتاب توریت اور انجیل دی تھی وہ تو اس نبی پر یا اس قرآن لاتے ہیں اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے یقین کیا کہ یہ کلام الہی ہے بیشک اور بلاشبہ یہ حق ہے ہمارے پروردگار کے پاس سے آیا ہے۔ تحقیق ہم تو اس کو پہلے ہی سے مانے ہوئے تھے کیونکہ توریت اور انجیل اور کتب سابقہ میں اس کی بابت پیشین گوئیاں مذکور ہیں۔ ہم انبیاء سابقین کی بشارتوں کی وجہ سے پہلے ہی سے توحید کے اور نبی آخر الزمان ﷺ کی رسالت اور قرآن کی حقانیت کے قائل تھے اور اس کے منتظر تھے۔ علماء اہل کتاب کے ایمان کے ذکر سے اہل مکہ پر حجت قائم کرنا ہے کہ جو لوگ شریعت سابقہ کے علم سے واقف تھے انہوں نے تو اس قرآن کو سنتے ہی کہہ دیا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے اور بے شک یہ برحق ہے اور خدا کی طرف سے ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کے نزول کی انبیاء سابقین نے خبر دی ہے اور یہ نبی وہی نبی آخر الزمان ﷺ ہیں جن کے ظہور کی انبیاء سابقین خبر دیتے آئے۔ ہم تو اس کے مشتاق اور منتظر تھے جیسا کہ سورۃ اعراف میں گزرا۔ ﴿التَّوْبَةُ الْاٰتِيَةِ﴾ الَّذِي يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيلِ ﴿ اور سورۃ شعراء میں گزرا۔ ﴿اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمُوْا اَنْ يَّجِيْئَ رَاٰثِرًاۙ﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے منصف اور حق پرست اہل کتاب کو دوہرا اجر ملے گا اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا کہ حق کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کو جو مشقتیں پیش آئیں اور ان کو برداشت کیا اور دنیاوی اغراض اور منافع کی وجہ سے قبول حق سے گریز نہیں کیا دنیا پر لات ماری اور حق کے سامنے گردن جھکا دی اور اس راہ میں جو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچیں ان پر صبر کیا جیسا کہ حدیث میں ہے، ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبیہ ثم امن بی والعبد المملوک

اذا ادى حق الله وحق هو اليه ورجل كانت عنده امة فادبها فاحسن تاديبها وعلّمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها ثم تزوجها فله اجران۔

(تین شخصوں کو اپنے عمل کا دوہرا اجر ملے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ہے پہلے اپنے نبی یعنی موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور پھر محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لایا یا الخ) نکتہ:..... شیخ الاسلام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات میں لکھا ہے کہ ان اہل کتاب کا ایمان اپنے نبی پر دو مرتبہ ہوا۔ اول بالاستقلال دوبارہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ حضور پر نور ﷺ تمام انبیاء سابقین کے مصدق ہیں اور ان پر ایمان رکھنا ضروری قرار دیتے ہیں اور حضور پر نور ﷺ پر بھی ان کا ایمان دو مرتبہ ہوا ایک بالذات وبالاستقلال۔ دوسرا پہلے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کے ضمن میں۔ کیونکہ ہر پیغمبر حضور ﷺ کی بشارت دیتے اور پیشگی تصدیق کرتے چلے آئے ہیں اسی لئے ان لوگوں کو اجر بھی دو مرتبہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

حق جل شانہ نے ان آیات میں مومنین اہل کتاب کی مدح فرمائی اول ان کے اعتقاد اور ایمان کا ذکر فرمایا اس کے بعد ان کے اخلاق فاضلہ کو بیان کیا جس میں سب سے پہلے ان کی صفت صبر کو بیان کیا اور بما صبر و اکہا کیونکہ صبر ہی تمام اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے اب ان کی دوسری صفت بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں کوئی ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔

بدی را بدی اہل باشد جزاء اگر مروی احسن الی من اساء

اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ وہ جب کافروں اور منافقوں سے کوئی لغو اور بے ہودہ بات سنتے ہیں یعنی ان کی طعن و تشنیع کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اس سے الجھتے نہیں بلکہ کنارہ کشی کرتے ہیں اور سلامت روی کے طور پر یہ کہہ دیتے ہیں ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال ہیں۔ ہر ایک کا عمل اس کے سامنے آ جائے گا پس تم پر ہمارا سلام ہے ہم جاہلوں سے واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ اس جگہ سلام سے سلام تحیت مراد نہیں بلکہ سلام متارکت اور سلام اعراض و مفارقت مراد ہے تم ہماری طرف سے امن اور سلامتی میں ہو اور ہم تمہاری طرف سے امن اور سلامتی میں ہیں۔ یعنی ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارے لغو کا لغو سے مقابلہ نہیں کرتے جاہلوں سے مقابلہ بے سود ہے خاص کر جو جہل مرکب اور جہالت عناد میں مبتلا ہو اس کی ہدایت اور اصلاح تو نہایت دشوار ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ تحقیق اے نبی باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ ﷺ کو ہادی عالم اور رحمت مجسم بنا کر بھیجا ہے مگر ہدایت اور توفیق آپ ﷺ کے قبضہ قدرت میں نہیں کہ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں لیکن اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس کو چاہے راہ دکھا دے اور راہ پر چلا دے اور منزل مقصود پر پہنچا دے اور وہی خوب جانتا ہے راہ پانے والوں کو۔ اللہ ہی کو معلوم کہ کون ہدایت پائے گا۔ غیب کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع مفسرین ابوطالب کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کے لئے بڑی کوشش کی کہ مرتے

وقت ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے مگر اس نے قبول نہ کیا اس پر یہ آیت اتری۔ (موضح القرآن) نبی کے اختیار میں صرف اتنا ہے کہ یہ بتلا دے کہ حق کی راہ یہ ہے باقی حق کا دل میں اتار دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ آنحضرت ﷺ ہدایت پر نامور تھے مگر ہدایت دینے پر قادر نہ تھے۔

ابراہیم علیہ السلام آزر کو ہدایت نہ دے سکے اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہ دے سکے۔ اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہ دے سکے، مطلب یہ ہے کہ ہدایت دعوت اور ہدایت بیان تو آپ ﷺ کی قدرت میں ہے۔ مگر ہدایت توفیق آپ ﷺ کی قدرت میں نہیں دیکھو تفسیر کبیر ①: ۳۸۵/۶۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس آیت کے نازل کرنے سے آنحضرت ﷺ کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ﷺ رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کو معلوم ہے کہ کس میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہے اور کس میں نہیں۔ ﴿وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ میں قدرت اور اختیار کی نفی کی گئی کہ ہدایت کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ میں کی نفی کی گئی کہ کسی کو اس کا علم بھی نہیں کہ کون راہ یاب ہوگا۔

اتمام حجت و قطع معذرت

یعنی قبول ہدایت کے بارے میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر اور اس کا جواب

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَقَالُوا إِنَّا كُنَّا نَسْتَدِينُكَ وَأَنْتَ كُنَّا نَعْبُدُكَ مِنْ أَمْلَاقِنَا...﴾

رہط: گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ آنحضرت ﷺ من جانب اللہ ہادی برحق ہیں۔ حق کا راستہ بتلانے والے ہیں مگر کسی کے دل میں حق کا اتار دینا یہ اللہ ہی کا کام ہے نبی کا کام ہدایت اور رہنمائی اور حق کی دعوت ہے اور بندوں کا کام اللہ کی راہ پر چلنا اور اس کی ہدایت اور دعوت کو قبول کرنا ہے اب آئندہ آیات میں کافروں کے ایک حیلہ اور بہانہ کا ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ جاہل ہدایت کے نہ قبول کرنے کے عذر میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہو کر ہدایت کی پیروی کریں اور قبائل عرب کی مخالفت کریں تو ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم اپنی زمین سے اچک لئے جائیں اور اپنے گھروں سے نکال دیئے جائیں۔ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں وہ حق ہے اور وہ دنیاوی زندگی میں ہماری دولت کا سبب ہے اور مرنے کے بعد ہماری سعادت کا ذریعہ ہے مگر ہم کو ڈر یہ ہے کہ آپ ﷺ کی متابعت سے تمام قبائل عرب ہمارے دشمن ہو جائیں گے اور ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیں گے اور ہم میں ان کے مقابلہ کی قوت نہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں ان کے اس شبہ کے تین جواب دیئے گئے۔

① قال الامام الرازي۔ قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت وقال تعالى في اية اخرى وانك لتهدي الى صراط مستقيم ولاتناني بينهما فان الذي اثبتته و اضافته اليه الدعوة والبيان والذي نفى هداية التوفيق و شرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما قال تعالى او من كان مبتا فاحببنا و جعلنا له نور ايمشى به في الناس۔ (تفسیر کبیر: ۳۸۵/۶)

جواب اول

﴿أَوْلَهُ مُمْتِنٌ لَهُمْ حَرَمٌ مِّمَّا امْتَنَّ عَلَيَّكَ بِاللَّهِ مَمْرُتٌ كُنَّ شَيْءٌ مِّنْ رِّزْقَائِنَا لِنَدَّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان کو حرم میں آباد کیا ہے جو امن و امان کی جگہ ہے جہاں کوئی لڑائی کا نام بھی نہیں لیتا اور ان کو ایسی جگہ بسایا ہے جہاں ہر قسم کے پھل اور سامان رزق ہماری طرف سے کھچا چلا آتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے تو جس خدا نے تم کو اپنے حرم میں بسایا ہے جہاں کے رہنے والوں کو کوئی نہیں چھیڑتا اور باوجودیکہ یہ حرم خشک پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ تو جب کفر و شرک اور بت پرستی کی حالت میں خدا کے حرم میں امن سے بیٹھے ہو تو کیا خدا پرستی اور حق اور ہدایت کے اتباع سے اس نعمت و کرامت سے محروم ہو جاؤ گے حاصل جواب یہ ہے کہ جب ہم نے ان کو کفر اور شرک کی حالت میں اپنے حرم محترم میں پناہ دی اور امن و امان دیا اور رزق دیا اور مقام محفوظ میں ان کو بسایا تو اگر اسلام لے آئیں۔ اور خدا پرست بن جائیں تو خدا کی رحمت سے پہلے سے زیادہ مامون اور محفوظ ہوں گے اور پہلے سے زیادہ رزق پاویں گے۔

دوسرا جواب

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا... إِلَى... إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾

اور یہ نادان جو دنیاوی فوائد اور منافع کے خیال سے ہدایت کے اتباع سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ ہم نے ہدایت کا اتباع نہ کرنے کے جرم میں کتنی ہی بستیاں ہلاک کر ڈالیں جو اپنے سامان عیش و عشرت پر اتراتی تھیں اور دن رات عیش و عشرت میں غرق تھیں مگر ایمان نہ لانے اور ہدایت کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تمام نعمتوں پر پانی پھر گیا جس کی علت ان کا کفر تھا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور قبول ہدایت زوال نعمت کا سبب نہیں بلکہ کفر اور ضلالت پر جمود اور اصرار زوال نعمت کا سبب ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۳۸۷۔

وہی اور خیالی اور احتمالی مصیبتوں اور آفتوں سے تو ڈرتے ہیں اور کفر کی ان دنیوی مصیبتوں سے نہیں ڈرتے کہ جو پیش آچکی ہیں اور ان کا انکار ممکن نہیں۔

پس یہ ان باغیوں اور طاغیوں کے مکانات ہیں جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور ان کے یہ مسکن خالی اور خراب پڑے ہیں جو ان کے ہلاک ہونے کے بعد آباد نہیں ہوئے مگر بہت تھوڑے کہ کوئی مسافر چلتا راہ وہاں تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر جاتا ہے اور دنیا کی عیش و عشرت پر نازل کرنے والے اور اترانے والے چل بے اور ان کی بستیاں تباہ اور برباد ہو گئیں اور آخر میں ہم ہی ان کے وارث ہوئے یعنی وہ بستیاں ایسی اجڑیں کہ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہا معلوم ہوا کہ دولت و ثروت میں اتر کر اتباع ہدایت اور قبول حق سے گریز کا انجام تباہی اور بربادی ہے پس تم بزم خود کفر و ضلالت پر اصرار اور ایمان و اسلام سے انکار کر کے اپنے ذرائع معاش اور وسائل دولت و ثروت کی حفاظت کر رہے ہو۔ لیکن درحقیقت یہی باتیں تمہاری ہلاکت کا موجب ہیں۔ چشم عبرت سے کام لو اور دیکھو کہ ہم نے کتنی آبادیاں جو مال و دولت کے نشہ میں طغیان اور سرکشی کرنے لگی تھیں کس طرح ان کو تباہ اور برباد کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان بھی نہیں رہا اور اے نبی ﷺ تیرا پروردگار بستوں اور آبادیوں کو تباہ کرنے

والانہیں یہاں تک کہ ان کے کسی بڑے شہر میں رسول بھیجے جو ان کو ہماری باتیں سنائے اور بتائے اور وہ ہمارے احکام کی پروا نہ کریں تو ان پر ہمارا قہر نازل ہوتا ہے اور پھر ہم پیغمبر بھیجنے کے بعد بھی فوراً ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت کہ جب وہاں کے باشندے کھلم کھلا ظالم اور ستم گار ہو جائیں علانیہ طور پر حق سے انکار کرنے لگیں۔ اور ظلم و ستم پر اتر آئیں اور حق کی دشمنی پر اور ظلم پر کمر ہی باندھ لیں اور یہی ٹھان لیں کہ اب حق کو نہیں مانیں گے تب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔

تیسرا جواب

﴿وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا... اِلَى... اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ﴾

اور اے بد نصیبو! خوب سمجھ لو جو کچھ تم دیئے گئے ہو سو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ چند روزہ دنیاوی زندگی کی بہرہ مندی ہے اور اس کی زینت اور آرائش ہے یعنی جس مال و متاع کی خاطر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے وہ فقط چند روزہ زندگی کا سامان ہے اور فنا ہونے والا ہے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں کے لئے جو خدا کے نزدیک مہیا کیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زینت سے کہیں بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے پس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ایمان لائے تو ہمارا مال و متاع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا پس اگر تمہارے اس خیال کو صحیح مان لیا جائے تو یہ سوچو کہ دنیا کا تمام مال و متاع فانی ہے اور چند روزہ ہے لہذا اگر یہ چند روزہ اور کھوٹی پونجی دے کر آخرت کی دائمی نعمت اور لازوال اور بے مثال دولت حاصل کر لو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ دنیا کی کوئی نعمت مضرت اور کدورت سے خالی نہیں اور ایک محدود اور معین وقت کے لئے ہے دائمی نہیں اور محدود اور متناہی ہے اور آخرت کی نعمتیں مضرت اور کدورت سے بالکل خالی ہیں اور باقی اور لازوال اور بے مثال ہیں اور غیر محدود اور غیر متناہی ہیں۔ پس ذرا خیال تو کرو اور اپنے دل میں انصاف کرو کہ فانی پر اڑ رہے ہو اور باقی کو چھوڑ رہے ہو کیا فانی اور باقی برابر ہو سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی حقارت اور ذلت کو بتلایا کہ دنیا کی حقیقت صرف ایک چند روزہ ظاہری زینت سے زیادہ نہیں۔ قابلِ رغبت دارِ آخرت ہے جس میں ایمان لانے والوں کو بے مثال اور لازوال نعمتیں ملیں گی لہذا فکر کرو۔ ﴿مَا عِندَ كُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللّٰهِ بَاقٍ﴾ اور ﴿وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ﴾ ﴿بَلْ تُؤْتَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْاٰخِرَةَ خَيْرًا وَّ اَبْقٰی﴾

اَفَمَنْ وَعَدْنٰهُ وَعَدْنٰهُ حَسَنًا فَهُوَ لَا يَتَذَكَّرُ اَنْ يَّحْسِنَ ۗ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمًا

بھلا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ سو وہ اس کو پانے والا ہے برابر ہے اس کے جس کو ہم نے فائدہ دیا دنیا کی زندگی کا پھر وہ بھلا ایک شخص، جو ہم نے وعدہ دیا ہے اس کو اچھا وعدہ، سو وہ اس کو پانے والا ہے، برابر ہے اس کے، جس کو ہم نے برتوایا برتادنیاء کے جیسے؟ پھر وہ

الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿۱۱﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ

قیامت کے دن پکڑا ہوا آیا فل اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا تم قیامت کے دن پکڑا آیا۔ اور جس دن ان کو پکارے گا، تو کہے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم

فل یعنی مومن و کافر دونوں انجام کے اعتبار سے کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک کے لیے دائمی عیش کا وعدہ جو یقیناً پورا ہو کر ہے گا اور دوسرے کے لیے چند =

تَرْعُمُونَ ﴿۱۶﴾ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، أَغْوَيْنَاهُمْ

دعویٰ کرتے تھے فلا بولے جن پر ثابت ہو چکی بات اسے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا ان کو بہکایا دعویٰ کرتے تھے۔ بولے، جن پر ثابت ہوئی بات، اسے رب! یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا۔ ان کو بہکایا،

كَمَا غَوَيْنَا، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّاكَ يَعْبُدُونَ ﴿۱۷﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

جیسے ہم آپہنکے ہم منکر ہوئے تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوجتے تھے فلا اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو جیسے ہنکے ہم آپہنکے۔ ہم منکر ہوئے تیرے آگے، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ اور کہیں گے پکارو اپنے شریکوں کو،

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۱۸﴾ وَيَوْمَ

پھر پکاریں گے ان کو تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو فلا اور دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ راہ پاتے ہوئے فلا اور جس دن پھر پکاریں گے تو وہ جواب نہ دیں گے ان کو، اور دیکھیں گے عذاب۔ کسی طرح وہ راہ پاتے ہوتے۔ اور جس دن

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۹﴾ فَعَبِيثٌ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ

ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو پھر بند ہو جائیں گی ان پر باتیں اس دن سو وہ آپس میں بھی ان کو پکارے گا، تو کہے گا، کیا جواب کہا تم نے؟ پیغام پہنچانے والوں کو۔ پھر بند ہو گئیں ان پر باتیں اس دن سو آپس میں بھی

لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۰﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ

نہ پوچھیں گے فلا سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور عمل کیے اچھے سو امید ہے کہ ہو نہیں پوچھتے۔ سو جس نے توبہ کی ہے اور یقین لایا اور کی بھلائی، سو امید ہے کہ ہودے

= روزہ عیش کے بعد گرفتاری کا وارنٹ اور دائمی جیل خانہ، العیاذ باللہ! ایک شخص خواب میں دیکھے کہ میرے سر پر تاج شامی رکھا ہے، خدم و حشم پر سے باندھے کھڑے ہیں اور الوان نعمت دسترخوان پر چسنے ہوئے ہیں جن سے لذت اندوز ہو رہا ہوں، آنکھ کھلی تو دیکھا انپکٹر پولیس گرفتاری کا وارنٹ اور بیڑی تھمڑی لیے کھڑا ہے۔ بس وہ چکڑ کر لے گیا اور فراری پیش ہو کر بس دوام کی سزا مل گئی۔ بتاؤ اسے وہ خواب کی بادشاہت اور پلاؤ قرے کی لذت کیا یاد آئے گی۔

فلا یعنی وہ خدائی کے حصہ دار کہاں ہیں ذرا اپنی تائید و حمایت کے لیے لاؤ تو کسی۔

فلا یعنی سوال تو مشرکین سے تھا، مگر بہکانے والے شرکاء سمجھ جائیں گے کہ فی الحقیقت ہمیں بھی ڈانٹ بتلائی گئی ہے۔ اس لیے سبقت کر کے جواب دیں گے کہ خداوند! بیشک ہم نے ان کو بہکایا اور یہ بہکانا ایسا ہی تھا جیسے ہم خود بہکے۔ یعنی جو ٹھوکر بہکنے کے وقت کھاتی تھی اسی کی تکمیل بہکانے سے کی۔ کیونکہ بہکانا بھی بہکنے کی انتہائی منزل ہے۔ پس اس جرم اغواء کا تو ہمیں اعتراف ہے۔ لیکن ان مشرکین پر کوئی جبردار کراہ ہمارا نہ تھا کہ زبردستی اپنی بات منوالیتے۔ فی الحقیقت ان کی ہوا پرستی تھی جو ہمارے بہکانے میں آگئے۔ اس اعتبار سے یہ ہم کو نہیں پوجتے تھے بلکہ اپنے اہوا و ظنون کی پرستش کرتے تھے ہم ان کی عبادت سے آج آپ کے سامنے بے زاری کا اظہار کرتے ہیں۔ کذا قال بعض المفسرین۔ اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "یہ شیطان بولیں گے: بہکایا تو ہے انہوں نے پر نام لے کر نیوں کا۔ اسی سے کہا کہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔" واللہ تعالیٰ اعلم۔

(تنبیہ) "حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ" سے مراد ہے ﴿لَا مَلَأَتْ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَحْسَنُ﴾

فلا یعنی کہا جائے گا کہ اب مدد کو بلاؤ، مگر وہ کیا مدد کر سکتے خود اپنی مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ کذا قال المفسرون۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحریر کا مائل یہ ہے کہ شیاطین جب نیوں کا نام لیں گے تو مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان نیوں کو پکارو وہ کچھ جواب نہ دیں گے۔ کیونکہ وہ ان مشرکات جرات سے راضی نہ تھے یا خبر =

الْمُفْلِحِينَ ﴿۱۵﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعْلَىٰ

چھوٹنے والوں میں فی اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا فی اللہ زالا ہے اور بہت اوبہ سے چھوٹنے والوں میں۔ اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے۔ ان کے ہاتھ نہیں پسند۔ اور زالا ہے اور بہت اوبہ سے

عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۱۷﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا

اس چیز سے کہ شریک بتلاتے ہیں فی اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ ظاہر میں کرتے ہیں فی اور وہی اللہ ہے کسی کی اس سے کہ شریک بتاتے ہیں۔ اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو بتاتے ہیں۔ اور وہی اللہ ہے! کسی کی

إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ الْحُكْمُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۸﴾

بندگی نہیں اس کے سوا اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھرے جاؤ گے وہ بندگی نہیں اس کے سوا۔ اسی کی تعریف ہے پہلے میں اور پچھلے میں۔ اور اسی کے ہاتھ حکم ہے، اور اسی پاس پھرے جاؤ گے۔

ظہور شمرات ایمان و ہدایت و نتائج کفر و ضلالت در روز قیامت

قَالَ الْعَالَمِيُّ: ﴿أَقْمِنْ وَعَدْنَهُ وَعَدَا حَسَنًا... إِلَى... وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

= نذر کھتے تھے۔
فی یعنی اس وقت عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کریں گے کہ کاش دنیا میں سیدھی راہ چلتے تو یہ مصیبت کیوں دکھنی پڑتی۔
۱۵ پہلے سوالات توحید کے متعلق تھے، یہ سوال رسالت کی نسبت ہوا۔ یعنی اپنی عقل سے تم نے اگر حق کو نہ سمجھا تھا تو پیغمبروں کے سمجھانے سے سمجھا ہوتا، بتلاؤ ان کے ساتھ تم نے تمیاز بناؤ کیا۔ اس وقت کسی کو جواب نہ آئے گا۔ اور بات کرنے کی راہیں بند ہو جائیں گی۔
۱۶ یعنی وہاں کی کامیابی صرف ایمان و عمل صالح سے ہے۔ اب بھی جو کوئی کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لایا اور نیکی اختیار کی، حق تعالیٰ اس کی پہلی خطائیں معاف کر کے فائز المرام کرے گا۔

(تنبیہ) ﴿قَبِيصِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ﴾ وعدہ ہے شہنشاہانہ انداز میں یعنی اس کو فلاح کی امید رکھنا چاہیے۔ گو ہم پر کسی کا دباؤ نہیں کہنا چاہا۔ ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ محض فضل و کرم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

۱۷ یعنی ہر چیز کا پیدا کرنا بھی اسی کی مشیت و اختیار سے ہے اور کسی چیز کو پسند کرنے یا چھانٹ کر منتخب کر لینے کا حق بھی اسی کو حاصل ہے۔ جو اس کی مرضی ہو احکام بھیجے۔ جس شخص کو مناسب جانے کسی خاص منصب و مرتبہ پر فائز کرے۔ جس کسی میں استعداد دیکھے راہ ہدایت پر چلا کر کامیاب فرمادے اور مخلوقات کی ہر نفس میں سے جس نوع کو یا نوع میں سے جس فرد کو چاہے اپنی حکمت کے موافق دوسرے انواع و افراد سے ممتاز بنا دے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کو اس طرح کے اختیار و انتخاب کا حق حاصل نہیں۔ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے ادوال میں اس مضمون کو بہت بسط سے لکھا ہے فلیراجع۔

۱۸ یعنی تخلیق و تشریح اور اختیار مذکور میں حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں لوگوں نے اپنی تجویز و انتخاب سے جو شرکاء ٹھہرائے ہیں سب باطل اور بے سند ہیں۔
۱۹ یعنی دل میں جو فاسد عقیدے یا باری نیتیں رکھتے ہیں اور زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سے جو کام کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اور وہی ہر ایک شخص کی پوشیدہ استعداد و قابلیت سے آگاہ ہے اسی کے موافق معاملہ کرے گا۔

۲۰ یعنی جس طرح تخلیق و اختیار اور علم محیط میں وہ متفرد ہے الوہیت میں بھی یگانہ ہے۔ بجز اس کے کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اسی کی ذات منبع الکلمات میں تمام خوبیاں جمع ہیں۔ دنیا اور آخرت میں جو تعریف بھی ہو خواہ وہ کسی کے نام رکھ کر کی جائے حقیقت میں اسی کی تعریف ہے۔ اسی کا حکم چلتا ہے اسی کا فیصلہ نالغ ہے۔ اسی کو اقتدار الہی حاصل ہے اور انجام کار سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے بتلاتے ہیں کہ رات دن میں جس قدر نعمتیں اور بھلائیاں تم کو پہنچتی ہیں اسی کے فضل و انعام سے ہیں بلکہ خود رات اور دن کا ادل بدل کرنا بھی اس کا مستقل احسان ہے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ایمان و ہدایت کی ترغیب اور کفر و ضلالت سے ترہیب کا ذکر تھا۔ اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور ہدایت کے ثمرات اور کفر و ضلالت کے نتائج کا ظہور قیامت کے دن ہوگا۔ اول۔ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ کی آیت میں اجمالی طور پر اہل دنیا اور اہل آخرت کے تفاوت کو بیان کیا بعد ازاں اس تفاوت کی تفصیل فرمائی کہ قیامت کے دن اہل ضلالت سے بطور زبرد تو بیخ تین سوال ہوں گے۔

پہلا سوال:..... ﴿الَّذِينَ شَرَكُوا فِي الدِّينِ لَكُمْ تُقَاتُوهُمْ قَاتُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُكْفُرُونَ﴾ یعنی بتلاؤ کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ یعنی کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو گم راہ کیا۔

دوسرا سوال:..... ﴿وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ﴾ یعنی تم اپنے ان معبودوں کو بلاؤ جن کو تم اپنا معین اور مددگار سمجھتے تھے تاکہ وہ تمہاری فریادری کریں۔

تیسرا سوال:..... ﴿مَاذَا آجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ انبیاء کرام کی اطاعت اور متابعت کے متعلق ہوگا۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا اے بے عقلو! جو تم کفر و ضلالت کو ایمان اور ہدایت پر اور دنیا کو آخرت پر فضیلت دیتے ہو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں سو جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا جس میں نہ ضرر کا احتمال ہے اور نہ غلط بیانی کا امکان ہے سو جس مومن سے ہم نے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کا جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور اس کو پانے والا ہے تو کیا ایسا شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیاوی زندگی کا چند روزہ سامان دیا اور ختم ہوا اور پھر قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو عذاب کے لئے حاضر کئے جائیں گے۔ ذرا عقل سے کام لو اور بتاؤ کہ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں چند روز خوب مزے اڑائے اور قانون حکومت کی کوئی پرواہ نہ کی بالآخر گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو اور پھانسی پر لٹکا دیا گیا کیا تم کو اتنی عقل نہیں کہ ان دونوں میں کون اچھا رہا اور تمہیں کس زمرہ میں شامل ہونا چاہئے اور ایسے مال و متاع اور سامان عیش و عشرت سے کیا جس کے بعد تم کو مجرموں کی صف میں کھڑا کر کے تم سے باز پرس کی جائے اس لئے تم اس دن کو یاد کرو یا اے نبی ان کو وہ دن یاد لاؤ کہ جب یہ مجرمین آخرت میں عذاب کے لئے ہمارے حضور میں پکڑے ہوئے آئیں گے تو اس دن خدا تعالیٰ ان کو پکارے گا پھر کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم اپنے زعم میں میرا شریک قرار دیتے تھے جو ملتیں کفر اور شرک میں مبتلا ہیں وہ محض اپنے گمان اور خیال پر چلتی ہیں۔ دلیل عقلی کسی کے پاس بھی نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز الوہیت میں خدا کی شریک ہے اس جگہ شرکاء سے رؤساء ضلالت مراد ہیں جن کے کہنے سے ان لوگوں نے کفر اور شرک کیا کیونکہ بدون کسی دلیل شرعی اور بغیر حکم الہی کے کسی شخص کے کہنے کو بے چون و چرا مان لینا بھی شرک ہے اسی طرح کسی کی اطاعت کرنا گویا کہ اس کو اپنا رب بنانا ہے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾۔

چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ ہم نے تو احبار اور رہبان کو اپنا رب نہیں بنایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب احبار اور رہبان جو تم کو حکم دیتے تھے کیا تم اس پر (بے چون و چرا) نہیں چلتے تھے۔ عدی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی شرک ہے (رواہ الترمذی وغیرہ) معلوم ہوا کہ بے چون و چرا کسی کے حکم کو

واجب الطاعت سمجھنا اور کسی کو واجب الطاعت جاننا یہی شرک کی حقیقت ہے۔

غرض یہ کہ قیامت کے دن مشرکین سے سوال کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کو تم نے میرا شریک سمجھ رکھا تھا۔ سوال تو مشرکین سے ہوگا مگر وہ رؤساء ضلالت اور ائمه الکفر جنہوں نے ان کو بہکایا تھا وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ سوال زبرد تو بیخ درحقیقت ہم سے ہے اس لئے وہ لوگ بولیں گے جن پر بوجہ اضلال یعنی دوسروں کو گم راہ کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہے اور مستوجب سزا ہو چکے ہیں بطور عذر یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے اغوا کیا اور دنیا میں ان کو راہ حق سے گم راہ کیا لیکن ہم نے ان کو گم راہ کیا جس طرح ہم باختیار خود غاوی اور گم راہ بنے ہم نے ان کو مجبور نہ کیا تھا اور نہ ہم کر سکتے تھے یہ لوگ باختیار خود اپنی خوشی اور رغبت سے غوایت اور گم راہی میں پڑے اپنی گم راہی کا الزام ہمارے سر لگانا غلط ہے کیونکہ اگر ایک طرف ہم نے ان کو بہکایا اور گم راہی کی طرف بلایا تو دوسری طرف تیرے احکام اور ہدایت موجود تھی ان کو اختیار تھا کہ دونوں طرف میں سے جس کو چاہتے اختیار کرتے ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلہ میں بصد شوق و رغبت باختیار خود ہماری باتوں کو اختیار کیا اور ہدایت اور نصیحت سے اعراض کیا اور اب الزام ہمیں دیتے ہیں یہ کہنے والے گم راہوں کے رئیس اور ان کے پیشوا ہوں گے اور رؤساء ضلالت کا یہ جواب بالکل یہ ایسا ہی جواب ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے حکایت کیا ہے۔ **هُوَ قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَّ الْحَقِّيَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنفُسُكُمْ**۔

غرض یہ کہ رؤساء ضلالت اپنے کو الزام سے بری کرنے کے لئے یہ کہیں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو گم راہی پر مجبور نہ کیا یہ لوگ اپنی خواہشوں کے بندے ہیں ہم ان کے فعل کے ذمہ دار نہیں ہم تیرے سامنے ان سے بری اور بے زار ہیں یہ لوگ فی الحقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشوں کی پرستش کرتے تھے۔ اور رؤساء ضلال کی اس بے زاری اور بے تعلقی کے بعد ان مشرکین سے بطور جہکم اور استہزاء یہ کہا جائے گا اپنے شرکاء کو اپنی مدد کے لئے پکارو یعنی جن کو تم ہمارا شریک قرار دیتے تھے ان کو بلاؤ کہ وہ تم سے عذاب کو دفع کریں سو وہ ان کو پکاریں گے پس وہ جواب بھی نہ دیں گے اس کے بعد عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے پھر جائے گا اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اور اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں راہ یاب ہوتے اور ایمان لانے والوں اور ہدایت قبول کرنے والوں میں سے ہوتے تو یہ روز بد ہم کو نہ دیکھنا پڑتا۔

اور اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ انہیں پکارے گا پس کہے گا بتلاؤ کہ تم نے ہمارے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا۔ جب انہوں نے تم کو حق کی طرف بلایا تھا پس اس روز ان پر تمام باتیں تاریک اور مشتبہ ہو جائیں گی پھر دہشت کی وجہ سے ایسے بدحواس ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے کہ کیا جواب دیں یعنی دنیا میں انبیاء کی نورانی حجتوں کے مقابلہ میں اپنی ظلماتی اور شیطانی اور نفسانی حجتیں بیان کیا کرتے تھے سو آج کے روز اس حالت میں ان پر حجتیں تاریک ہو جائیں گی پس باہم ایک دوسرے سے کچھ سوال بھی نہ کر سکیں گے جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہو جائے گا یہ تو ان گم راہوں کا حال ہے جو گم راہی میں حق سے اندھے بنے رہے یہاں تک کہ مر گئے۔ ہاں مگر وہ جس نے کفر اور شرک سے توبہ کی

اور خدا اور رسول پر ایمان لایا۔ اور رسول کی ہدایت کے مطابق نیک کام کیا پس امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں سے ہو اور اس دن کی باز پرس اور ذلت سے نجات پا جائے بغیر دین اسلام قبول کئے فلاح اور کامیابی ممکن نہیں۔

مزن بے رضائے محمد نفس رہ رہتگاری ہمین است و بس

اور تیرا پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور برگزیدہ بناتا ہے اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں۔ خلق اور اختیار سب اللہ کے لئے مخصوص ہے کسی کے لئے اس میں شرکت اور منازعت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک اور بلند اور برتر ہے ہر اس چیز سے جس کو مشرکین خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا حال ہے اور تیرے پروردگار کے علم کی شان یہ ہے کہ وہ ان کے سینہ کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی خوب جانتا ہے اور وہی اللہ اور خدائے برحق ہے جو عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو لائق عبادت ہو اسی کے لئے حمد و ثنا ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لئے کہ دنیوی اور اخروی نعمتوں کا وہی مالک ہے وہی منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی کے لئے حکم قضا اور فرماں روائی ہے حکومت اور قدرت اور اختیار سب اسی کے لئے ہے حاکم حقیقی وہی ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ تم اس جہان میں چند روز ہو۔ پھر قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اسی کا حکم قضا نافذ ہوگا اور کسی کو کوئی اختیار نہ ہوگا۔ پس ایسے معبود برحق کی عبادت کرو تاکہ اس دن کی ذلت سے نجات پاؤ۔

قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ

تو کہہ دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک فل کون حاکم ہے اللہ کے سوائے تو کہہ، دیکھو تو اگر اللہ رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ کے سوا

يَا تِيكُمْ بِضِيَاءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا

کہ لائے تم کو کہیں سے روشنی پھر کیا تم سنتے نہیں فل تو کہہ دیکھو تو اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو کہ لادے تم کو کہیں روشنی؟ پھر کیا تم سنتے نہیں؟ تو کہہ، دیکھو تو! اگر رکھ دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کو

اِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ اِلَهٌ غَيْرُ اللهِ يَا تِيكُمْ بَلِيْلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿۱۱﴾

قیامت کے دن تک کون حاکم ہے اللہ کے سوائے کہ لائے تم کو رات جس میں آرام کرو پھر کیا تم نہیں دیکھتے فل قیامت کے دن تک، کون حاکم ہے اللہ کے سوا؟ کہ لادے تم کو رات جس میں چین پکڑو، کیا تم نہیں دیکھتے؟

فل مثلاً سورج کو طلوع نہ ہونے سے یا اس سے روشنی سلب کر لے تو اپنے کاروبار کے لیے ایسی روشنی کہاں سے لاسکتے ہو۔

فل یہ بات ایسی روشن اور صاف ہے کہ سنتے ہی سمجھ میں آجاتے تو کیا تم سنتے بھی نہیں۔

فل یعنی اگر آفتاب کو غروب نہ ہونے سے ہمیشہ تمہارے سروں پر کھڑا رکھے تو جو راحت و سکون اور دوسرے فوائد رات کے آنے سے حاصل ہوتے ہیں ان کا سامان کون سی طاقت کر سکتی ہے۔ کیا ایسی روشن حقیقت بھی تم کو نظر نہیں آتی۔

(تنبیہ) ﴿اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ﴾ ﴿اِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ کے مناسب ہے کیونکہ آنکھ سے دیکھنا مادہ روشنی پر موقوف ہے جو =

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ

اور اپنی مہربانی سے بنا دے تمہارے واسطے رات اور دن کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل اور تاکہ تم اور اپنی مہر سے بنا دیا تم کو رات اور دن، کہ اس میں چین بھی پکڑو، اور تلاش بھی کرو کچھ اس کا فضل، اور شاید تم

تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۱۱﴾

شکر کرو **۱۰** اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک جن کا دعویٰ تم کرتے تھے شکر کرو۔ اور جس دن ان کو پکارے گا تو کہے گا، کہاں ہیں میرے شریک؟ جن کا تم دعویٰ کرتے تھے۔

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ يَلِيهِ وَضَلَّ

اور جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال بتانے والا اور پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند، تب جان لیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی جائیں گی اور جدا کریں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال بتانے والا، پھر کہیں گے، لاؤ اپنی سند، تب جانیں گے کہ سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی گئیں

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲﴾

ان سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے وہی

ان سے جو باتیں جوڑتے تھے۔

تذکیر نعم مشتمل بر بیان دلائل توحید

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا...﴾ الی... وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۲﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیت یعنی ﴿لَهُ الْخَافِيَةُ الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةُ﴾ میں اجمالاً اپنا مستحق حمد و ثنا ہونا بیان کیا کہ اللہ ہی دنیوی اور اخروی نعمتوں کا مالک ہے اس لئے وہی مستحق حمد و ثنا ہے اب آئندہ آیات میں اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ جن میں سے ہر ایک اس کے کمال قدرت کی بھی دلیل ہے وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے لئے لیل و نہار کو مسخر کیا جن کے بغیر تمہارے نظام حیات کا قیام اور قوام ناممکن ہے اور یہ دن رات اس کی کمال قدرت و اختیار کی دلیل ہیں جس کا ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ میں = دن میں پوری طرح ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں چونکہ دیکھنے کی صورت نہیں، ہاں سنا ممکن ہے، اس لیے ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾ کے ساتھ ﴿أَفَلَا تَشْكُرُونَ﴾ فرمانامہی موزوں تھا۔ واللہ اعلم۔

۱۰ یعنی رات دن کا الٹ پھیر کرتا رہتا ہے تاکہ رات کی تاریکی اور خنگی میں سکون و راحت بھی حاصل کر لو اور دن کے اجالے میں کاروبار بھی جاری رکھ سکو۔ اور روز و شب کے مختلف النوع انعامات پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔

۱۱ احوال بتانے والا پیغمبر یا ان کے نائب جو نیک بخت تھے۔ (موضح) وہ بتائیں گے کہ لوگوں نے شرائع سماویہ اور احکام الہیہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ۱۲ یعنی خدا تعالیٰ کے شریک کس سند اور دلیل سے ٹھہرائے اور حلال و حرام وغیرہ کے احکام کس ماخذ صحیح سے لیے تھے۔ پیغمبروں کو تو تم نے مانا نہیں، پھر کس نے بتلایا کہ خدا کا یہ حکم ہے یا نہیں۔

۱۳ یعنی اس وقت نظر آجائے گا کہ کبھی بات اللہ کی ہے۔ اور معبودیت صرف اسی لاحق ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ دنیا میں پیغمبر جو بتاتے تھے وہی نیک ہے۔ مشرکین نے جو عقیدے گھڑ رکھے تھے اور جو باتیں اپنے دل سے جوڑی تھیں اس روز سب کا فور ہو جائیں گی۔

ذکر تھا۔ دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کسی کی قدرت اور اختیار میں نہیں اور جس کو قدرت اور اختیار نہ ہو وہ لائق عبادت نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ﷺ ان لوگوں سے یہ کہیے۔ ذرا بتلاؤ تو سہی اگر خدا تعالیٰ تم پر رات کو روز قیامت تک دائم^۱ اور مستمر کر دے کہ رات ہی رات رہے اور آفتاب زمین کے نیچے ہی رہے اور طلوع نہ کرے تو اللہ کے سوا کون سا خدا ہے جو تمہارے لئے روشنی لے آئے یعنی روز روشن لے آئے جس میں تم طلب معاش کر سکو کیا تم ہماری اس روشن دلیل کو عقل کے کان سے سنتے نہیں اور اے نبی آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہیے کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے برعکس دن کو روز قیامت تک ہمیشہ رہنے والا بنا دے کہ آفتاب اپنی جگہ قائم رہے اور غروب ہی نہ ہو تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام کر سکو اور دن کے کاموں کی ٹھکن سے راحت حاصل کر سکو۔ کیا تم خدا کے ان آثار قدرت اور آثار رحمت کو اپنی چشم بھر اور چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے یعنی کیا تم کو ایسی روشن دلیلیں دکھائی نہیں دیتیں اور اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات کو اور دن کو بنایا تاکہ رات میں تم آرام کرو اور دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں یعنی رات اور دن کا شکر کرو۔ رات اور دن یہ دو نعمتیں ہیں جو یکے بعد دیگرے تم کو پہنچتی رہتی ہیں دن کسب معاش کے لئے ہے اور رات راحت اور آرام کے لئے ہے غور تو کرو کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کیسی زبردست قدرت کی نشانیاں ہیں۔ انسان کو کام کی بھی ضرورت ہے اور کام کے بعد آرام کی بھی ضرورت ہے۔ تمہارے فرضی خداؤں میں یہ قدرت نہیں کہ وہ دن اور رات میں ذرہ برابر تغیر و تبدل کر سکیں۔ پس معلوم ہوا کہ وہی خدا ہے برحق مستحق حمد و ثنا ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان فرمایا۔ ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْخِزْيَانَةُ وَالْأُكُوفُ﴾۔

ان آیات میں توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال فرمایا اور شرک کی قباحت اور شاعت کو بیان کیا اب آئندہ آیت میں مشرکین کی توبیح کا ذکر ہے اور اے نبی ان بت پرستوں کو وہ دن یاد دلاؤ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو ملائکہ قہر و غضب کی زبان سے آواز دے گا۔ پس کہے گا۔ بتلاؤ کہاں ہیں میرے شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ جدا کریں گے یعنی ان کے پیغمبروں کو سامنے لائیں گے جو ان کے قول اور فعل پر گواہی دے پھر ہم ان مشرکین سے اور کفر کرنے والی امتوں سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل لاؤ کہ کس دلیل سے تم نے میرے شرکاء ٹھہرائے اور کس بنا پر تم نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی۔

پس اس وقت جان لیں گے کہ ”حق“ یا ”عبادت“ یا ”توحید“ اللہ عزوجل ہی کے لئے ہے اور شرک بالکل غلط اور باطل ہے اور دنیا میں جو جھوٹی باتیں بناتے تھے اور خدا پر افتراء کرتے تھے وہ اس دن ان سے سب غائب اور گم ہو جائے گا اور واضح ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ

قاردن جو تھا موسیٰ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا ان پر فل اور ہم نے دیے تھے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے سے قاردن جو تھا، سو تھا موسیٰ کی قوم سے، پھر شرارت کرنے لگا ان پر۔ اور ہم نے دیئے تھے اس کو خزانے اتنے کہ اس کی کنجیوں سے فل روع سابق کے آغاز میں دنیا کی بے ثباتی اور حقارت آخرت کے مقابلہ میں بیان کی گئی تھی۔ بعد ذکر آخرت کی مناسبت سے کچھ احوال عالم آخرت کے =
 ۱۔ دائم اور مستمر لفظ سرد کا ترجمہ ہے جو سرد سے ماخوذ ہے جس کے معنی متابعت اور اطراد کے ہیں۔

لَتَنُوُوا بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝

تھک جاتے کنی مرد زور آور فل جب کہا اس کو اس کی قوم نے اترامت اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے فل
تھکتے کنی مرد زور آور۔ جب کہا اس کو اس کی قوم نے اترامت، اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے۔

وَاتَّبِعْ فِيهَا مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

اور جو تجھ کو اللہ نے دیا ہے اس سے کما لے پچھلا گھر فل اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر جیسے
اور جو تجھ کو اللہ نے دیا، اس سے پیدا کر پچھلا گھر، اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے، اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے فل اور مت چاہ خرابی ڈالنی ملک میں اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے فل بولا
اللہ نے بھلائی کی تجھ سے، اور نہ چاہ خرابی ڈالنی ملک میں۔ اللہ کو بھاتے نہیں خرابی ڈالنے والے۔ بولا،

= بیان ہوئے۔ رکوع حاضر میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے اور اسی دعوے کے استشہاد میں قارون کا قصہ سنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قارون
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور فرعون کی بیٹی میں رہتا تھا، جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ کسی قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض
افراد کو اپنا آلہ کار بنا لیتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا۔ قارون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت
کمٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فرعون غرق ہوا تو اس کی مالی ترقی کے ذرائع مسدود
ہو گئے اور سرداری باقی رہی۔ اس حمد وغینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دل میں غش رکھنے لگا۔ تاہم ظاہر میں موسیٰ بنا ہوا تھا، تورات بہت بڑا اور علم
مامل کرنے میں مشغول رہتا تھا۔ مگر دل صاف نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی خدا داد دعوت و جاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ آخر میں
بھی ان ہی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ یہ کیا معنی کی وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں، مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی مایوس ہو کر شکنجی مارتا کہ انھیں نبوت مل بھی تو
کیا ہوا۔ میرے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کبھی کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا تو لوگوں سے کہنے
لگا کہ اب تک تو موسیٰ علیہ السلام جو احکام لائے ہم تم نے برداشت کیے۔ مگر کیا تم یہ بھی برداشت کر لو گے کہ وہ ہمارا مال بھی ہم سے وصول کرنے لگے۔ کچھ
لوگوں نے اس کی تائید میں کہا نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آخر ملعون نے حضرت موسیٰ کو بدنام کرنے کی ایک گمندی تجویز سوچی۔ کسی عورت کو بہا کھلا کر
آمادہ کیا کہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام زنا کی مدعیان فرمائیں تو اپنے ساتھ ان کو تھم کرنا۔ چنانچہ عورت مجمع میں کہہ گری۔ جب حضرت موسیٰ علیہ
السلام نے اس کو شہ یہ نہیں دیں، اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا تو اس کا دل ڈرا۔ تب اس نے صاف کہہ دیا کہ قارون نے مجھ کو سکھایا تھا۔ اس وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے وہ مع اپنے گھر اور خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا۔

فل بعض سلف نے "مفتاح" کی تفسیر خزانہ سے کی ہے۔ یعنی اس قدر روپیہ تھا کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت بھی اسے مشکل سے اٹھا سکتی۔ لیکن اکثر
مفسرین نے مفاتح کی تفسیر کنجیوں سے کی ہے۔ یعنی مال کے صندوق اتنے تھے جن کی کنجیاں اٹھاتے ہوئے کنی زور آور آدمی تھک جائیں۔ اور یہ چنداں
مستعد نہیں جیسا کہ بعض تفاسیر میں اس کی صورت بتائی گئی ہے۔

فل یعنی اس فانی و زائل دولت پر کیا اتراتا ہے جس کی وقعت اللہ کے ہاں پریشانی برابر بھی نہیں۔ خوب سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ کو اکرانے اور اترانے والے
بندے اچھے نہیں معلوم ہوتے اور جو چیز اس مالک کو نہ بھائے اس کا نتیجہ بجز تباہی و ملامت کے کیا ہے۔

فل یعنی خدا کا دیا ہوا مال اس لیے ہے کہ انسان اسے آخرت کا گوشہ بنا لے۔ یہ کہ غفلت کے نشہ میں چور ہو کر غرور تکبر کی چال پلنے لگے۔

فل یعنی حصہ نوافل کھا، بہن اور زیادہ مال سے آخرت کما۔ اور مخلوق کے ساتھ سلوک کر۔

فل یعنی حضرت موسیٰ کی ضد نہ کر، خدا کی زمین پر سیدی طرح رہ۔ خواہ خواہ ملک میں اودھم مچانا اور ذریاں ڈالنا چھانیں۔

إِنَّمَا أُوتِيْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ

یہ مال تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے یا کیا اس نے یہ نہ جانا کہ اللہ، غارت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں یہ تو مجھ کو ملا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے۔ کیا نہ جانا؟ کہ اللہ کھیا چکا ہے اس سے پہلے کتنی سنگتیں،

مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا ۗ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۰﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ

جو اس سے زیادہ رکھتی تھی زور اور زیادہ رکھتی تھی مال کی جمع میں اور پوچھے نہ جائیں گناہ گاروں سے ان کے گناہ کی پھر نکلا جو اس سے زیادہ رکھتے تھے زور، اور زیادہ مال کی جمع۔ اور پوچھے نہ جائیں گناہ گاروں سے ان کے گناہ۔ پھر نکلا

قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَنَنَالَنَّ لِهَا مِثْلًا مَّا أُوتِيَ

اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے لگے جو لوگ طالب تھے دنیا کی زندگانی کے اے کاش ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے اپنی قوم کے سامنے اپنی تیاری سے۔ کہنے لگے، جو طالب تھے دنیا کی زندگی کے، اے کسی طرح ہم کو ملے، جیسا کچھ ملا ہے

قَارُونَ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الَّذِينَ هَمَزُوا لِلْعِلمِ وَيُلَكِّمُ ثَوَابَ اللَّهِ خَيْرٌ

قارون کو بیشک اس کی بڑی قسمت ہے اور بولے جن کو ملی تھی سمجھ اے خرابی تمہاری اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے قارون کو، بیشک اس کی بڑی قسمت ہے۔ اور بولے جن کو ملی تھی بوجھ، اے خرابی تمہاری! اللہ کا دیا ثواب بہتر ہے

لِّمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۗ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۱﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ

ان کے واسطے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا ۱۱ اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں ۱۱ پھر ہضنا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں ان کو جو یقین لائے اور کیا بھلا کام۔ اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو سہنے والے ہیں۔ پھر ہضنا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں۔

۱۱ یعنی میں ہنرمند تھا۔ کمانے کا سلیقہ رکھتا تھا۔ اپنی لیاقت و قابلیت یا کسی خاص علمی مہارت سے مجھے یہ دولت حاصل ہوئی۔ اللہ نے بھی میری لیاقت کو دیکھ کر اور قابل جان کر یہ کچھ دیا ہے۔ کیا وہی بیٹھے بیٹھے بے محنت مل گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم اور تمہارے مشورہ کے موافق خدا کے نام پر خرچ کر ڈالوں۔
۱۲ یعنی دولت کمانے کی لیاقت کس نے دی۔ افسوس ہے منعم حقیقی کو بھول کر اس کی دی ہوئی دولت و لیاقت پر غرہ کرنے لگا۔ کیا اسی دولت کو اس نے اپنی نجات کا ضامن تصور کر رکھا ہے۔ اسے معلوم نہیں کتنی جماعتیں اپنی شرارت و سرکشی کی بدولت پہلے تباہ کی جا چکی ہیں۔ جن کے پاس بادشاہتیں تھیں اور اس ملعون سے زیادہ خزانوں اور لشکروں کے مالک تھے۔ ان کا انجام سن کر اسے عبرت نہ ہوئی۔

۱۳ یعنی پوچھنے کی ضرورت کیا ہوگی۔ انہ کو ان کے گناہ ایک ایک کر کے معلوم ہیں، فرشتوں کے ہاں سب لکھے ہوئے ہیں، ہاں بطور توبیخ و تفریح اگر کسی وقت سوال ہو وہ دوسری بات ہے۔ یا یہ بتایا ہے گناہوں کی کثرت سے۔ یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے کہ ایک ایک جزئی کی پوچھ پاجھ کی ضرورت نہ رہے گی۔ اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ پوچھے نہ جائیں گے گناہ، یعنی گناہ گاری کچھ درست ہو تو گناہ کیوں کرے۔ جب سمجھ لٹی پڑے تو الزام دینے سے کیا فائدہ کہ یہ برا کام کیوں کرتا ہے اس کی برائی نہیں سمجھتا۔ (موضح)

۱۴ یعنی لباس فاخرہ پہن کر بہت سے خدم و حشم کے ساتھ بڑی شان و شوکہ اور نیپ ٹاپ سے نکلا، جسے دیکھ کر کلابین دنیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ کہنے لگے کاش ہم بھی دنیا میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کرتے جو اس کو حاصل ہوا۔ بیشک یہ بڑا ہی صاحب اقبال اور بڑی قسمت والا ہے۔

۱۵ یعنی کچھ دار اور ذی علم لوگوں نے کہا کہ کم بختو! اس فانی چمک دمک میں کیا رکھا ہے جو رکھے جاتے ہو۔ مومنین صالحین کو اللہ کے ہاں جو دولت ملنے والی ہے اس کے سامنے یہ نیپ ٹاپ محض ہیج اور لاشی ہے اتنی بھی نسبت نہیں جو ذرہ کو آفتاب سے ہوتی ہے۔

آمن عبادہ

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿۸۱﴾ وَأَصْبَحَ

پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوائے اور نہ وہ خود مدد لاسکا فل اور فجر کو پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اللہ کے سوا۔ اور نہ وہ مدد لاسکا۔ اور فجر کو

الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَانُ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ

لگے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اس کا سا درجہ ارے خرابی یہ تو اللہ کھول دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں لگے کہنے، جو کل شام مناتے تھے اس کا سا درجہ، ارے یہ تو خرابی! اللہ کھولتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں،

عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۗ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاءُ ۖ وَيَكَانُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۸۲﴾

اور تنگ کر دیتا ہے فل اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو بھی دھنسا دیتا اے خرابی یہ تو چھٹکارا نہیں پاتے منکر فل اور روکتا ہے، اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم کو دھنسا دیتا۔ ارے خرابی یہ تو بھلا نہیں پاتے منکر۔

ذکر قصہ قارون برائے عبرت مغروران مال و دولت

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى...﴾ وَيَكَانُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿۸۲﴾

رابطہ..... شروع سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے تکبر اور فساد کا ذکر کیا۔ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ اور ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ اب اخیر سورت میں ایک دوسرے متکبر اور مفسد یعنی قارون کا ذکر کرتے ہیں کہ فرعون کی طرح قارون بھی تکبر اور فساد فی الارض کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوا۔

یابیوں کہو کہ گزشتہ آیات میں اللہ نے یہ بتلایا کہ متاع دنیا بیچ ہے اور چند روزہ ہے اور فانی ہے اور گزرگاہ ہے اور فل یعنی دنیا ہے آخرت کو بہتر دہی جانتے ہیں جن سے محنت لگی جاتی ہے۔ اور بے صبر لوگ جس کے مارے دنیا کی آرزو پر گرتے ہیں۔ نادان آدمی دنیا کی آسودگی دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اس کی بڑی قسمت ہے اس کی شب و روز کی فکر و تشویش، دوسری اور آخرت کی ذلت کو اور سو بگہ خوشامد کرنے کو نہیں دیکھتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا میں کچھ آرام ہے تو دس بیس برس، اور مرنے کے بعد کائنات میں ہزاروں برس۔ (موضح بتغییر مسیر)

فل یعنی تو کوئی دوسرا اپنی طرف سے مدد کو پہنچا نہ یہ کسی کو بلا سکا۔ ناپنی ہی قوت کام آئی نہ دوسروں کی۔ فل یعنی جو لوگ قارون کی ترقی و ترفیع کو دیکھ کر لگے یہ آرزو کر رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی ایسا عروج حاصل ہوتا، آج کل یہ برا انجام دیکھ کر کانوں پر ہاتھ دھرنے لگے۔ اب ان کو ہوش آیا کہ ایسی دولت حقیقت میں ایک خوبصورت سانپ ہے جس کے اندر مہلک زہر بھرا ہوا ہے۔ کسی شخص کی دنیاوی ترقی و عروج کو دیکھ کر ہم کو ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ کچھ عورت ووجاہت رکھتا ہے۔ یہ چیز کسی بندے کے مقبول و مردود ہونے کا معیار نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جس پر مناسب جانے روزی کے دروازے کھول دے جس پر چاہے تنگ کر دے۔ سال و دولت کی فراخی مقبولیت اور خوش انجامی کی دلیل نہیں۔ بلکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ جہای اور ابدی ملامت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔

كَمْ عَاقِلٍ عَاقِلٍ أَطْعِمَتْ مَذَاهِبَهُ وَكَمْ جَاهِلٍ جَاهِلٍ تَلَقَّاهُ مَتَرٌ وَوَقَا

هَذَا الَّذِي تَرَكْتُ الْأَوْهَامَ خَائِرَةً وَصَيَّرْتُ الْعَالِمَ التَّخْمِيرُ زَلْدِيْقًا

فل یعنی خدا تعالیٰ کا احسان ہے اس نے ہم کو قارون کی طرح نہ بنایا، ورنہ یہی گت ہماری بنتی، اپنی طرف سے تو ہم جس کے مارے "يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ" کی آرزو کری چکے تھے۔ خدا نے خیر کی کہ ہماری آرزو کو پورا نہ کیا۔ اور نہ ہماری جس پر مرادی۔ بلکہ قارون کا حشر آنکھوں سے دکھلا کر بیدار فرما دیا، اب ہمیں خوب کھل گیا کہ محض مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح و کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ ناخوشگوار منکروں کے لیے عذاب الہی سے چھٹکارا نہیں۔

آرائش ہے اور اس کے شیدائی گم راہ ہیں اور بقول حافظ شیرازی۔

مراد منزل جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم
جس فریادی دارد کہ بر بندید محمل ہا

دنیا کی بے ثباتی کو دیکھ رہے ہیں اور پھر نہیں سمجھتے۔ اب ان آیات میں سر دفتر اہل منلال یعنی قارون کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ حیات دنیوی کے مال و منال کے نشہ میں کس درجہ مغرور تھا تا کہ اہل دنیا اس سے عبرت پکڑیں کہ دنیا کے چند روزہ مال و دولت پر تقاخر اور تکبر کا اور دنیاوی زندگی پر اطمینان کا انجام کیا ہوتا ہے۔

یایوں کہو کہ جس طرح فرعون کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل نبوت اور براہین رسالت پر مشتمل تھا اسی طرح قارون کا قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اس لئے کہ قارون کا مع گھر کے اور مع خزانوں کے زمین میں دھنسا موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوا جس کو تمام شہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معجزہ عصا کی طرح یہ معجزہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہوا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کے دو برگزیدہ رسول اور درویش تھے جن کا مقابلہ فرعون اور قارون سے تھا اول الذکر صاحب اقتدار اور فرماں روائے سلطنت تھا اور دوسرا دولت و ثروت کے خزانوں کی کنجیوں کا مالک تھا۔ خداوند عالم نے اپنی قدرت کاملہ سے دنیا کے سب سے بڑے دو متکبروں اور دو مفسدوں کو اپنی بارگاہ کے دو درویشوں کے ہاتھ سے ایسا تباہ اور برباد کیا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کا جاہ و جلال اور دنیا کا مال و منال سب ہیچ ہے۔ اصل چیز آخرت کی لازوال نعمتیں ہیں۔ پہلا متکبر اور مغرور جو سلطنت کے نشہ میں چور تھا یعنی فرعون، وہ قبلی تھا۔ اور دوسرا مغرور جو مال و دولت کے نشہ میں چور تھا یعنی قارون، وہ سہلی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا مغرور دریا میں غرق ہوا اور دوسرا مغرور زمین میں دھنسا یا گیا۔ فرعون کا غرق ہونا موسیٰ علیہ السلام کا بحری معجزہ تھا اور قارون کا حسف، موسیٰ علیہ السلام کا بری معجزہ تھا۔ فرعون نے سلطنت کے زعم میں قبول ہدایت سے انحراف کیا اور قارون نے مال و دولت کے نشہ میں اتباع ہدایت سے گریز کیا۔ دیکھ لو کہ دونوں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ کے قہر اور عذاب سے نہ سلطنت بچا سکتی ہے اور نہ مال و دولت۔ لہذا اس کی حرص اور طمع میں پڑنا بڑا برا ہے اور دنیاوی مال و دولت کو خوش نصیبی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ آئندہ آیت میں اہل علم کی نصیحت سے واضح ہوتا ہے۔

قارون، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ سامری کی طرح منافق تھا بڑا مال دار تھا۔ کثرت مال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرنے لگا۔ ایک عورت کو رشوت دے کر اس پر آمادہ کیا کہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ چنانچہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے اور اس عورت کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر کہا کہ سچ بتا بات کیا ہے اس عورت نے سچ سچ کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس قدر مال دے کر اس پر آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدہ میں گر پڑے اور قارون کے حق میں بددعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے زمین کو تیرے لئے مسخر کر دیا ہے قارون کے بارے میں جو تو زمین کو حکم دے گا وہ تیری فرماں برداری کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اس کو نگل لے۔ لوگوں نے اس کو مضحکہ اور جادو سمجھا یہاں تک کہ زمین نے اس کو گھٹنوں تک نگل لیا تو قارون چلانے لگا اور قرابت کا واسطہ دینے لگا مگر موسیٰ علیہ السلام نے شدت غضب اور بغض فی اللہ کی وجہ سے کچھ التفات نہ کیا یہاں تک کہ

پورا زمین میں دھنس گیا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ اسی طرح ساتویں زمین تک دھنسا چلا جائے گا۔ قارون، موسیٰ علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا مگر قرابت کام نہ آئی۔ ایمان لاتا تو عزت پاتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہدایت اور ضلالت سب من جانب اللہ ہے قرابت اور اجنبیت پر موقوف نہیں۔

غرض یہ کہ آئندہ آیت میں ایک مغرور دولت مند کا قصہ سناتے ہیں کہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم نے اسلام اختیار کر لیا تو قوم ہم سے برسر پر خاش ہو جائے گی اور جو کچھ مال و منال اور جاگیر وغیرہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے وہ سب چھین لیں گے اور ہم مفلس اور فقیر ہو جائیں گے گویا کہ ان کی دولت مندی ایمان لانے میں ان کی سدراہ بنی۔ قارون کا قصہ سن کر یہ بتلا دیا کہ مال و زر کے لالچ میں حق کی دعوت کو رد کرنے کا انجام ایسا ہوتا ہے جیسا کہ قارون کا ہوا۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قارون ؑ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہی اکثر مفسرین کا قول ہے۔

اور تورات کو نہایت خوش آوازی سے پڑھتا تھا لیکن سامری کی طرح یہ کم بخت بھی منافق تھا پس کثرت مال کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سرکشی کرنے لگا اور یہ چاہنے لگا کہ سب پر حاکم بن جائے۔ اور اس کی مال و دولت کا یہ حال تھا کہ ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک صاحب قوت جماعت پر بھاری ہوتی تھیں یعنی اس کے خزانوں کی کنجیاں اتنی کثیر تھیں کہ ایک جماعت کو ان کا اٹھانا گراں تھا اس لئے وہ اتر آیا پھر تاتھا اتنے میں اس کی قوم کے صالح اور نیک لوگوں نے کہا تراتمت۔ اس لئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے صالحین نے اس کو نصیحت کی کہ مال و دولت پر اترانا اچھا نہیں اور ان ناصحین نے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تجھ کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے دار آخرت کو طلب کر۔ یعنی اس دار فانی پر مطمئن نہ ہو اور اس مال فانی پر نازاں ہو بلکہ اس کو دار آخرت کا ذریعہ بنا۔

بدنیا توانی کہ عقبی خری بخر جان من ورنہ حسرت بری

اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول جا۔ یعنی دنیا میں سے بقدر ضرورت و راحت اپنے اوپر خرچ کر اور باقی مال خدا کی راہ میں خرچ کر اور اس سے آخرت کما۔ کیونکہ دنیا میں سے آدمی کا حصہ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا اور جو چھوڑ دیا وہ دوسروں کا ہے۔ انسان کا دنیا سے حصہ صرف اتنا ہے جو نیک کام کر کے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے خزانہ میں جمع کر دے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ

اگر عجب قارون بچنگ آوری نماند مگر آنکہ بخشش بری

اور بعض علماء نے ﴿تَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ کی یہ تفسیر کی ہے کہ انسان کا حصہ دنیا سے کفن ہے جب اس جہان سے جانے لگے گا تو اتنا ہی نصیب ہوگا لہذا انسان کو چاہئے کہ اس پر نظر رکھے کہ میرا حصہ دنیا سے صرف کفن کی دو چادریں ہیں اسی خیال کو پیش نظر رکھے اور دنیا کے مال و منال پر گھمنڈ نہ کرے اسی بناء پر کسی شاعر کا قول ہے۔

● قارون عجمی نام ہے علیت اور عجم کی وجہ سے غیر منصرف ہے وزن اس کا فاعول ہے زجاج کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی ہوتا اور قرنت سے مشتق ہوتا تو

نصیبک مما تجمع الدهر کله رداہ ان نلوی فیہما وحنوط
یعنی جو کچھ تو ساری عمر جمع کرے گا۔ اس میں سے تیرا حصہ صرف کفن کی دو چادریں ہیں جن میں تو لپیٹا جائے گا۔
اور حنوط یعنی خوشبو ہے جو کفن پر لگائی جاتی ہے۔ لظم

گر ملک تو شام تا یمن خواہد بود

وز سرحد روم تا سخن خواہد بود

آں روز کز یں جہان کنی عزم سفر

ہم راہ تو چند گز کفن خواہد بود

اگر پہلوانی اگر تیغ زن !

نخواہی بدر بردن الا کفن

(سعدی)

اور بندگان خدا کے ساتھ احسان کر۔ جیسے خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہے جس سے اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ہوں گی۔

اور خدا کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد مت پھیلا اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی اور خدا کے دیئے ہوئے مال و دولت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی فساد ہے۔

بالجملہ جب نیک لوگوں نے قارون کو یہ نصیحتیں کیں جن کا ذکر ہوا تو قارون یہ سن کر جواب میں بولا کہ مجھ کو جو کچھ مال و دولت ملا ہے وہ میری علمی قابلیت اور فہم و فراست کا نتیجہ ہے خدا کے نیک بندوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ یہ مال و دولت خدا تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس کو آخرت کا توشہ بنا۔ وہ مغرور بولا کہ یہ مال و متاع تو مجھ کو اپنے علم و دانش اور حسن تدبیر سے ملا ہے۔ دن رات جدوجہد کر کے اپنے کاروبار سے کمایا ہے یہ مال میرا کمایا ہوا ہے۔ میں اس کا مالک ہوں جس طرح چاہوں خرچ کروں جو حاجت مند ہیں وہ آپ کمائیں۔ آج کل کے مغرور اور سنگ دل دولت مند بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔

یایوں کہو کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری لیاقت اور قابلیت اور صلاحیت دیکھ کر مجھ کو یہ دولت دی ہے اور میں اس کا مستحق ہوں فضیلت اور استحقاق کی بناء پر مجھ کو دولت و ثروت ملی ہے اور پھر میں نے اس میں بڑی محنت کی ہے بلا مشقت اور بلا محنت کے یونہی نہیں مل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے حکم اور تمہارے مشورہ کے مطابق کس طرح خدا کے نام پر اس دولت کو خرچ کر ڈالوں۔

(جی ہاں) جس علم و دانش اور قابلیت اور صلاحیت پر اترا رہے ہو اور جس پر اکڑ رہے ہو وہ بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے اور جن اعضاء اور جوارح سے آپ نے اس مال و دولت کے کمانے میں دوڑ دھوپ کی ہے وہ بھی خدا ہی کی پیدا کردہ اور عطا فرمودہ ہیں اور محنت اور مشقت کی قدرت اور قوت بھی خدا ہی کی دی ہوئی ہے تم تو اپنے وجود کے بھی مالک اور مختار نہیں اور

تمہاری تن درستی اور بیماری بھی تمہارے اختیار میں نہیں پھر خدا کے مقابلہ میں یہ تکبر اور غرور کیا اور جب خدا کا رسول (موسیٰ علیہ السلام) تم کو خدا کا پیغام پہنچاتا ہے کہ ہماری عطا فرمودہ نعمتوں کے یہ حقوق اور فرائض ہیں ان کو ادا کرو اور فقراء و مساکین پر صدقہ اور خیرات کرو تو حکم خداوندی سن کر یہ تمہارا سر ہلانا کیسا۔

غرض یہ کہ جب قارون نے ناصحین کی نصیحتیں سن کر یہ جواب دیا تو خدا تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کیا اس نادان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بہت سی گزشتہ امتوں کو غارت کر چکا ہے جو قوت و طاقت میں اور مال کے جمع کرنے میں اس سے کہیں زیادہ تھیں اور قوت اور مال و دولت ان کو ہلاکت سے نہ بچا سکی۔ ان کے مقابلہ میں قارون کی کیا ہستی ہے۔ قارون کو چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑے کہ جس طرح پہلی امتیں مال و دولت کے نشہ میں منعم حقیقی کو بھول گئیں اور اس کے احکام سے سرتابی کے جرم میں ہلاک اور تباہ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح مال و دولت کے غرہ میں منعم حقیقی کے حکم سے سرتابی میری ہلاکت اور تباہی کا بھی سبب بن سکتی ہے پہلی امتوں کی تباہی سے قارون کو سمجھ لینا چاہئے کہ قوت و طاقت اور مال و دولت اللہ کی رضا اور محبت کی دلیل نہیں ورنہ اللہ ان کو ہلاک نہ کرتا معلوم ہوا کہ اصل جرم کفر اور ناشکری اور ناسپاسی ہے اور قیامت کے دن اہل جرم سے ان کے جرائم کے متعلق تحقیق حال یعنی علم حاصل کرنے کے لئے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مجرمین کے ذنوب کی کیفیت خوب معلوم ہے اس کو سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں البتہ توخ اور سرزنش کے لئے ان سے سوال اور باز پرس ہوگی۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿قَوْرَنِكَ لَسْئَلَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۰﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱﴾

(یا یہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن فرشتے مجرموں سے سوال نہ کریں گے ان کی پیشانی کے نشان سے پہچان لیں گے کیونکہ یہ لوگ سیاہ رو اور نیلگوں چشم محشور ہوں گے اپنی علامت سے پہچانے جائیں گے۔ ﴿يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِينِهِمْ﴾

(یا یہ معنی ہیں) کہ قیامت کے دن اس قسم کے مجرموں سے کوئی سوال نہ ہوگا بغیر سوال اور بغیر حساب کے دوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے یعنی ان کے گناہ اور جرم اس قدر کثیر تعداد میں ہوں گے کہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ (یا یہ معنی ہیں) کہ ہماری سنت جاریہ یہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بغیر پوچھ گچھ کے ہی دنیا میں کیفر کردار کو پہنچا دیا جاتا ہے اور آخرت کے سوال اور وہاں کی پوچھ گچھ الگ رہی۔ فی الحال دنیا میں ایسے مجرموں کو یک لخت عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور آخرت کا سوال اپنے وقت پر ہوگا۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ جب وقت آ جاتا ہے تو مجرموں سے کچھ نہیں پوچھا جاتا یعنی ان کا کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔

اس آیت کی تفسیر میں ہم نے مختلف اقوال ہدیہ ناظرین کر دیئے ہیں۔ تفصیل کے لئے روح المعانی: ۲۰/۱۰۵ و تفسیر قرطبی: ۱۳/۳۱۶ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ قارون نے نہ تو گزشتہ اہل دولت و ثروت کی تباہی اور ہلاکت سے عبرت پکڑی اور نہ اپنی قوم کے ناصحین کی نصیحت سنی اور اپنے غرور اور نخوت پر قائم رہا پس نوبت بایں جا رسید کہ ایک روز قارون اپنی قوم بنی اسرائیل پر زبیر و زینت کے ساتھ آراستہ ہو کر نکلا تا کہ لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرے چنانچہ جب وہ اس زیبائش اور

آرائش کے ساتھ نکلا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں متحیر ہونے لگیں تو جو لوگ دنیا کے طالب اور راغب تھے وہ اس شان و شوکت اور دبہ کو دیکھ کر کہنے لگے۔ کاش ہم کو بھی ایسا ہی مال و منال اور جاہ و جلال ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے بے شک قارون بڑے نصیب والا ہے کہ اس کو یہ بخت اور دولت حاصل ہے ان لوگوں کی نظر آخرت کی نعمت سے چوک گئی اور اس دنیائے فانی کی ظاہری زینت کی تمنا کرنے لگے اور جن لوگوں کو صحیح علم اور فہم عطا کیا گیا تھا اور صبر اور قناعت اور توکل وغیرہ کی حقیقت کو جانتے تھے جیسے حضرت یوشع علیہ السلام اور ان کے اصحاب، انہوں نے ان جہال تمنا کرنے والوں سے کہا۔ افسوس اور صد افسوس تم پر اے طالبان دنیا اور گرفتاران حرص و طمع اس دنیائے فانی پر کیا لپچاتے اور رال پکاتے ہو۔ خدا کا ثواب اس دنیا کے مال و دولت اور اس کی شان و شوکت اور زیب و زینت سے لاکھوں درجہ بہتر ہے اور یقین رکھو کہ اللہ کا ثواب اس دنیا کے اس شخص کے واسطے ہے جو خدا اور رسول پر ایمان لائے اور نیک کام کرے ایمان اور عمل صالح کے مقابلہ میں دنیا کی کچھ ہستی نہیں اور قارون کے پاس جو ہے وہ تو بیچ دربیچ ہے ایمان اور اعمال کا اجر قیاس اور گمان سے باہر ہے اور نہیں اترتا علما کا یہ کلمہ نصیحت کسی دل میں مگر صبر کرنے والوں کے دل میں جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع سے صبر کیا۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ ایمان اور عمل صالح کی دولت صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہے (یا یہ معنی ہیں) کہ آخرت کی لازوال نعمتیں دنیا سے صبر کرنے والوں ہی کو ملتی ہیں۔

اہل صبر از جملہ عالم برترند
ہر کہ کا رد ختم صبر اندر جہاں
صابراں از اوج گردوں بگذرند
بدرد محصول عیش صابراں

پس جب قارون دنیا سے صبر نہ کر سکا اور دل سے ایمان بھی نہ لایا اور علماء و صلحا کی نصیحت بھی نہ سنی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے حسد میں گرفتار ہو گیا تو ہم نے قارون کو مع اس کے مکان کے جس میں اس کے تمام خزانے تھے زمین میں دھنسا دیا ساری بڑائی یک لخت خاک میں مل گئی۔ قارون مع خزانوں کے زمین میں دھنسا دیا گیا اگر فقط قارون کو دھنسا یا جاتا اور خزانے بطور مال غنیمت چھوڑ دیئے جاتے تو ممکن تھا کہ کوئی بد باطن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب میں مال کی حرص اور طمع کا گمان کر بیٹھتا۔

قصہ یہ ہوا کہ قارون کو موسیٰ علیہ السلام پر بڑا حسد تھا۔ درپے ایذا رہتا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر فرماتے جیسا کہ قرآن کریم میں اجمالاً اس ایذا کا ذکر ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾۔ یہاں تک کہ قارون جوش حسد میں علانیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر و تذلیل پر اتر آیا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کا حکم نازل کیا ہے اور مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے زکوٰۃ لوں۔ قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ خواہ کتنی ہی قلیل ہو مگر پھر بھی مجموعہ مل کر ایک کثیر رقم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اے بنی اسرائیل! یہ شخص (یعنی موسیٰ علیہ السلام) نماز کا حکم لے کر آیا ہے اور اس کے علاوہ اور احکام لے کر آیا ہے تم نے برداشت کر لیا۔ اب یہ زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے مال ہضم کر جائے اور (اپنے خاص مجمع میں) بولا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قوم میں رسوا کروں کہ اس کی کوئی بات نہ سنے اور تدبیر یہ کی کہ ایک بدکار عورت کو ایک کثیر رقم دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ

بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے یہ بات اندرونی طور پر طے پا گئی۔ دوسرے یا تیسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیل کو امر و نہی بیان فرما رہے تھے اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو شادی شدہ شخص زنا کرے گا اس پر رجم (سنگ سار) کیا جائے تو قارون کا کوئی آدمی کھڑا ہوا اور بولا اگے چپ تو ہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ہاں۔ اس پر قارون کے لوگوں نے اس عورت کو بلوایا۔ اس عورت نے بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ سچ بتلا اس عورت پر ہیبت الہی غالب ہوئی اور بولی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے تو میں سچ بتلاؤں دیتی ہوں کہ قارون نے مجھ کو اتنی رقم دے کر اس پر آمادہ کیا ہے کہ میں تجھ پر تہمت لگاؤں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اس سے بالکل بری ہو اور میں گواہی دیتی ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ (اس طرح قارون کا سارا مکر بنی اسرائیل پر کھل گیا)

موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر سجدہ میں گر گئے اور زار و قطار رو کر دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اگر میں تیرا رسول برحق ہوں تو میرے لئے اس پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ قارون کے بارے میں تم زمین کو جو حکم دو گے وہ اس کی اطاعت کرے گی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو مع اس کے گھر کے نکل جائے۔ زمین نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور وہ دھنسا شروع ہو گیا یہاں تک کہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ دیکھو تفسیر روح المعانی: ۲۰/۶۱۰ تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۳۳۔

نکتہ:..... حدیث میں ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھنسا رہے گا۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین قارون کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ پس ممکن ہے کہ اس سے ایک معتمہ بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ بتلاؤ وہ کون سا کافر ہے کہ مرنے کے بعد جس کا جسم بوسیدہ نہ ہوگا اور وہ قارون ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قارون ملعون بقدر اپنے قد کے روزانہ زمین میں دھنسا رہے گا۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے لئے نفع صورت ہوگا۔ تب بالکل زمین کے نیچے پہنچ جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر: ۳/۱۳۳ و تفسیر قرطبی: ۱۳/۳۱۸۔ جس طرح فرعون کی غرقابی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اسی طرح قارون کا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زمین میں دھنسا بھی موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا۔ پہلا معجزہ بحری تھا اور یہ معجزہ بری تھا۔

سج قاروں کہ فردی رود از قہر ہنوز

خواندہ باشی کہ ہم از غیرت درویشاں ست

پس جب قارون اس ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا تو کوئی ایسی جماعت اور پارٹی نہ ہوئی جو اس کی مدد کرتی اور اللہ کے عذاب سے اس کو بچاتی اور نہ وہ بذات خود اپنے سے عذاب کو روکنے والوں میں سے ہو خدا کے انتقام کو کون روک سکتا ہے یعنی وہ نہ خود اپنے سے عذاب کو روک سکا اور نہ اس کی پارٹی روک سکی اور اس ذلت و خواری کی ابتداء اس سے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو قارون نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ خزانہ میں نے اپنی قابلیت اور صلاحیت اور جدوجہد سے حاصل کیا ہے میں کیوں اس کی زکوٰۃ دوں۔ انکار زکوٰۃ کے بعد تمرد اور سرکشی کا مادہ بڑھتا گیا۔ نوبت

بایں جا رسید کہ زمین میں مع خزانوں کے دھنسا دیا گیا۔ صدیق اکبر ؓ نے جو مکرین زکوٰۃ کے ساتھ معاملہ فرمایا غالباً قارون کا واقعہ ہی ان کی نظروں کے سامنے ہوگا امت محمدیہ ؐ کو اس فتنہ اور وبال سے محفوظ رکھنے کے لئے مکرین زکوٰۃ کے ساتھ مرتدین جیسا معاملہ فرمایا پورے دین سے ارتداد یا دین کے کسی جز سے ارتداد و کفر میں سب برابر ہے ﴿اَفَتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ﴾

اور جب صبح ہوئی تو ان لوگوں کی بھی خواب غفلت سے آنکھ کھلی جو کل گزشتہ قارون کے مکان اور جاہ کے آرزو مند تھے۔ قارون کے دھنستے ہی ہوش میں آگئے اور آپس میں کہنے لگے دائے اور ہائے افسوس ہم نے جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے جس کے لئے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے تھے کہ رزق کی وسعت اور فراخی کرامت اور بزرگی کی دلیل ہے اور تنگی اور تنگ دستی ذلت اور خواری کا نشان ہے۔ قارون جیسے دولت مند کے خسف کو دیکھ کر ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ صحیح حقیقت یہ ہے کہ رزق کی فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی ہے اور اس بھید کو وہی خوب جانتا ہے۔ اس میں عزت و ذلت کا کچھ لحاظ نہیں۔ سعادت اور شقاوت کا دار و مدار ایمان اور کفر پر ہے۔ امیری اور فقیری پر نہیں۔ رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت کے کرشمے ہیں دنیاوی عزت و جاہت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ شخص اللہ کے نزدیک مقبول ہے غلط ہے اور ایک فقیر اور درویش کو دیکھ کر یہ رائے قائم کر لینا کہ یہ شخص ذلیل اور خوار ہے یہ بھی غلط ہے۔ دیکھ لو کہ موسیٰ ؑ خدا کے ایک درویش تھے اور قارون اس زمانہ کا سب سے بڑا دولت مند تھا۔ ایک درویش کی دعا سے کس طرح ذلت و خواری کے ساتھ زمین میں دھنسا یا گیا جس ذلت و خواری کا تماشا دنیا نے دیکھا۔

جملہ قرآن ہست و قطع سبب عز و درویش و ہلاک بولہب

غرض یہ کہ کل گزشتہ جو لوگ قارون کے مکان اور رتبہ جیسی آرزو کر رہے تھے۔ قارون کی اس ذلت و خواری کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلیں اور سمجھے کہ معاملہ تو برعکس ہے اور یہ ہماری تنگی اللہ کی نعمت ہے تو مال و دولت کی حسرت کو چھوڑ کر اپنی تنگی کے شکر میں مشغول ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہم کو بھی قارون کی طرح زمین میں دھنسا دیتا۔ اللہ کالا کھلا کھلا شکر ہے کہ اس نے ہم کو مال و دولت کے فتنہ سے بچایا کیونکہ مال کی کثرت تکبر اور غرور اور فسق و فجور کا ذریعہ ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں قارون کی طرح نہیں بنایا اور ہم نے اپنی نادانی سے جو اس جیسے مکان اور رتبہ کی تمنا کی تھی وہ اس نے پوری نہیں کی۔

ہائے خرابی اللہ ہم کو اس قسم کی تمنا اور آرزو سے پناہ میں رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکروں اور ناشکروں کے لئے فوز و فلاح نہیں۔ الحمد للہ ہم اگرچہ مفلس ہیں مگر خوش نصیب ہیں اور قارون اگرچہ دولت مند تھا مگر بد نصیب تھا کیا برا انجام ہوا مال و زر کی ترقی سے حقیقی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ حقیقی فلاح اور کامیابی ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے۔

فائدہ علمیہ و نحو یہ دربارہ تحقیق کلمہ و یکان

کلمہ ﴿وَيٰكٰنَ﴾ جو اس رکوع کے آخر میں دو مرتبہ آیا ہے اس کے بارے میں ائمہ نحو کا اختلاف ہے بصر میں اور

خلیل بن احمد اور سیبویہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ لفظ وہ مستقل کلمہ ہے اور اسم فعل ہے۔ بمعنی اعجب اور یہ کلمہ تعجب اور ندامت اور حسرت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شخص کسی بات پر نادم اور پشیمان ہوتا ہے تو اظہار ندامت و حسرت کے لئے یہ لفظ بولتا ہے اور لفظ کان تشبہ کے لئے ہے یا تعلیل کے لئے ہے اور معنی یہ ہے، اعجب لان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اس صورت میں لفظ وہ پر وقف ہوگا اور یہی قرأت کسائی کی ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی زبان سے اتفاقاً جو یہ تمنا نکل گئی تھی۔ ﴿وَلْيَلَيْتَ لِنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ جب ان کو تائب ہوا تو اپنی اس تمنا اور آرزو پر نادم اور پشیمان ہوئے اور بعد حسرت و ندامت کہنے لگے کہ ہائے افسوس ہم سے غلطی ہوئی ہم نے جو خیال کیا تھا وہ غلط تھا ہم نے قارون کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ خیال کیا کہ رزق کی وسعت و کرامت کی علامت ہے اور تنگی و ذلت و خواری کی علامت ہے ہمارا یہ خیال غلط ہے بلکہ فراخی اور تنگی بمقتضائے مشیت الہی ہے جس کی حکمت سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔

اور کوفین یہ کہتے ہیں کہ ویک ایک کلمہ ہے جو اصل میں ویک تھا۔ کثرت استعمال کی وجہ سے لام تخفیفاً حذف کر دیا گیا اس صورت میں اصل کلمہ ویک ہوگا اور کاف حرف خطاب کا ہوگا اور لفظ ویک پر وقف ہوگا جیسا کہ ابو عمرو رضی اللہ عنہ کی قرأت میں ہے اور یہ کلمہ بطور بدعا زجر اور توبیح کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور لفظ ان اللہ بفتح ہمزہ اعلم مقدر کا مفعول یہ ہے اور اس صورت میں آیت کا مطلب ان لوگوں کی زجر و توبیح ہوگی جنہوں نے اپنی جہالت سے مال فراخی کو عزت اور تنگ دستی کو ذلت سمجھا اور اس بات پر تنبیہ مقصود ہوگی کہ رزق کی وسعت اور تنگی محض اللہ کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے عزت اور ذلت کی دلیل نہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ ویکان پورا ایک کلمہ بسیط ہے دو حرفوں سے مل کر نہیں بنا بلکہ ایک مستقل کلمہ ہے جس کے معنی ﴿الْم تَرَى﴾ اور ﴿الْم تَعْلَمُ﴾ ﴿اِنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ﴾ کے ہیں یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا اور کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کھولتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی کسی بزرگی کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اس کے ارادہ اور مشیت سے ہے۔

حضرات اہل علم و مکان کی تحقیق کے لئے حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۵۲۳۔ اور حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۳/۲۲۸ دیکھیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

وہ گھر بچھلا ہے ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں اور نہ بگاڑ ڈالنا وہ گھر بچھلا ہے، ہم دیں گے وہ ان کو جو نہیں چاہتے چڑھنا ملک میں، اور نہ بگاڑ ڈالنا۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی فلا جو لے کر آیا بھلائی اس کو ملتا ہے اس سے بہتر فلا اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اور آخر بھلا ہے ڈر والوں کا۔ جو کوئی لایا بھلائی، اسکو ملتا ہے اس سے بہتر۔ اور جو کوئی لایا برائی، سو فلا یعنی قارون کی دولت کو نادانوں نے کہا کہ اس کی بڑی قسمت ہے، بڑی قسمت یہ نہیں، آخرت کا ملنا بڑی قسمت ہے۔ سو وہ ان کے لیے ہے جو ان کے ملک =

يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾

برایاں کرنے والے ان کو وہی سزا ملے گی جو کچھ کرتے تھے۔
برایاں کرنے والے وہی سزا پائیں گے جو کرتے تھے۔

بیان مستحقین نعمائے دار آخرت

قَالَ تَعَالَى: ﴿لَكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ... إِلَى... إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں قارون کا قصہ ذکر کیا جس کے ضمن میں اہل علم کی یہ نصیحت ذکر کی۔ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أَوْفُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾۔ یعنی آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں بہتر ہیں اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ دار آخرت کی لازوال نعمتوں کے مستحق کون لوگ ہیں اور دار آخرت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ کیا ہے سو بتلایا کہ دار آخرت کی نعمتوں کے وہ لوگ مستحق ہیں کہ جو دنیا میں علو اور رفعت کا اور کسی قسم کے فساد کا ارادہ نہیں رکھتے یعنی متواضع اور متقی اور پرہیزگار ہیں اور اعمال صالحہ بجالانے والے ہیں۔ پھر ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ سے یہ بتلایا کہ آخری انجام پرہیزگاروں کا ہے اور حسن عاقبت کا دار و مدار تقویٰ اور عمل صالح پر ہے اور تقویٰ میں ترک تکبر اور ترک فساد فی الارض سب داخل ہے اور بتلادیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ تکبر اور فساد فی الارض اور غفلت عن الآخرة ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں وہ دار آخرت جو مخلوق کی نظر سے پوشیدہ ہے وہ گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں علو اور سر بلندی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے ہیں جیسے قارون نے چاہا تھا اور انجام خیر متقی اور پرہیزگاروں کے لئے مخصوص ہے اور تعالیٰ اور تکبر اور فساد عمل اخلاق رذیلہ میں سے ہے جو سراسر تقویٰ کے منافی ہے اس کا انجام بہت برا ہے جیسے فرعون نے اور قارون نے زمین میں علو اور بڑائی چاہی اور اعمال فاسدہ کے مرتکب ہوئے تو دیکھ لو کہ ان دونوں کا کیا انجام ہوا اور دار آخرت بہت بلند اور عالی شان ہے یہ عالی شان مقام ان لوگوں کے لئے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے۔ جاننا چاہئے کہ عمدہ لباس اور سامان راحت علو میں داخل نہیں۔ علو کے معنی اپنے کو دوسروں سے بالا اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر

میں شرارت کرنا اور بگاڑ ڈالنا نہیں چاہتے اور اس فکر میں نہیں رہتے کہ اپنی ذات کو سب سے اونچا رکھیں۔ بلکہ تواضع و انکسار اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی کوشش بجائے اپنی ذات کو اونچا رکھنے کے یہ ہوتی ہے کہ اپنے دین کو اونچا رکھیں، حق کا بول بالا کریں اور اپنی قوم مسلم کو ابھارنے اور سر بلند کرنے میں پوری ہمت صرف کر ڈالیں۔ وہ دنیا کے حرص نہیں ہوتے۔ آخرت کے عاشق ہوتے ہیں۔ دنیا خود ان کے قدم لیتی ہے۔ اب سوچ لو کہ دنیا کا مطلوب کیا دنیا کے طالب سے اچھا نہیں ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھ لو اوہ سب سے زیادہ تارک الدنیا تھے مگر متروک الدنیا نہ تھے۔ بہر حال مومن کا مقصد اصلی آخرت ہے۔ دنیا کا جو حصہ اس مقصد کا ذریعہ بنے وہ ہی مبارک ہے ورنہ بیچ۔

۳۲ یعنی جو بھلائی یہاں کرے گا اس سے کہیں بہتر بھلائی وہاں کی جائے گی۔ ایک نیکی کا جو مقصد ہی ہو گا کم از کم اس سے دس گنا ثواب پائے گا۔
۳۱ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا وہ یقینا ملتا ہے، اور برائی پر برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر رہے گی کیونکہ ممکن ہے معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمادیا کہ اپنے کیسے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

بکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے ایک وسادہ (گدا) ڈالا۔ عدی بجائے گدے کے زمین پر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو زمین میں علو اور بڑائی نہیں چاہتا ہے اور نہ فساد چاہتا ہے پس یہ (کلمہ حکمت) سن کر عدی اسلام لے آئے (رواہ ابن مردودہ) تفسیر روح المعانی: ۲۰/۲۰۹۔

جو شخص قیامت کے دن نیکی لے کر آئے گا اس کو بمقتضائے فضل اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گا جو اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر ہوگا اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں صرف ان کے کیے کی سزا ملے گی۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ نیکی پر وعدہ دیا نیکی کا (دس گنا) وہ یقیناً ملتا ہے اور برائی پر برائی کا وعدہ نہیں فرمایا کہ ضرور مل کر رہے گی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ معاف ہو جائے۔ ہاں یہ فرمایا کہ اپنے کئے سے زیادہ سزا نہیں ملتی۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى

جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ **قُلْ** تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا ہے راہ کی سوجھ جس شخص نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا، وہ پھیر لانے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ۔ تو کہہ، میرا رب خوب جانتا ہے کون لایا راہ کی سوجھ؟

وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ

اور کون پڑا ہے صریح گمراہی میں **قُلْ** اور تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب مگر مہربانی سے اور کون پڑا ہے صریح بہکاوے میں۔ اور تو تو توقع نہ رکھتا تھا کہ اتاری جائے تجھ پر کتاب، مگر مہر ہو کر

قُلْ پہلے فرمایا تھا "وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" کہ انجام بھلا پر نیکو کاروں کا ہے۔ یعنی آخرت میں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا۔ اب بتلاتے ہیں کہ دنیا میں بھی آخرت ان ہی کی ہوتی ہے۔ دیکھو آج کفار کے علم و ستم سے جنگ آ کر تم کو مکہ چھوڑنا پڑا ہے مگر جس خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا اور قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی وہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت کامیابی کے ساتھ اسی جگہ واپس لائے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یہ آیت اتری ہجرت کے وقت یہی فرمادی کہ پھر مکہ میں آؤ گے۔ سو خوب طرح آتے پورے غالب ہو کر۔" بعض مفسرین نے "معاد" سے مراد موت لی ہے، بعض نے آخرت بعض نے جنت، بعض نے سرزمین شام جہاں پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ان اقوال میں بہت عین و لطیف تفسیر دی۔ یعنی "معاد" سے مراد اس جگہ مکہ معظمہ ہے (کما فی البخاری) مگر فتح مکہ علامت تھی قرب اہل کی جیسا کہ ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہم نے "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ" کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا۔ آگے اہل کے بعد "حشر" حشر کے بعد "آخرت" اور آخرت کی انتہائی منزل جنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت شاندار طریقہ سے لوٹا کر لائے گا مکہ میں، اس کے چند روز بعد اہل داغ ہو گئی، پھر ارض شام کی طرف حشر ہوگا (جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے) پھر آخرت میں بڑی شان و شوکت سے تشریف لائیں گے اور آخر میں جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہمیشہ کے لیے پہنچ جائیں گے۔ **قُلْ** یعنی حق تعالیٰ میری ہدایت کو مکہ بین و معاندین کی گمراہی کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً وہ ہر ایک کے ساتھ ان کے احوال کے موافق معاملہ کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کوششوں کو ضائع کر دے، یا گمراہوں کو روانہ کرے۔

۱۱۱ اخراج ابن مردودہ عن عدی بن حاتم انه لما دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القی الیہ وسادة فجلس علی الارض فقال صلی اللہ علیہ وسلم اشهد انک لا تبغی علو فی الارض ولا فسادا فاسلم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر روح المعانی: ۲۰/۱۰۹۔

رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ

تیرے رب کی قرآن سوتومت ہو مددگار کافروں کا قرآن اور نہ ہو کہ وہ تجھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے بعد اس کے اتر چکے تیرے رب کی طرف سے، سوتو نہ ہو مددگار کافروں کا۔ اور نہ ہو کہ تجھ کو روک دیں اللہ کے حکموں سے، جب اتر چکے

إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ مَا لَا

تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف اور مت ہو شریک دالوں میں قرآن اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرا ماکم قرآن کسی کی تیری طرف، اور بلا اپنے رب کی طرف، اور نہ ہو شریک دالوں میں۔ اور مت پکار اللہ کے سوا اور ماکم، کسی کی

إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۳﴾

بندگی نہیں اس کے سوائے ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ قرآن اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے قرآن بندگی نہیں اس کے سوا۔ ہر چیز فنا ہے، مگر اس کا منہ۔ اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

خاتمہ سورت بر بشارت و ہدایت و نصیحت در بارہ تبلیغ و دعوت

ذکر فناء عالم و تذکیر آخرت

كَالَّذِينَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ عَلَيْكَ فَذُكِّرْتُمْ بَلْ يَسْتَعْجِلُونَ الْفِتْرَةَ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ الْعَظِيمَ ﴿۱۴﴾

ربط:..... یہ سورت کا خاتمہ ہے جس کو ایک بشارت پر اور چند نصائح اور ہدایات پر ختم کیا جا رہا ہے آنحضرت ﷺ نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو آپ ﷺ رنجیدہ اور غمگین تھے تو آپ ﷺ کی تسلی اور بشارت کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ﷺ عن قریب پھر مکہ واپس آئیں گے اور آپ کا یہ دوبارہ آنا فاحشانہ اور حاکمانہ ہوگا۔ بعد ازاں آپ کو ایک دوسری تسلی دیتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت اور نزول قرآن سب اللہ کی رحمت ہے جو آپ ﷺ کو بلا کسی امید اور بلا کسی توقع کے عطا کی گئی ہے لہذا آپ ﷺ اس کی تبلیغ اور دعوت میں لگے رہنے اور کافروں کی مخالفت اور عداوت کی پروا نہ کیجئے اور پھر توحید اور قرآن یعنی آپ پہلے سے کچھ پیغمبری کے انقار میں نہ تھے، محض رحمت و مہبت الہیہ ہے جو حق تعالیٰ نے پیغمبری اور وحی سے سرفراز فرمایا۔ وہی اپنی مہربانی اور رحمت سے دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے گا لہذا اسی کی امداد ہم ہمیشہ بھر دے رکھیے۔

قرآن حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھ جنہوں نے تجھ سے یہ بدی کی (کہ وطن چھوڑنے پر مجبور کیا) اب جو تیرا ساتھ دے وہی اپنا ہے۔ قرآن یعنی دین کے کام میں اپنی قوم کی خاطر اور رعایت نہ کیجئے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں گنیے گو کہ اپنے قرابت دار ہوں۔ ہاں ان کو اپنے رب کی طرف بلائے رہیے اور خدا کے احکام پہنچتے رہیے۔

قرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے دوسروں کو سنایا۔ اوپر کی آیتوں میں بھی بعض مفسرین ایسا ہی لکھتے ہیں۔

قرآن یعنی ہر چیز اپنی ذات سے معدوم ہے اور تقریباً تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، خواہ کبھی ہو۔ مگر اس کا منہ یعنی وہ آپ نہ کبھی معدوم تھا، نہ کبھی فنا ہو سکتا ہے۔ سچ ہے۔ "الْأَكْلُ شَيْءٌ مَّا خَلَا اللَّهُ تَابِلًا"۔ "قال تعالیٰ ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ ﴿وَبَقِيَ وَجْهٌ رَبِّكَ خَالِدًا﴾ (اور بعض ملت نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ مارے کام مٹ جانے والے اور فنا ہو جانے والے ہیں، بجز اس کام کے جو خاصہ بوجہ اللہ کیا جاتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن یعنی سب کو اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے جہاں تھا اسی کا حکم ملے گا۔ سورۃ و ظاہر ابھی کسی کا حکم و اقتدار باقی نہ رہے گا۔ اسے اللہ اس وقت اس منہ کار بندہ بدر فرمائے اور اپنے غضب سے پناہ دیجئے۔ (تم سورۃ القصص و اللہ الحمد و المنة)

فناء عالم اور جزا آخرت کے مضمون پر سورت کو ختم کیا اور یہی باتیں دین اور شریعت کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق جس ذات نے آپ ﷺ پر یہ قرآن نازل کیا وہ تجھ کو پھر پہلی جگہ واپس لانے والا ہے۔ ”معاد“ کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ معاد سے مکہ مکرمہ مراد ہے یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔

اور مطلب یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو دوبارہ مکہ واپس لائے گا یعنی دین حق بلند ہوگا اور مکہ دارالاسلام ہو جائے گا۔

اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے مراد موت ہے اور بعض کہتے ہیں کہ معاد سے جنت مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ عالم آخرت مراد ہے اور اشارہ اس طرف ہے کہ آپ ﷺ عن قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں۔

اس قول کی بناء پر یہ مضمون گزشتہ آیت ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور پہلے قول کی بناء پر جب کہ معاد سے مکہ مکرمہ کی طرف واپسی مراد ہو تو خاتمہ سورت آغاز سورت کے ساتھ مربوط ہو جائے گا۔ اول سورت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا تھا کہ اس بچہ کو دریا میں ڈال دو اور وعدہ فرمایا تھا۔ ﴿اِنَّكَ اَنْتَ وَالْاٰتُكُ وَبَنَاتُكَ﴾ کہ ہم اس بچہ کو پھر تمہاری طرف واپس کر دیں گے اسی قسم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ سے کیا کہ تم اطمینان رکھو ہم تمہیں پھر مکہ واپس لائیں گے اور شان و شوکت کے ساتھ لائیں گے چنانچہ یہ وعدہ اسی طرح پورا ہوا جیسے وعدہ ام موسیٰ علیہ السلام پورا ہوا تھا۔ دوسری مشابہت اول سورت اور آخر سورت میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو اپنے معجزات دکھائے اور اس نے اس کو سحر اور افتراء بتلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ ﴿وَقَالَ مُوسٰى رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدّٰۗرِۙ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ﴾۔

اسی طرح اخیر سورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو اسی بات کے کہنے کا حکم دیا۔ ﴿قُلْ رَبِّىْ اَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى وَمَنْ هُوَ فِى ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ﴾۔ چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ اگر یہ لوگ آپ ﷺ کی کتاب ہدایت میں کوئی تردد کریں تو آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے اس بندہ کو جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گم راہی میں پڑا ہوا ہے اور میری مشعل ہدایت سے آنکھیں بند کئے ہوئے اور جو کتاب ہدایت آپ ﷺ کو دی گئی وہ آپ ﷺ پر اللہ کا خاص فضل اور خاص رحمت ہے آپ ﷺ کو کوئی توقع اور امید نہ تھی کہ آپ ﷺ پر ایسی کتاب مستطاب نازل کی جائے گی مگر تیرے پروردگار کی رحمت اور عنایت سے تجھ پر یہ کتاب ہدایت نازل کی گئی تاکہ لوگوں کو آخرت کا راستہ معلوم ہو۔ معلوم ہوا کہ نبوت امر وہی ہے نہ کہ امر کسی۔ پس ان کافروں کی ہرگز پشت و پناہ نہ بنیں جو لوگوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے پر کمر بستہ ہیں آپ ﷺ نہ ان کی رعایت کیجئے اور نہ ان کی قرابت کا لحاظ کیجئے اور نہ ان کی طرف التفات کیجئے اور ایسا نہ ہو کہ یہ کافر آپ ﷺ کو اللہ کے احکام پہنچانے سے روک دیں جبکہ وہ احکام آپ ﷺ کی طرف اتر چکے ہیں۔ یعنی کافروں کی مخالفت سے تبلیغ احکام میں سست نہ پڑیے جیسے کہ آپ ﷺ اب تک رہے ہیں۔ اور آپ بدستور اپنے پروردگار کی عبادت اور طاعت کی دعوت میں لگے رہیے اور ہرگز ہرگز مشرکین میں سے نہ۔ وجئے یعنی دعوت و تبلیغ میں نہ کوئی سستی

کریں اور نہ ان کی رعایت کریں یعنی ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ جیسے آپ ﷺ اب تک ان سے بے تعلق رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارے۔ یعنی ہر قدم پر اخلاص اور توحید کو ملحوظ رکھئے ان آیات میں بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے مگر مراد بندگان خدا ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس لئے کہ سوائے ذات خداوندی کے ہر چیز اپنی ذات سے فانی اور معدوم ہے کسی شے کا وجود ذاتی اور خود بخود نہیں خدا کو خدا اس لئے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے اس کے سوا جو چیز بھی موجود کہلاتی ہے تو اس کا وجود خدائے واجب الوجود کے سہارے سے ہے۔

پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیستند آنچه ہستی توئی
وقال الله تعالى ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿۱﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۲﴾﴾ (ع) الاكل شيء ما
خلاف الله باطل۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفع صور کے وقت ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔ مگر آٹھ چیزیں فنا اور ہلاکت سے مستثنیٰ ہوں گے۔

ثمانية . حکم البقاء بعمها من الخلق والباقون في حيز العدم
ہمی العرش والكرسى ونار وجنة وعجب وارواح كذا اللوح والقلم
وہ آٹھ چیزیں یہ ہیں (۱) عرش۔ (۲) کرسی۔ (۳) دوزخ۔ (۴) بہشت۔ (۵) عجب الذنب (ریڑھ کی ہڈی)
(۶) ارواح۔ (۷) لوح۔ (۸) قلم۔

ہر چیز اپنی ذات سے فانی اور معدوم ہے کوئی چیز اپنی قدرت سے اپنے لئے بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ چیزیں قیامت کے دن محض اللہ کی قدرت سے فنا اور ہلاکت سے بچ جائیں گی۔ کسی ممکن کا وجود اور اس کا عدم اور اس کی موت اور اس کی حیات اختیار میں نہیں۔

تفسیر دیگر: اور بعض علما نے اس آیت یعنی ﴿كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهَا فَاَنٍ﴾ کی ایک دوسری تفسیر کی ہے وہ یہ کہ ہر عمل اور ہر کام فنا ہو جائے گا اور مٹ جائے گا مگر جو عمل خالصاً لوجہ اللہ کیا جائے وہ باقی رہے گا۔

اب آئندہ آیت میں معاد کا مضمون ذکر کرتے ہیں خاص اللہ ہی کے لئے ہے فرماں روائی اسی کی قضا جاری اور نافذ ہوتی ہے وہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور اسی کا حکم اور تصرف چلتا ہے اور قیامت کے دن جزا اور سزا کے لئے تم سب اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے نہ کسی اور کی طرف اور اس روز ظاہر و باطناً صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا اور اس روز نہ کسی کا حکم رہے گا اور نہ کسی کی حکومت رہے گی۔

الحمد لله آج بتاریخ ۱۰ ربیع الاول یوم سہ شنبہ بوقت چاشت سورۃ نمل کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے اور باقی تفسیر کے لکھنے کی توفیق عطا کرے۔ امین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحيم۔

تفسیر سورۃ العنکبوت

سورۃ العنکبوت مکہ وہی تسع وستون آیت و سبع رکوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

سورۃ عنکبوت مکی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت میں انہتر آیتیں اور سات رکوع ہیں اس سورت کا نام سورۃ عنکبوت ہے اس لئے کہ اس سورت میں ابطال شرک کے لئے اللہ تعالیٰ نے عنکبوت (مکڑی) کی مثال ذکر کی ہے۔

﴿مَقَلِّ الدِّیْنِ اتَّخَذُوا مِنْ حُونِ اللّٰهِ اَوْلِیَاءَ كَمَا قَبَلِ الْعَنْكَبُوتِ﴾

ربط: گزشتہ سورت کے خاتمہ پر ﴿اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَاٰذِلَکَ اِلٰی مَعَادٍ﴾ میں فتح مکہ کی بشارت کی طرف اشارہ تھا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ فلاح اور کامیابی کوئی آسان چیز نہیں اس سے پہلے بڑی جاں فشانی کرنی پڑتی ہے اور طرح طرح کی سختیاں اٹھانی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لہذا فتنوں (آزمائشوں) سے گھبرانا نہ چاہئے بلکہ صبر اور استقلال سے کام لینا چاہئے۔ بغیر اس کے ایمان کامل نہیں ہوتا محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں۔ مصائب اور شدائد میں ابتلاء ایمان کے امتحان کے لئے ہے کہ دعوائے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔

ربط دیگر: نیز اس سورت میں اہل ایمان کو تسلی ہے کہ کافروں کی ایذاؤں سے گھبرائیں نہیں آخرفرعون سے بنی اسرائیل کو کیا کیا ایذائیں نہیں پہنچیں مگر بالآخر اہل باطل اور ظالم لوگ خائب و خاسر ہوئے اسی طرح مکہ کے کافر و ظالم بالآخر خائب و خاسر ہوں گے۔

(یا یوں کہو) کہ گزشتہ سورت میں فرعون کے فتنہ اور فساد کا ذکر تھا اور اس سورت میں قریش کی طرف سے فتنہ اور ابتلاء کا ذکر ہے جس سے مقصود اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ ان وقت ایذاؤں سے گھبرائیں نہیں۔

غرض یہ کہ اس سورت کا تمام مضمون امتحان اور ابتلاء کے بیان میں ہے اور فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہیں جس سے اس سورت کا آغاز ہوا ہے اور مقصود یہ بتلانا ہے کہ تم نے فرعون اور قارون کا قصہ سن لیا سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے فتنہ اور ابتلاء یعنی امتحان اور آزمائش تھی آئندہ چل کر مکہ فتح ہوگا اور اس کے بعد قیصر و کسریٰ کے خزانے تم کو مال غنیمت میں ملیں گے اور قیصر و کسریٰ کے تخت اور تاج کے تم مالک بنو گے جس کے سامنے فرعون کی حکومت کی اور قارون کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں وہ وقت قریب آنے والا ہے وہ تمہاری آزمائش کا وقت ہوگا۔ اس وقت یہ سمجھنا کہ یہ سب فتنہ ہے اس وقت علو اور تکبر میں نہ پڑنا بلکہ شکر کرنا تاکہ اور مزید نعمتیں تم کو ملیں۔ دنیا میں رہو مگر مقصود دار آخرت کو جانو اور یقین رکھو کہ دار دنیا کی دار آخرت کے مقابلہ میں بیت عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں۔

۲۹ سُورَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ ۸۵

اسانها ۶۹ ركوعاتها ۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْقَمْرُ ① أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو جانچ نہ لیں گے اور ہم نے جانچا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم یقین لائے، اور ان کو جانچ نہ لیں گے۔ اور ہم نے جانچا ہے

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ③ أَمْ حَسِبَ

ان کو جو ان سے پہلے تھے ۲ سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو ۳ کیا یہ سمجھتے ہیں ان کو جو ان سے پہلے تھے، سو البتہ معلوم کرے گا اللہ جو لوگ سچے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جھوٹے۔ کیا یہ سمجھتے ہیں

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ④ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ⑤ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ

جو لوگ کہ کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں بری بات طے کرتے ہیں ۴ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی جو لوگ کرتے ہیں برائیاں؟ کہ ہم سے چیر جائیں۔ بری بات چکاتے ہیں۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی،

فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ⑥ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑦ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ⑧ إِنَّ

سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے اور وہ ہے سننے والا جاننے والا ۶ اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے سو اللہ کا وعدہ آتا ہے۔ اور وہ ہے سنتا جانتا۔ اور جو کوئی محنت اٹھائے، سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے۔

۱ یعنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کچھ سہل نہیں جو دعویٰ کرے امتحان و ابتلاء کے لیے تیار ہو جائے یہی کوئی ہے جس پر کھرا کھونا کسا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہے، ان کے بعد صالحین کا، پھر درجہ بدرجہ ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ مشابہت رکھے ہوں۔ نیز امتحان آدمی کا اس کی دینی حیثیت کے موافق ہوتا ہے۔ جس قدر کوئی شخص دین میں مضبوط اور سخت ہو گا اسی قدر امتحان میں سختی کی جائے گی۔

۲ یعنی پہلے نبیوں کے متبعین بڑے بڑے سخت امتحانوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ بخاری میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی کہ حضرت! ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور دعاء فرمائے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر سختی اور ظلم و ستم کی انتہاء کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک (زندہ) آدمی کو زمین کھود کر (کھڑا) گاڑ دیا جاتا تھا۔ پھر اس کے سر پر آ رہ چلا کر سچ سے دہنکو سے کر دیتے تھے، بعضوں کے بدن میں لوہے کے کنگھیاں پھرا کر چرڑا اور گوشت ادریز دیا جاتا تھا۔ تاہم یہ سختیاں ان کو دین سے نہ ہٹا سکیں۔

۳ یعنی اللہ تعالیٰ علانیہ ظاہر کر دے گا اور دیکھ لے گا کہ دعوائے ایمان میں کون سچا نکلتا ہے اور کون جھوٹا، اسی کے موافق ہر ایک کو جزا دی جائے گی۔

(تنبیہ) "فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ" الخ سے جو حدیث علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علامہ قدس سرہ نے دیا ہے۔ ملاحظہ کیا جائے پارہ دوم رکوع اول "أَلَا لَيْتَعْلَمَنَّ اللَّهُ" الخ سے جو حدیث علم باری کا وہم ہوتا ہے اس کا نہایت محققانہ جواب مترجم علامہ قدس سرہ نے دیا ہے۔ ملاحظہ کیا ہے جو مفسرین نے لکھی ہیں۔

۴ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "پہلی دو آیتیں مسلمانوں کے متعلق تھیں جو کافروں کی ایذاؤں میں گرفتار تھے اور یہ آیت ان کافروں سے متعلق ہے جو مسلمانوں کو تارہ تھے۔" (موضح) یعنی مومنین کے امتحانات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم مزے سے ظلم کرتے رہیں گے اور سختیوں سے بچے رہیں گے۔ وہ ہم سے بچ کر کہاں جاسکتے ہیں۔ جو سخت ترین سزا ان کو ملنے والی ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے امتحان کی سختی کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر اس وقت کی عارضی مہلت سے انہوں نے یہ راستے قائم کر لی ہے کہ ہم ہمیشہ مامون رہیں گے اور سزا دہی کے وقت خدا کے ہاتھ نہ آئیں گے تو حقیقت میں بہت ہی بری بات طے کی ایسا احتمال فیصلہ آنے والی مصیبت کو روک نہیں سکتا۔

اللَّهُ لَغِيْبٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ ① وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ

اللہ کو پردہ نہیں جہاں والوں کی اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ہم اتار دیں گے ان سے اللہ کو پردہ نہیں جہاں والوں کی۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام، ہم اتار دیں گے ان سے

سَيَاۡئِرِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ② وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

برائیاں ان کی اور بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے برائیاں ان کی، اور بدلہ دیں گے بہتر سے بہتر کاموں کا۔ اور ہم نے تقید کر دیا انسان کو اپنے ماں باپ سے

حُسْنًا ۙ وَاِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ

بھلائی سے رہنے کی اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک کرے میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان و تم مجھی تک پھر آنا ہے تم کو بھلے رہنا۔ اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شریک پکڑ میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں، تو ان کا کہا نہ مان۔ مجھی تک پھر آنا ہے تم کو،

فَاَنْبِئْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ③ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي

سو میں بتلا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے ۙ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کیے ہم ان کو داخل کریں گے سو میں جتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور بھلے کام کئے، ہم ان کو داخل کریں گے

= ۙ یعنی جو شخص اس توقع پر سختیاں اٹھا رہا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں بات پر پکڑ ہوگی۔ ناکام یاب ہو تو یہاں کی سختیوں سے کہیں بڑھ کر سختیاں چھلنی پڑیں گی اور کامیاب رہا تو ساری گفتیں ڈھل جائیں گی اللہ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ ایسا شخص یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، کوئی طاقت اسے پھیر نہیں سکتی۔ اس کی اعلیٰ توقعات پوری ہو کر رہیں گی اور اس کی آنکھیں ضرور ٹھنڈی کی جائیں گی۔ اللہ سب کی باتیں سنتا اور جانتا ہے کسی کی محنت رائیگاں نہ کرے گا۔

فَا یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی طاعت سے کیا نفع اور معصیت سے کیا نقصان۔ وہ تو کلی طور پر بے نیاز ہے۔ ہاں بندہ اپنے پروردگار کی طاعت میں جس قدر محنت اٹھائے گا اس کا پھل دنیا و آخرت میں اسی کو ملے گا، جس مجاہدے کرنے والے یہ خیال بھی نہ آنے دیں کہ ہم خدا کے راستہ میں اتنی محنت کر کے کچھ اس پر احسان کر رہے ہیں؟ (العیاذ باللہ) اس کا احسان ہے کہ خود تمہارے فائدہ کے لیے طاعت و ریاضت کی توفیق بخشنے۔

من نہ کردم خلق تا سودے کنم
بلکہ تا بر بندگاں جو دے کنم

ۙ یعنی جہاں سے بے پردہ اور بے نیاز ہونے کے باوجود اپنی رحمت و شفقت سے تمہاری محنت کو ٹھکانے لگاتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یعنی ایمان کی برکت سے نیکیاں ملیں گی اور برائیاں معاف ہوں گی۔" (موضح القرآن)

ۙ یعنی تمام کائنات میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو خدا کی شریک ہو سکے۔ پھر اس کی خبر کسی کو کہاں سے ہوئی۔ جو لوگ شرکاء ٹھہراتے ہیں محض جاہلانہ اوہام اور بے سند خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ واقعہ کی خبر انہیں کچھ بھی نہیں۔

ۙ دنیا میں ماں باپ سے زیادہ حق کسی کا نہیں۔ ہر اللہ کا حق ان سے زیادہ ہے۔ ان کی خاطر دین نہ چھوڑے۔ (موضح) حدیث میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی والدہ نے جو مشرک تھی بیٹے کے اسلام کی خبر سن کر عہد کیا کہ دانہ پانی کچھ نہ پکھوں گی نہ چھت کے نیچے آرام کروں گی، تا وقتیکہ سعد رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) اسلام سے نہ پھر جائے چنانچہ کھانا پینا ترک کر دیا اور بالکل نڈھال ہو گئی لوگ زبردستی منہ پیر کر کھانا پانی دیتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ جو یا بتلا دیا کہ والدین کا اس طرح خلاف حق پر مجبور کرنا یہ بھی ایک ابتلاء و امتحان ہے، چاہیے کہ مومن کے پائے ثبات کو لغزش نہ ہو۔

ۙ یعنی سب کو عدالت میں حاضر ہونا ہے اس وقت بتلا دیا جائے گا کہ اولاد اور والدین میں سے کس کی زیادتی اور کون حق پر تھا۔

الطَّالِحِينَ ﴿۱﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ

نیک لوگوں میں **۱** اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے لگے نیک لوگوں میں۔ اور ایک لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر، پھر جب اس کو ایذا پہنچے اللہ کے واسطے، ٹھہرا دے

النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّنَ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۖ أَوَلَيْسَ

لوگوں کے شانے کو برابر اللہ کے عذاب کی **۲** اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں **۳** کیا یہ نہیں کہ لوگوں کا ستانا برابر اللہ کی مار کے۔ اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے، کہنے لگیں، ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا یوں نہیں کہ

اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہے جہاں والوں کے **۳** اور البتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ جیوں میں ہے جہاں والوں کے۔ اور البتہ معلوم کرے گا اللہ جو یقین لائے ہیں، اور البتہ معلوم کرے گا جو لوگ

الْمُنْفِقِينَ ﴿۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ

دغا باز ہیں **۴** اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم چلو ہماری راہ اور ہم اٹھا لیں دغا باز ہیں۔ اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو، تم چلو ہماری راہ، اور ہم اٹھا لیں گے

خَطِيئَتِكُمْ ۖ وَمَا هُمْ بِمُحْسِنِينَ ۖ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۴﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ

تمہارے گناہ **۵** اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ بچک وہ جھوٹے ہیں اور البتہ تمہارے گناہ۔ اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ۔ وہ جھوٹے ہیں۔ اور البتہ

۱ یعنی جو اس قسم کی زبردست رکاوٹوں کے باوجود بھی ایمان اور نیکی کی راہ پر قائم رہے حق تعالیٰ ان کا حشر اپنے خاص نیک بندوں میں کرے گا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں یعنی اولاد نے اگر ناحق بات میں والدین کا کہا نہ مانا اور والدین ناحق پر قائم رہے تو اولاد کا حشر صالحین کے زمرہ میں ہو گا۔ ان والدین کے زمرہ میں نہ ہو گا کولطبی و نسبی تعلقات کی بناء پر وہ اس سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ معلوم ہوا "أَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" میں حب دینی مراد ہے، حب طبعی مراد نہیں۔

۲ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو زبان سے اپنے کو مومن کہتے تھے۔ مگر دلوں میں ایمان راسخ نہیں تھا۔ ان کو یہاں اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچی یا دین کی دجر سے لوگوں نے تائیا تو آزمائش کو خدائی عذاب سمجھنے لگے۔ جس طرح آدمی عذاب الہی سے گھبرا کر جان بچانا چاہتا اور اپنے پہلے دعووں سے دست بردار ہونے لگتا ہے اور ناچار اعتراف کرتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، یہی حال ان ضعفاء القلوب کا ہے۔ جہاں دین کے معاملہ میں کوئی سختی پہنچی بس گھبرا کر دعویٰ ایمان سے دست بردار ہونا شروع کر دیا اور زبان سے یا عمل سے گویا اقرار کرنے لگے کہ ہم اس دعوے میں غلطی پر تھے یا ایراد دعویٰ کیا ہی رہتا۔

۳ یعنی اگر مسلمان کی کوئی کامیابی اور عروج دکھیں تو باتیں بنانے لگیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور اب بھی تمہارے اسلامی بھائی ہیں۔ خصوصاً اگر مسلمانوں کو فتح ہو اور فرض کیجیے یہ لوگ کفار کا ساتھ دیتے ہوتے ان کے ہاتھ میں قید ہو جائیں، پھر تو نفاق و تمسک کی کوئی حد نہ رہے۔

۴ یعنی جیسے کچھ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ کیا زبانی دعوے کر کے اللہ سے اپنے دلوں کا حال چھپا سکتے ہیں؟

۵ یعنی معلوم ہوا سے پہلے ہی سے سب کچھ ہے لیکن اب تمہارے اعمال و افعال کو دیکھ لے گا کہ کون اپنے کو سچا مومن ثابت کرتا ہے اور کون جھوٹا غابا ز منافق ہے۔ (تفسیر) اس قسم کے مواضع میں "لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ" کے معنی "لَيَعْرِفَنَّ اللَّهُ" کے لینا ان عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ کافی تفسیر ابن کثیر۔

۶ یعنی مسلمان کو چاہیے ایمان پر مضبوط رہے، نہ کوئی تکلیف و ایذا دی اس کو طریق استقامت سے ہٹائے اور نہ کفار کی ارتقاہ استمال سے متاثر ہو مثلاً کفار =

يَعْلَمُ أَثْقَالَهُمْ وَانْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۱۰﴾

اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے فی اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے وہ اٹھادیں گے اپنے بوجھ اور کتنے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے۔ اور البتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن، جو باتیں جھوٹ بناتے تھے۔

تنبیہ اہل ایمان برحمت اہل شداکد و آفات زمان کہ آں تمیز مخلص

و منافع است و تشجیح اہل ہدایت بر صبر و استقامت و تشنیع اہل ضلالت و عنوایت

قَالَ الْعَلَاءُ: ﴿الْقَدْ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا... أَلَى... وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا

يَفْعَلُونَ﴾

(شان نزول) ایک دن آنحضرت ﷺ کعب کی دیوار سے تکیہ لگائے سایہ میں بیٹھے تھے تو بعض صحابہ نے مشرکین کی شکایت کی کہ وہ ہمیں طرح طرح سے ایذائیں پہنچا رہے ہیں آپ ﷺ ہمارے لئے دعا کریں کہ کافروں کا یہ ظلم و ستم ہم سے ٹل جائے یہ سن کر آپ ﷺ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے گزشتہ دین داروں کے سر، آروں سے چیرے گئے اور ان کے دو ٹکڑے کئے گئے مگر وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے اور بعضوں کے سروں میں لوہے کے کنگھے کئے گئے کہ گوشت چیر کر ہڈیوں تک پہنچ گئے پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں پھرے اور قسم ہے خدا کی یہ دین اسلام مکمل اور پورا ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوار صفاء سے لے کر حضرموت تک امن و امان کے ساتھ چلا جائے گا اور اسے کوئی اندیشہ اور خطرہ نہ ہوگا لیکن تم جلدی کرتے ہو۔ (رواہ البخاری عن خباب بن الارت)

مطلب یہ ہے کہ عجلت نہ کرو۔ صبر اور استقامت سے کام لو اور اللہ کے وعدہ کا انتظار کرو اور کافروں کی طرف سے جو تم کو ایذائیں پہنچ رہی ہیں وہ من جانب اللہ آزمائش اور امتحان ہیں تاکہ مخلص اور منافق کا فرق ظاہر ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں۔ ﴿الْقَدْ﴾ اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں جیسا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں گزرا۔

خرد عاجز و فہم دروے گم است

= مسلمانوں سے کہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑ کر اپنی برادری میں آ ملو اور ہماری راہ پر چلو، تمام تکلیفوں اور ایذاؤں سے بچ جاؤ گے مفت میں کیوں سمجھتے ہیں۔ رہے ہو۔ اور اگر ایسا کرنے میں ممانہ سمجھتے اور مواخذہ کا اندیشہ رکھتے ہو تو خدا کے ہاں بھی ہمارا نام لے دینا کہ انہوں نے ہم کو یہ مشورہ دیا تھا۔ اگر ایسی صورت پیش آئی تو ساری ذمہ داری ہم اٹھالیں گے، اور تمہارے ممانہ کا بوجھ اپنے سر رکھ لیں گے کما قال الشاعر ع
تومش ناز کر خون دو عالم میری گردن پر

۱۔ یعنی جھوٹے ہیں، تمہارا بوجھ تیری برابر بھی ہلکا نہیں کر سکتے۔ ہاں اپنا بوجھ بھاری کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کے ذاتی ممانہوں کا بار تھا، اب دوسروں کے اغواء و اضلال کے بارے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "کوئی چاہے کہ رفاقت کر کے کسی کے ممانہ اپنے اوپر لے لے، یہ نہیں ہوگا۔ مگر جس کو گم راہ کیا اور اس کے ہکاتے سے اس نے ممانہ کیا، وہ ممانہ اس پر بھی اور اس پر بھی۔" (موضح) جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں تو جو کوئی کسی کو (ناحق) قتل کرے، اس کے ممانہ کا حصہ آدم کے پہلے بیٹے (قابیل) کو پہنچتا ہے جس نے اول یہ بری راہ نکالی۔

۲۔ یعنی جو جھوٹی باتیں بناتے ہیں کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھالیں گے، یہ خود مستقل ممانہ ہے جس پر ماخوذ ہوں گے۔ آگے چند قصص کے ضمن میں متنبہ کیا گیا ہے کہ بچوں کے مقابلہ میں ہمیشہ سے جھوٹے اغواء اور شرارت کرتے رہیں اور بچوں کو مدتوں تک امتحان و ابتلاء کے درمیں سے گزرنا پڑا ہے۔ مگر آخری نتیجہ انہی کے حق میں بہتر ہوا، منکر اور شریر لوگ غائب و غاسر رہے سچے کام یاب و دسر بلند ہوئے۔ اشتیاق کے تمام مکائد و تار عنکبوت سے زیادہ ثابت نہ ہوئے۔

بعض مسلمان جب کافروں کی ایذاؤں سے گھبرائے اور آنحضرت ﷺ سے شکرین کی شکایت کی تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم محض آمنہ کہنے پر چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہ ہوگا یعنی کچھ لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم مومن ہیں فقط یہ کہہ دینا ان کے لئے کافی ہوگا۔ اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا اور بلاؤں اور مصیبتوں سے ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی جس سے ان کے دعوائے ایمان کی حقیقت کھل جائے اور دل کا نفاق اور اخلاص ظاہر ہو جائے یہ گمان صحیح نہیں ضرور ان کا امتحان ہوگا۔

عاشقان را درد دل بسیار می باید کشید

جور یار وقصہ اغیار می باید کشید

اور امتحان تین طرح سے ہوگا۔ (۱) احکام خداوندی کی پابندی سے۔ (۲) مصائب و امراض سے۔ (۳) کافروں کی ایذا و رسانیوں اور تکلیفوں سے۔

اور البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی مصیبتوں اور بلاؤں سے آزمایا ہے اور ان کے دعوائے ایمان کا امتحان لیا ہے پس اس آزمائش اور امتحان سے اللہ ظاہر کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو دعوائے ایمان میں سچے ہیں اور ظاہر کر دیتا ہے جھوٹے دعوے کرنے والوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان لوگوں کی غلطی پر متنبہ کیا جنہوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف ایمان و اسلام کا دعویٰ کافی ہے لیکن یہ خیال غلط ہے دعوائے ایمان و اسلام کے ساتھ ابتلاء اور امتحان بھی ضروری ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اگر ابتلاء نہ ہوتا تو جھوٹے اور سچے سب برابر ہو جاتے کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سنگ و سیم دونوں ایک بھاؤ بکتے غرض یہ کہ امتحان اور ابتلاء سچ اور جھوٹ کے ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ علم خداوندی اور تقدیر الہی میں تو پہلے ہی سے دونوں فریق متمیز ہیں اور اللہ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ مگر دنیا کو معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد اس امتحان سے اپنے علم ازلی کو ظاہر کرنا ہے کہ دنیا بھی دیکھ لے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پس جس طرح امتحان دنیا میں کھرا کھوٹا ظاہر کرنے کے لئے ہے اسی طرح دعوائے ایمان میں امتحان صادق اور منافق کے صدق اور کذب ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ ایمان^۱ کے معنی دعوائے محبت کے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ پس آمنہ کہنا در پردہ احببنا اور عشقنا کہنے کے مترادف ہے اور دعوائے محبت کے لئے امتحان لازم ہے۔

در محبت ہر کہ اودعویٰ کند صد ہزار امتحان بروے تند

گر بود صادق کشد بار جفا در بود کاذب گریزد از بلا

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ میں گھرے ہوئے تھے اور بخوف کفار ہجرت نہیں کر سکتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں لکھا کہ تمہارا اسلام مقبول نہیں ہو سکتا۔ جب تک تم ہجرت نہ کرو چنانچہ انہوں نے ہجرت کی مگر کفار ان کو واپس لے گئے پھر یہ آیت

نازل ہوئی۔ ﴿اللَّهُ أَحْسَبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ الخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں کہلا بھیجا کہ تمہارے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو وہ اب ہجرت کے لئے نکلے اور کفار نے ان کا پیچھا کیا باوجود مقابلہ کرنے کے کچھ مسلمان مارے گئے اور کچھ بچ کر مدینہ پہنچے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا لَكُمْ جَهَنَّمَ وَأَصَابُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (ازالہ الخفا)

اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت مدنی ہوگی جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔

(واللہ اعلم)

یہ تو مسلمانوں کی تسلی کے لئے شداکد اور مصائب کی حکمت بیان کی اب آگے ان کافروں کو تہدید فرماتے ہیں جو مسلمانوں کو ایذا میں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ برائیاں کرتے ہیں جیسے کفر اور گناہ اور اہل اسلام کو ستانا اور ایذا پہنچانا اس گمان اور خیال میں ہیں کہ وہ ہماری گرفت سے چھوٹ جائیں گے اور بچ نکلیں گے سو ان کا یہ حکم لگانا بہت ہی برا ہے اور بالکل غلط ہے ہم عن قریب اپنے نبی کی مدد کریں گے اور سرکشوں کا سر توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ چند روز بعد ایسا ہی ہوا۔ خدا کی مہلت سے یہ سمجھ لینا کہ آئندہ چل کر عذاب نہ ہوگا یہ غلط خیال ہے دنیا کی حکومت بھی اپنے مجرم کو فوراً نہیں پکڑتی بلکہ کچھ مہلت دیتی ہے دنیاوی حکومت کی گرفت سے تو انسان چھوٹ بھی سکتا ہے مگر خدا کی گرفت سے کون چھوٹ سکتا ہے لہذا ان سرکشوں کا یہ خیال کہ اگرچہ ہم کتنی ہی نافرمانی کرتے رہیں ہم پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہوگا یہ غلط حکم ہے جو عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے یہ تو تکلیف دینے والوں کو تہدید اور تہدید تھی اب آئندہ ان تکالیف کے برداشت کرنے والوں کی طرف روئے سخن کر کے فرماتے ہیں جس شخص کو خدا سے ملنے کا اشتیاق اور امید ہو یا جس کو خدا سے ملنے کا خوف ہو یعنی اس کو ڈر ہو کہ ایک روز خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور اس کے روبرو کھڑا ہونا ہوگا تو اس شخص کو دشمنوں کی ایذا رسانی سے مغموم اور پریشان نہ ہونا چاہئے بلکہ اس کو آخرت کی فکر کرنی چاہئے جس دن اس کی امید پوری ہو جائے گی اس لئے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے جس میں اس کی امید پوری ہو جائے گی اور خدا کی راہ میں سختیاں اٹھانے کا صلہ اس کو مل جائے گا اور اس کے سارے غم غلط ہو جائیں گے کما قال اللہ تعالیٰ ﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اس سے بندوں کا کوئی قول اور فعل مخفی نہیں۔

فائدہ:..... جاننا چاہئے کہ یہ جو کالفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک امید اور دوسرے خوف۔ اس لئے تفسیر میں امید یا خوف کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ﴿فِي أَنْ أَجَلَ اللَّهِ لِآيَاتِهِ﴾ اگرچہ بظاہر جزا معلوم ہوتی ہے لیکن درحقیقت جزا محذوف کی علت ہے اور اصل کلام اس طرح سے ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ﴾ فليتهبتأله ويستعد له جس کا حاصل یہ ہے کہ جس کو خدا سے ملنے کا اشتیاق ہو اس کو آخرت کی تیاری کرنی چاہئے اور اس طرح جس کو خدا کا خوف ہو اس کو بھی تیاری لازم ہے امید ہو یا خوف ہر ایک کا مقتضی یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچا کرے کہ خدا سے ملنے کا وقت ضرور آنے والا ہے اور جنت اور جہنم کے احوال کو دل سے سوچے اس سے طاعت میں رغبت اور معصیت سے نفرت پیدا ہوگی اور جوں جوں آخرت اور نعمائے آخرت کی رغبت بڑھے گی اسی قدر طاعت میں سستی اور غفلت اور کابلی کم ہوتی جائے گی اسی

وجہ سے حق تعالیٰ شانہ نے حضور ﷺ کی دو شانیں بیان فرمائی ہیں۔ ﴿مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾۔ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے یعنی بندوں میں رغبت اور خوف پیدا کرنے والے۔ خوف سے معصیت کا تقاضا دور ہوگا اور بشارت دینے سے طاعات میں سستی اور کاہلی دور ہوگی۔ مخلص از رجاء اللقاء وعظمتیبر ۲۳ از سلسلہ تبلیغ۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور تکلیف شرعی کی حکمت بیان کی اب آئندہ آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ اس ابتلا اور تکلیف سے خدا کو خود کوئی فائدہ نہیں وہ تو اس سے غنی ہے فائدہ خود بندہ کا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ کے کام میں محنت اور مشقت اٹھاوے تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے مشقت اور محنت اٹھاتا ہے ورنہ حق تعالیٰ تو بلاشبہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے وہ کسی مخلوق کی طاعت کا محتاج نہیں بندوں کو جو اعمال صالحہ کا حکم دیتا ہے وہ انہیں کے نفع کے لئے دیتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کئے ہیں ہم ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے ایمان اور عمل صالح سے سیہ کا اثر نسیا منسیا ہو جاتا ہے اور البتہ تحقیق ہم ان کے اعمال کی بہترین جزا عطا کریں گے جو ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی ایک کے بدلہ میں دس سے لے کر سات سو گنا تک دیں گے اس لئے اہل ایمان کو چاہئے کہ کافروں کی ایذا رسانی سے گھبرائیں نہیں اور دین اسلام پر قائم اور مستقیم رہیں حتیٰ کہ اگر ان کے والدین بھی کفر اور شرک پر مجبور کریں۔ چنانچہ آئندہ آیت میں اس بارے میں ہدایت فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ سلوک اور احسان ضروری ہے اگرچہ وہ کافر ہوں مگر کفر اور معصیت میں ان کی اطاعت جائز نہیں بے شک دنیا میں ماں باپ سے زیادہ کسی کا حق نہیں مگر اللہ کا حق ان سے بھی زیادہ ہے ماں باپ کی خاطر خدا کو نہ چھوڑے۔

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اسلام پر ان کی والدہ کا مقاطعہ جوعی (یعنی بھوک ہڑتال)

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لے آئے تو ان کی والدہ جو مشرک تھیں ان کو اس کی خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا ”صابی“ ہو گیا ہے تو انہوں نے قسم کھائی کہ مجھ پر کھانا اور پینا اور چھت کے نیچے بیٹھنا حرام ہے جب تک سعد، محمد ﷺ کا انکار نہ کرے اور اس کے دین سے علیحدہ اور بے زار نہ ہو جائے اس طرح ان کی ماں پر تین دن گزر گئے تب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ماں سے کہا کہ اے ماں اگر تو سو بار مرے اور زندہ ہو تو میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ سعد، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض حال کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم نے انسان کو بحق تربیت والدین کے ساتھ عظیم احسان کرنے کا تاکید حکم دیا ہے اگرچہ والدین کافر اور مشرک ہوں جب تک کہ والدین کفر اور شرک اور اللہ کی معصیت کا حکم نہ دیں تو اللہ کے حق سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں اور اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں۔ ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اور اگر والدین تجھ پر زور دیں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی خبر اور دلیل نہیں تو تو ان کا کہنا نہ ماننا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی فرماں برداری درست نہیں خوب سمجھ لو کہ تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے پس جزا دینے کے وقت تم کو آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے اور ایک ایک کر کے تمہارے اعمال تم کو جتا دوں گا خویش و

اقارب کی پاس داری کا خیال نہ کرو ہمارے سامنے کی حاضری اور پیشی کو پیش نظر رکھو۔ بالآخر تم کو ہمارے ہی پاس آنا ہے اور ہمارے رو برو پیش ہونا ہے اور یہ نہ سمجھنا کہ اس وقت ہم تم سے دور اور غائب ہیں اور تمہارے خویش واقارب تمہارے سامنے حاضر ہیں اور تم کو چاہئے کہ ہمارے اس قانون اور ضابطہ کو یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اللہ کے مقابلہ میں کسی کی اطاعت نہیں کی اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہے تو ہم ان کو ضرور بالضرور صالحین کے زمرہ میں داخل اور شامل کریں گے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے ان کے گناہ معاف ہوں گے اور ان کے ساتھ صالحین جیسا معاملہ ہوگا اور بعض لوگ جو منافق اور ضعیف الایمان ہیں اور زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پس ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ایمان اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے راہِ خدا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اس ایذا کو وہ اللہ کے عذاب کی مانند عظیم سمجھتا ہے اور اس فتنہ سے ڈر کر جو درحقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایمان سے منہ موڑنے لگتا ہے اور لوگوں کی معمولی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھنے لگتا ہے منافق کا عجیب حال ہے زبان سے تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر دل اس کا ہر دنیاوی مال و منال کے گرد گھومتا رہتا ہے جدھر کوئی فائدہ نظر آتا ہے ادھر جھک جاتا ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اے نبی ﷺ اگر کسی وقت تیرے پروردگار کی طرف سے جہاد میں تجھے فتح و نصرت اور غنیمت آجائے تو یہ منافق لوگ اس وقت مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کلمہ گو ہیں اور مسلمان بھائی ہیں ہم کو بھی غنیمت میں شریک کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ خوب نہیں جانتا جو جہان والوں کے سینوں میں اخلاص اور نفاق چھپا ہوا ہے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات سے مؤمنین کے اخلاص کو اور منافقین کے نفاق کو ظاہر کرتا رہتا ہے تاکہ ظاہری طور پر مخلص اور منافق کا امتیاز ہو جائے اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا لیکن اس قسم کے امتحانات سے دنیا کو بھی منافق اور مخلص کا علم ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں کفار مذہبین اور منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کے فتنہ کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں ان پختہ کافروں کے فتنہ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو راہِ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور بڑے کچے کافر نہایت ڈھٹائی سے اور بے باکی سے مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو اور باپ دادا کے طریقہ پر رہو اور آخرت کی فکر نہ کرو جنت اور دوزخ کوئی چیز نہیں۔ بالفرض اگر قیامت ہوئی تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھالیں گے۔ تم بے فکر رہو تمہارے کفر اور شرک اور معصیت کے ہم ذمہ دار ہیں حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعویٰ تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے بوجھ اٹھالیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں کسی میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کا گناہ اٹھا سکے۔ اور یہ لوگ قطعاً جھوٹے ہیں محض ڈھٹائی اور بے باکی سے ایسی باتیں بناتے ہیں اور بلکہ اس کے برعکس ہوگا کہ یہ کفار قیامت کے دن اپنا بوجھ بھی اٹھاویں گے اور اپنے بھاری بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی اٹھا کر لاویں گے یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گم راہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ بھی ان کے سر پر لدا ہوا ہوگا۔ یعنی یہ لوگ دوسروں کو کیا سبک دوش کر سکتے ہیں ان کو تو دوہرا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور قیامت کے دن تابع اور متبوع سب سے باز پرس ہوگی اس چیز کے متعلق جو باطل باتیں افتراء کرتے تھے جس کے سبب مخلوق گم راہ ہوتی تھی اور پھر ان کو حسب جرم سزا دی جائے گی اب آئندہ آیات میں انبیاء سابقین ﷺ کے ابتلاء اور ان کے منکرین کے عبرت ناک عذابوں کا ذکر کرتے ہیں۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاَخَذْنٰهُمْ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس پھر رہا ان میں ہزار برس پچاس برس کم فل پھر پکڑا ان کو اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم پاس، پھر رہا ان میں ہزار برس پچاس برس کم۔ پھر پکڑا ان کو

الطُّوفَانَ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿۱۷﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸﴾

طوفان نے اور وہ گنہگار تھے فل پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو فل اور رکھا ہم نے جہاز کو نشانی جہان والوں کے واسطے فل طوفان نے، اور وہ گنہگار تھے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور جہاز والوں کو، اور رکھا ہم نے جہاز نشانی جہان والوں کو۔

قصہ اول نوح علیہ السلام با قوم او

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهٖ... اِلَى... وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾

رہا:..... گزشتہ آیات میں ابتلاء اور آزمائش کا ذکر تھا اب اسی سلسلہ میں انبیاء سابقین علیہم السلام کے ابتلاء کے واقعات ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلاء کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو تقریباً ایک ہزار سال تک ممتد رہا اتنا طویل ابتلاء اور اتنا طویل صبر سوائے نوح علیہ السلام کے کسی نبی کو پیش نہیں آیا۔ اور باوجود اس قدر طویل و عریض اور شدید و مدید ابتلاء کے دعوت و تبلیغ میں سست نہیں پڑے جب کافروں کی سرکشی حد سے گزر گئی تو بنگم خداوندی مع اپنے اصحاب کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ بعد میں طوفان آیا سب ہلاک ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ علیہم السلام غرقابی سے بچ گئے اور نوح علیہ السلام کا کشتی پر سوار ہونا یہ بھی ایک قسم کی ہجرت تھی اور ہجرت بھی ایک قسم کا ابتلاء ہے اس قصہ کے ذکر سے آنحضرت ﷺ کی اور مہاجرین کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ﷺ کافروں کی ایذا رسانی سے دل گیر نہ ہوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا سو وہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار سال تک ٹھہرے اور ان کو توحید کی طرف بلا تے رہے اور کفر اور شرک سے منع کرتے رہے مگر وہ کسی طرح راہ پر نہ آئے پس جب اس طویل و عریض فہمائش کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو طوفان نے ان کو آ پکڑا اور وہ بڑے ہی ظالم تھے کہ کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور نوح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو ان کو مجنون کہا اور جھڑکا اور مارا پس ہم نے نوح کو اور یاران کشتی کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے طوفان سے نجات دی

۱۷۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ اور سعی و اصلاح میں مصروف رہے۔ پھر طوفان آیا طوفان کے بعد ساٹھ سال زندہ رہے اس طرح کل عمر ایک ہزار پچاس سال ہوئی۔

۱۸۔ یعنی جب گنہگاروں اور شرارتوں سے باز نہ آئے تو طوفان نے سب کو گھیر لیا۔ بجز چند نفوس کے سب ہلاک ہو گئے۔

۱۹۔ یعنی جو آدمی یا جانور جہاز پر سوار تھے ان کو نوح علیہ السلام کی معیت میں ہم نے محفوظ رکھا۔ سورہ "ہود" میں یہ قصہ مفصل گزر چکا۔

۲۰۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز مدت دراز تک "جودی" پر لگا رہا تاکہ دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہو اور اب جو جہاز اور کشتیاں موجود ہیں یہ بھی ایک نشانی ہے جسے دیکھ کر سفینہ نوح کی یاد تازہ ہوتی اور قدرت الہی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ یا شاید یہ مراد ہو کہ کشتی کے اس قصہ کو ہم نے ہمیشہ کے لیے عبرت بنا دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "جس وقت یہ سورت اتری ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کافروں کی ایذا اول سے تنگ آ کر جہاز پر سوار ہو کر ملک عرب کی طرف گئے تھے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر آئے تب وہ جہاز والے صحابہ بھی سلامتی سے آئے۔" (موضح بتفسیر یسیر) گویا نوح و سفینہ نوح کی تاریخ اس رنگ میں دہرائی گئی۔

اس لئے کہ یاران کشتی اس ظاہری سفینہ پر سوار ہونے سے پہلے سفینہ نجات یعنی ایمان اور عمل صالح کی کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور ہم نے اس واقعہ کو اہل عالم کے لئے نشان عبرت بنایا کہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ حق کی مخالفت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور عبرت پکڑیں یعنی دنیا فانی پر ایسے فریفتہ نہ ہوں کہ کسی ہادی کی نصیحت نہ سنیں بالآخر موت میں مبتلا ہو کر سب کو چھوڑ جائیں۔

فائدہ:..... عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کو چالیس سال کی مدت میں نبوت ملی اور ساڑھے نو سو برس ان کو خدا کی طرف بلاتے رہے پھر طوفان کے بعد ساٹھ برس زندہ رہے (اخر جہ ابن ابی شیبہ والحاکم وصحیحہ) روح المعانی: ۱۲۳/۲۰۔

اس حساب سے نوح علیہ السلام کی عمر ایک ہزار پچاس سال کی ہوئی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے تو یہ کہا کہ پیغمبروں میں سب سے دراز عمر آپ نے پائی آپ نے دنیا کو کیسا پایا تو کہا جیسے ایک شخص اس مکان میں داخل ہوا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازہ سے داخل ہوا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر دوسرے دروازہ سے نکل گیا۔ اخرجہ ابن ابی الدنیا فی کتاب ذم الدنیا عن انس رضی اللہ عنہ۔ روح المعانی: ۱۲۳/۲۰۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ ہود میں مفصل گزر چکا ہے۔

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

اور ابراہیم کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرتے رہو اس سے یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کچھ اور ابراہیم کو جب کہا اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور اس کا ڈر رکھو۔ یہ بہتر ہے تم کو، اگر تم سمجھ

تَعْلَمُونَ ①۱ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ اِفْكَاءً اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُونَ

رکھتے ہو۔ تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوا یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں فلا بیشک جن کو تم پوجتے ہو رکھتے ہو یہی بتوں کے تھان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں بیشک جن کو تم پوجتے ہو

مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا

اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمہاری روزی کے سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو اور اس کا حق اللہ کے سوا، مالک نہیں تمہاری روزی کے، سو تم ڈھونڈو اللہ کے ہاں روزی اور اس کی بندگی کرو، اور اس کا حق

لَهُ ۥ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ①۲ وَاِنْ تُكْذِبُوْا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ

مانو۔ اسی کی طرف پھر جاؤ گے فلا اور اگر تم جھٹلاؤ گے، تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے۔ اور رسول کا مانو اسی کی طرف پھر جاؤ گے تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے اور رسول کا فلا یعنی جھوٹے عقیدے تراشے ہو اور جھوٹے خیالات و اوہام کی پیروی کرتے ہو، چنانچہ اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کر کھڑے کر لیے ہیں۔ جنہیں جھوٹ موت خدا کہنے لگے۔

۱۲ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "اکثر خلق روزی کے پیچھے ایمان دیتی ہے۔ سو جان رکھو کہ اللہ کے سوا روزی کوئی نہیں دیتا وہی دیتا ہے۔ اپنی خوشی کے =

إِلَّا الْبَلْعُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

ذمہ تو بس یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر فل کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا فل یہ ذمہ یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ کیا دیکھتے نہیں کیونکر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو ؟ پھر اس کو دہرائے گا، یہ

اللَّهُ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ

اللہ ہر آسان ہے فل تو کہہ ملک میں پھرو پھر دیکھو کیونکر شروع کیا ہے پیدائش کو پھر اللہ اٹھائے گا پھلا اللہ پر آسان ہے۔ تو کہہ، ملک میں پھرو، پھر دیکھو، کیونکر شروع کی ہے پیدائش ؟ پھر اللہ اٹھائے گا پھلا

الْأَخْرَجَتْهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَإِلَيْهِ

اٹھان فل پشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے دکھ دے گا جس کو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے فل اور اسی کی طرف اٹھان۔ پشک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ مار دے گا جس کو چاہے، اور رحم کرے جس پر چاہے۔ اور اسی کی طرف

تُفَلَّبُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ

پھر جاؤ گے اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے بھر جاؤ گے۔ تم چیر جانے والے نہیں زمین میں، اور نہ آسمان میں۔ اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے

مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَتِي

دوسے حمایتی اور نہ مددگار فل اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے فل دوسے حمایتی، اور نہ مددگار۔ اور جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے، اور اس کے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری مہر سے،

= موافق۔ لہذا اس کے شر گزار بنو اور اسی کی بندگی کرو۔ وہیں تم کو لوٹ کر جانا ہے، آخر اس وقت کیامت دکھاؤ گے۔

فل یعنی جھٹلانے سے میرا کچھ نہیں بگوتا، میں صاف صاف تبلیغ و نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر چکا، بھلا برا سمجھا چکا، نہ مانو گے نقصان اٹھاؤ گے جیسے "عاد" و "ثمود" وغیرہ تم سے پہلے اٹھا چکے ہیں۔

فل یعنی خود اپنی ذات میں غور کرو، پہلے تم کچھ نہ تھے، اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "شروع تو دیکھتے ہو، دہرائے گا اسی سے سمجھ لو۔"

فل یعنی اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ البتہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے کہ جس نے بدون نمونہ کے اول ایک چیز کو بنایا، نمونہ قائم ہونے کے بعد بنانا تو اور زیادہ آسان ہونا چاہیے۔

فل یعنی اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور پل پھر کر دیکھو کہ کیسی کیسی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے۔ اسی پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو۔ اس کی قدرت اب کچھ محدود نہیں ہو گئی۔

فل یعنی دوبارہ پیدا کر کے جسے اپنی حکمت کے موافق چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا اپنے فضل و کرم سے مہربانی فرمائے گا۔

فل یعنی جس کو اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے وہ نہ زمین کے سوراخوں میں گھس کر سزا سے بچ سکتا ہے نہ آسمان میں اڑ کر، کوئی بلندی یا پستی خدا کے عزم کو پناہ نہیں دے سکتی نہ کوئی طاقت اس کی حمایت اور مدد کو پہنچ سکتی ہے۔

فل یعنی جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا اور اس سے ملنے کی امید نہیں رکھی۔ (کیونکہ وہ بعثت بعد الموت کے قائل ہی نہ ہوتے) انہیں رحمت الہی کی امید =

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۱﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ

اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو اور انکو دکھ کی مار ہے۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا، مگر یہی کہ بولے اس کو مار ڈالو یا جلا دو،

فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۲﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن

پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے ﴿۳۲﴾ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں ﴿۳۲﴾ اور ابراہیم بولا ﴿۳۲﴾ جو ٹھہرائے ہیں تم نے پھر اس کو بچا دیا اللہ نے آگ سے۔ اس میں بڑے پتے ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں۔ اور بولا، جو ٹھہرائے ہیں تم نے

دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَمَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم

اللہ کے سوا بتوں کے تھان سو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگانی میں ﴿۳۳﴾ پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے اللہ کے سوا بتوں کے تھان، سو دوستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگی میں۔ پھر دن قیامت کے منکر ہو جاؤ گے ایک سے

بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿۳۴﴾ فَأَمِنَ لَهُ

ایک اور لعنت کرو گے ایک کو ایک ﴿۳۴﴾ اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار ﴿۳۴﴾ پھر مان لیا اس کو ایک اور پھنکارو گے ایک کو ایک۔ اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارے مددگار۔ پھر مانا اس کو

= یہ بھونکھ سکتی ہے۔ لہذا وہ آخرت میں بھی عزم دمایا پس ہی رہیں گے۔ یہ تو ایسا امن تھا جو ایفاء اللہ فان اجل اللہ لا یرفع کا عکس ہوا۔
﴿۳۱﴾ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تمام معقول باتیں اور دلائل و براہین کن کر جب ان کے ہر قوم جواب سے عاجز ہوئے تو قوت کے استعمال پر آئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو قتل کر کے ایک دم ان کا قصہ ہی تمام کر دو اور یا آگ میں جلاؤ شاید تکلیف محسوس کر کے اپنی باتوں سے باز آ جائے تو نکال لیں گے درندہ کا ڈھیر ہو کر رہ جائے گا۔
﴿۳۲﴾ یعنی انہوں نے مشورہ کر کے آگ میں ڈال دیا مگر حق تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جیسا کہ سورہ "انبیاء" میں مفصلاً گزر چکا ہے۔
﴿۳۳﴾ یعنی اس واقعہ سے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیچے بندوں کو کس طرح بچا لیتا ہے۔ اور مخالفین حق کو کس طرح غائب و فاسد کرتا ہے۔ نیز یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی تاثیر اس کے حکم سے ہے۔ جب حکم نہ ہو تو آگ جیسی چیز جلا نہیں سکتی۔

﴿۳۴﴾ یعنی آگ سے نکل کر پھر نصیحت شروع کر دی۔

﴿۳۵﴾ یعنی بت پرستی کو کون عقل مند جائز رکھ سکتا ہے؟ بت پرست بھی دل میں جانتے ہیں کہ یہ نہایت مہمل حرکت ہے۔ مگر شیرازہ قومی کو جمع رکھنے کے لیے ایک مذہب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کے نام پر تمام قوم متحد و متفق رہے اور ایک دوسرے کے دوست بنیں کہ جیسا کہ آج کل ہم یورپ کی عیسائی قوموں کا حال دیکھتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ بت پرستی کا شیور و درواج اس بنا پر نہیں ہوا کہ وہ کوئی معقول چیز ہے بلکہ اندھی تقلید قومی مردت و لحاظ اور تعلقات باہمی کا باڈا اس کا بڑا سبب ہے۔ یا یہ غرض ہو کہ بت پرستی کی اصل جو آپس کی محبت اور دوستی تھی۔ ایک قوم میں کچھ نیک آدمی جنہیں لوگ محبوب رکھتے تھے انتقال کر گئے۔ لوگوں نے جوش محبت میں ان کی تصویریں بنا کر بطور یادگار رکھ لیں پھر تصویروں کی تعظیم کرنے لگے۔ وہی تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت بن گئی۔ یہ سب احتمالات آیت میں مفسرین نے بیان کئے ہیں۔ اور ممکن ہے، "مَوَدَّةً بَيْنِكُمْ" سے بت پرستوں کی اپنے بتوں سے جو محبت ہے وہ مراد ہو جیسا کہ دوسری جگہ "انذاد یحبونہم کحسب اللہ" فرمایا۔ واللہ اعلم۔

﴿۳۶﴾ یعنی یہ سب دوستیاں اور محبتیں چند روزہ ہیں۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور بعض بعض کو لعنت کرو گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یعنی وہ شیطان جس کے نام کے تھان ہیں اللہ کے رو برو منکر ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا کہ ہم کو پوجو۔ تب یہ پوچھنے والے ان کو لعنت کریں گے کہ ہماری نذر و نیاز لے کر قوت پر پھر گئے۔ (موضح)

﴿۳۷﴾ جو دوزخ کی آگ سے تم کو بچالے جیسے میرے پردروگار نے تمہاری آگ سے مجھ کو بچالیا۔

لُوطٌ - وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي - إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۵﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

لوٹ نے اور وہ بولا میں تو وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بچک وہ ہی ہے زبردست حکمت والا اور دیا ہم نے اس کو اسحاق
لوٹ نے۔ اور وہ بولا میں وطن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف۔ بچک وہی ہے زبردست حکمت والا۔ اور دیا ہم نے اس کو اسحاق

وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِي

اور یعقوب ۱۶ اور رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب ۱۷ اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں اور وہ
اور یعقوب، اور رکھی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب، اور دیا ہم نے اس کو اس کا نیک دنیا میں۔ اور وہ

الْآخِرَةُ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۶﴾

آخرت میں البتہ نیکوں سے ہے ۱۶

آخرت میں نیکوں سے ہے۔

قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام با قوم او

قَالَ تَتَلَوْنَهَا: ﴿وَأَبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ...﴾... وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۶﴾

یہ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاء کا ہے کہ دشمنوں نے آگ میں ڈالا اور جلا وطن کیا اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو
طرح طرح کے ابتلاء اور امتحان پیش آئے۔ جن میں سے ذبحِ ولدہ کا واقعہ ابتلاءِ عظیم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام
کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں ان میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان آٹھ واسطے ہیں۔ سینکڑوں برس کا فاصلہ ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے لوگ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے اور صابی مذہب رکھتے تھے یعنی عناصر اور کواکب اور
روحانیات کی صورتیں بنا کر ان کو پوجتے تھے اور ان کو دنیاوی سامان حیات کا مالک اور متصرف جانتے تھے اور آخرت کے منکر
تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اولادِ دلائل اور براہین سے توحید کو سمجھایا اور خالص اللہ کی عبادت اور تقویٰ کا ان کو حکم دیا اور
چونکہ یہ لوگ آخرت اور حشر و نشر کے بالکل منکر تھے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسئلہ بھی ان کو دلیل سے سمجھایا اور ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا

كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ سے مبدأ و معاد اور حشر و نشر کے مسئلہ کو واضح فرمایا کہ جو چیز خود بخود وجود میں نہیں
۱۶ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھیجے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے کسی مرد نے نہ مانا۔ البتہ لوط نے فوراً بلا وقت تصدیق کی۔
دونوں کا وطن "عراق" میں شہر بابل تھا۔ خدا کے توکلِ بڑے سے نکل کھڑے ہوئے اللہ نے ملک شام میں پہنچا کر رہایا۔
(تنبیہ) "وقال انی مهاجرٌ" الخ میں دونوں احتمال ہیں۔ قائل ابراہیم ہوں یا لوط علیہما السلام۔

۱۷ یعنی اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا دیا۔ جن کی نسل "بنی اسرائیل" کہلاتی ہے۔

۱۸ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بجز ان کی اولاد کے کسی کو کتاب آسمانی اور پیغمبری نہ دی جائے گی۔ چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے
ان ہی کی ذریت سے تھے۔ اسی لیے ان کو "ابوالانبیاء" کہا جاتا ہے۔

۱۹ یعنی دنیا میں حق تعالیٰ نے مال، اولاد، عزت اور ہمیشہ کا نام نیک دیا، اور ملک شام ہمیشہ کے لیے ان کی اولاد کو بخشا۔ (کذا فی الموضع) اور آخرت
میں اعلیٰ درجہ کے صالحین کی جماعت میں (جو انبیاء کے اولوالعزم کی جماعت ہے) شامل رکھا۔

آ سکتی وہ خود بخود باقی نہیں رہ سکتی ہر حادثہ کے لئے فنا ضروری ہے اور ہر حادثہ کا وجود و عدموں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے ایک عدم سابق اور ایک عدم لاحق۔ انسان کا اور حیوان کا اور شجر و حجر کا ہر لمحہ تغیر و تبدل اس کے حدوث کی دلیل ہے اور آنے والی گھڑی فناء کی گھنٹی ہے عالم کے تغیرات اور انقلابات بزبان حال اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم وجود کی پتلیاں ہیں کوئی پوشیدہ دست قدرت ہم کو اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے اور ہمارا تماشا دکھلا رہا ہے بڑا ہی نادان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ان پتلیوں کا مادہ اور اتھری ان کو نچا رہا ہے اور دنیا کو ان کا تماشا دکھا رہا ہے۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نوح علیہ السلام کے ابتلاء کا اور ان کی قوم کے غرق ہونے کا ذکر فرمایا اب ابراہیم علیہ السلام کے ابتلاء کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلا ابتلاء ابتلائے غرق تھا اور یہ ابتلاء حرق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو جن کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کا امتحان کیا جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا جو باہل کے رہنے والے تھے اے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے قہر اور عذاب سے ڈرو۔ حق جل شانہ کی اطاعت اور عبادت اور تقویٰ اور پرہیزگاری ہی سفینہ نجات ہے اللہ کی عبادت کرو اور دریائے قہر کی غرقابی سے ڈرو۔ عبادت اور تقویٰ کی کشتی میں سوار ہو کر ہی غرقابی سے بچ سکتے ہو۔ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں کچھ علم اور فہم ہے جس کے ذریعہ تم خیر و شر اور نفع اور ضرر کو سمجھ سکو لیکن تم علم اور عقل سے عاری نظر آتے ہو اس لئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پرستش کرتے ہو جن کی دونیت یعنی حقارت تمہارے سامنے ہے کہ تم نے ان کو بسولوں سے تراش کر بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ خود تراشیدہ چیز اول تو غایت درجہ حقیر ہے اور پھر یہ کہ وہ تراشیدہ چیز اپنے تراشنے والے کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز ہے اور اپنی تراشیدہ چیز کو اپنا معبود بنانا غایت درجہ کی حماقت ہے اور درحقیقت تم جھوٹ بناتے ہو کہ اپنی تراشیدہ چیز کا نام خدا رکھ لیا اور ان سے رزق مانگنا شروع کر دیا۔

تحقیق جن کو تم سوائے خدا کے معبود بنائے ہوئے ہو اور ان سے تم رزق مانگتے ہو وہ تمہیں رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتے جو خود کسی چیز کا مالک نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے دے گا پس رزق اللہ کے پاس سے طلب کرو جو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو جس نے تم کو یہ نعمتیں عطا کیں مطلب یہ ہے کہ جو روزی دیتا ہے اسی کی بندگی کرو اور اسی کا حق مانو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس وقت ہر شخص کو اس کی عبادت کا اور اس کے شکر کا صلہ ملے گا۔ اور کفر اور شرک سے باز پرس ہوگی۔ روزی دینے والا تو اللہ ہے اور میں اس کا رسول ہوں اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں تم کو چاہئے کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور اگر تم میری تصدیق کرتے ہو تو تم کو سعادت دارین حاصل ہوگی اور اگر تم میری تکذیب کرتے ہو تو میرا کوئی ضرر نہیں۔ تحقیق تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے پیغمبروں کی تکذیب کر چکی ہیں اور ان کی تکذیب سے پیغمبروں کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ بلکہ خود انہی کو ضرر پہنچتا اور تباہ ہوئے اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پیغام کو صاف طور پر پہنچا دینا۔ اب ماننا نہ تمہارا کام ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اول توحید کو واضح کیا جو دین کی پہلی اصل ہے اور پھر ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ سے رسالت کو بیان کیا جو دین کی دوسری اصل ہے اب آگے حشر و نشر کو بیان کرتے ہیں جو دین کی تیسری اصل ہے فرماتے ہیں کیا یہ لوگ جو خدا کی طرف لوٹنے کے منکر ہیں کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو بار اول پیدا کرتا ہے

کہ نیست سے اس کو ہست کرتا ہے پھر وہی خدا ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا پہلی زندگی کو تو تم نے دیکھ لیا۔ اب دوسری زندگی کو اس پر قیاس کر لو۔ کیا دیکھتے نہیں کہ بدن پر دل پھوڑا پھنسی نمودار ہوتا ہے اور اس حصہ کا گوشت اور پوست زائل ہو جاتا ہے پھر چند روز کے بعد دوسرا گوشت اور پوست نمودار ہو جاتا ہے اسی طرح جسم روح کا لباس ہے جو مرنے کے بعد بوسیدہ ہو جاتا ہے قیامت کے دن اسی قسم کا دوسرا لباس پہنا دیا جائے گا۔

دم بدم گر شود لباس بدل
شخص صاحب لباس را چہ خلل

بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ اب آگے دوسری دلیل بیان ہوتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ﷺ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی پیدائش میں بھی غور کرو اور تم کو اگر دوبارہ زندگی میں کچھ تر دور ہے تو زمین میں چلو پھرو۔ پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے زمین میں قسم قسم کی مخلوق کو کس طرح پہلی بار پیدا کیا ہے قسم قسم کے درخت فنا ہو جاتے ہیں اور پھر دوسری بار پیدا ہو جاتے ہیں جن کا شب و روز تم مشاہدہ کرتے ہو تو سمجھ لو کہ پھر پچھلی بار بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے گا۔ دوسری زندگی کو پہلی زندگی پر قیاس کر لو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار سب برابر ہے۔ بلاشبہ وہی اپنی قدرت کاملہ سے سب کو دوبارہ زندہ کرے گا پھر جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا وہ مالک اور مختار ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور موت اس کا نمونہ اور پیش خیمہ ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ موت کو ٹلا سکے اور تمہاری عاجزی اور درماندگی کا یہ حال ہے کہ تم آسمان میں ہو یا زمین میں ہو خدا تعالیٰ کو اپنے پکڑنے سے عاجز نہیں کر سکتے۔ تمام مخلوق اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے پیدا کردہ آسمان و زمین میں محصور ہے اس کے احاطہ سے نہیں نکل سکتی اور تمہارے لئے اللہ کے سوانہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور قیامت کے دن کی پیشی سے منکر ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے ناامید ہوئے اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے دردناک عذاب ہے۔

یہاں ① تک ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو نصیحت کا ذکر تھا جس میں انہوں نے دین کے تین اصول۔ توحید اور رسالت اور قیامت کو دلائل اور براہین سے واضح کر دیا اور ان پر حجت قائم کر دی اب آگے ان کی قوم کا جواب ذکر کرتے ہیں۔
قوم جب ابراہیم علیہ السلام کی ان معقول باتوں اور دلائل اور براہین کا جواب نہ دے سکی تو قوت اور طاقت کے استعمال پر اتر آئی کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے تاکہ قصہ ہی تمام ہو چنانچہ آئندہ آیات میں اسی کا ذکر ہے۔

قوم کا جواب

پس جب ابراہیم علیہ السلام قوم کو نصیحت کر چکے سو قوم ابراہیم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ یہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام

① حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار کیا کہ یہ تمام کلام از اول تا آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلام ہے۔ کما قال ابن کثیر والظاهر من السياق ان کل هذا من کلام ابراہیم الخلیل علیہ السلام یحتج علیہم لاثبات المعاد لقوله بعد هذا کله فما کان جواب قومہ الخ۔ واللہ اعلم۔ ابن کثیر: ۳۰۸/۳۔

کو قتل کر دیا اس کو آگ میں جلا دو اور دیکھو کہ اس کا معبود ہم کو جلانے سے کیسے عاجز کرتا ہے مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر ڈالو تو ہمیشہ کے لئے اس شخص سے بے فکری ہو جائے اور اگر آگ میں ڈالو تو ممکن ہے کہ آگ سے ڈر کر اپنی بات سے رجوع کرے۔

غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت و موعظت کا اثر اس بد بخت قوم پر یہ ہوا کہ قتل کرنے اور جلانے کے مشورے کرنے لگے آخری مشورہ یہ ٹھہرا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ بڑی عظیم آگ تیار کی اور منجیق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا پس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور آگ کے ضرر سے ان کو محفوظ کر دیا کہ وہ آگ ان کے حق میں برد و سلام اور باغ و بہار ہو گئی۔ بے شک اس واقعہ میں خدا کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو خدا کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے آگ کو بجھایا اور اس کو برد و سلام اور گل زار اور باغ و بہار بنایا۔ معلوم ہوا کہ آگ بذات خود کسی کو جلانے والی نہیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو جائے آگ میں حرارت اور پانی میں برودت کا جو اثر نظر آتا ہے وہ آگ اور پانی کی ذات اور طبیعت کا ذاتی اقتضا نہیں بلکہ وہ خدا کی قدرت اور مشیت کا کرشمہ ہے بحر قلزم اپنی ذات سے اور اپنی طبیعت سے حقیقت واحدہ اور ماہیت بسیطہ تھا مگر وہی بحر قلزم جب موسیٰ علیہ السلام گزرے تو رحمت بن گیا اور فرعون اور فرعونوں کے لئے مصیبت اور ہلاکت بن گیا۔ یہ کسی مادہ اور طبیعت ایستھر اور نیچر کا اقتضا نہ تھا بلکہ قدرت خداوندی کا کرشمہ تھا۔ اگر بتوں میں کچھ قدرت ہوتی تو آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام نہ بننے دیتے مگر وہ بد بخت ان آثار قدرت اور کرشمہ ہائے کرامت کو دیکھ کر ایمان نہ لائے اور یہ قصہ سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے۔

بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے صحیح سالم نکل آئے تو پھر قوم کو نصیحت فرمائی اور کہا اے قوم کے لوگو تم نے خدا کے سوا ان بتوں کو اس لئے اختیار نہیں کیا کہ وہ حق چیز ہے بلکہ اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ تمہارا یہ باہمی اتحاد اور اتفاق دنیاوی زندگی میں محبت کا ذریعہ بنے اور اس اتفاق سے آپس میں میل ملاپ اور رشتہ اخوت و مودت قائم رہے کیونکہ دنیا میں ایک ملت و مذہب والے اور ایک نظریہ رکھنے والے باہم متفق ہوتے ہیں لیکن یہ باہمی محبت دنیاوی زندگی تک محدود رہتی ہے پھر قیامت کے دن یہ محبت مبدل بعداوت ہو جائے گی اس روز تم میں سے بعض بعض کا کافر اور منکر ہوگا یعنی اس روز ایک دوسرے سے بے زار ہوگا اور تم میں کا بعض بعض پر لعنت کرے گا اور پیروی کرنے والے اپنے سرداروں سے بے زاری ظاہر کریں گے اور یہ مشرکین آج جن کے پیر و اور دوست بنے ہوئے ہیں قیامت کے دن ان سے پناہ مانگیں گے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کے حال اور مال سے آگاہ کر دیا دیکھ لو کہ تمام نصاریٰ تثلیث پر متفق ہیں اور تمام مشرکین بت پرستی پر متفق ہیں سو یہ اتفاق حق اور حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آبائی رسم و رواج پر مبنی ہے تاکہ تمام قوم اس پر متفق اور متحد رہے اور بتلا دیا کہ تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے اور کوئی بھی تمہارے لئے مددگار نہیں جن لوگوں کو تم مددگار سمجھے ہوئے ہو کوئی تمہارے کام نہ آئے گا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اور قوم کو یہ نصیحت کی تو ان کی قوم میں سے صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے یعنی سوائے لوط علیہ السلام کے کوئی مردان کی قوم میں سے ایمان نہ لایا اور عورتوں میں سے حضرت سارہ علیہا السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھیں اور بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اب میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گا بلکہ اب ① اشارہ اس طرف ہے کہ وقال کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور بعض کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔

میں تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی طرف جاتا ہوں جہاں جانے کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے بے شک میرا پروردگار عزت والا اور حکمت والا ہے ہجرت کے بعد مجھ کو عزت دے گا اور دشمنوں سے میری حفاظت کرے گا اور اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے وہ عین حکمت ہے اس نے جو مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ دین خداوندی کو تمکین اور عزت اور غلبہ حاصل ہو۔

اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے صحیح سالم نکلنا دیکھ لیا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ علیہ السلام یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جائیں ابراہیم علیہ السلام نے وحی الہی کے مطابق اس کو منظور کر لیا اور بہ نیت ہجرت وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت سارہ علیہا السلام اور حضرت لوط علیہ السلام سفر ہجرت میں آپ علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو کفر کی وجہ سے چھوڑا اور تمام خویش و اقارب سے مفارقت اختیار کی تو ہم نے اس کے صلہ میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا اس کو عطا کیا تاکہ اولاد صالح سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس سفر ہجرت میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہ تھے بلکہ بحکم خداوندی اس سے بہت بیشتر حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے چودہ برس پہلے پیدا ہوئے۔

غرض یہ کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد صالح عطاء کی اور مزید برآں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور آسمانی کتاب کو رکھ دیا کہ آئندہ جس کو نبوت اور کتاب ملے گی وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہوگا چنانچہ نبوت ابتداء میں بنی اسرائیل میں رہی پھر آخر میں بنی اسماعیل میں خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اور توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن یہ تمام کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد پر اتریں۔

اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے صدق اور اخلاص کا صلہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں تو وہ بلاشبہ بڑے کامل نیک بندوں کے زمرہ میں سے ہوگا۔ اعلیٰ درجہ کے صالحین انبیاء اولوالعزم کی جماعت ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت کا صلہ تو آخرت میں ظاہر ہوگا باقی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی اور ظالم و جابر بادشاہ کو ذلیل و خوار کیا اور اولاد صالح عطا کی اور نبوت کو ان کی اولاد کے ساتھ مخصوص کر دیا اور تمام امتوں میں ان کا ذکر خیر جاری فرمایا وغیرہ وغیرہ۔ ﴿ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ﴾ اور یہ مضمون وہی ہے جو سورۃ بقرہ میں گزرا۔ ﴿وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَيِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

وَلَوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ دَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ

اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے اور بھیجا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا وہ کسی نے

الْغَالِبِينَ ﴿۱۸﴾ أَيْنَكُمْ لَمَّا تَوَدَّ الْوَجَّالُ وَتَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي تَادِيكُمُ

جہان میں فی کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور راہ مارتے ہو فی اور کرتے ہو اپنی مجلس میں جہان میں۔ تم کیا دوڑتے ہو مردوں پر، اور راہ مارتے ہو؟ اور کرتے ہو اپنی مجلس میں

الْمُنْكَرِ ۗ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

برا کام فی پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے لے آہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے برا کام۔ پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہ بولے، لے آہم پر آفت اللہ کی اگر ہے تو

الصَّادِقِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿۲۰﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا

سچا فی بولا اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر فی اور جب پہنچے ہمارے پیچھے ہوئے سچا۔ بولا، اے رب! میری مدد کر ان شریر لوگوں پر۔ اور جب پہنچے ہمارے پیچھے

إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى ۚ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۲۱﴾

ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو بیشک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گناہ گار فی ابراہیم پاس خوشخبری لے کر، بولے، ہم کو کھپا دینی ہے یہ بستی۔ بیشک اس کے لوگ ہو رہے ہیں گناہ گار۔

فی یعنی یہ فعل شمع تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ فطرت انسانی اس سے نفور ہے۔ ایسے خلاف فطرت و شریعت کام کی بنیاد تم نے ڈالی۔ فی راہ مارنے سے مراد ممکن ہے کہ ڈاکر زنی ہو یہ بھی ان میں رائج ہو گئی، یا اسی بدکاری سے مسافروں کی راہ مارتے تھے کہ ڈر کے مارے اس طرف ہو کر نہ لگیں یا "تَقَطُّعُونَ السَّبِيلَ" کا مطلب یہ ہو کہ فطری اور معتاد راستہ کو چھوڑ کر تو اللہ و تقال کا سلسلہ منقطع کر رہے تھے۔

فی شاید یہی بدکاری علانیہ لوگوں کے سامنے کرتے ہوں گے۔ اس بات کی شرم بھی نہ رہی تھی یا کچھ اور ٹھٹھے اور پھیر اور بے شرمی کی باتیں کرتے ہوں گے۔

فی یعنی اگر تم سچے نبی ہو اور واقعی سچ کہتے ہو کہ ہمارے یہ کام خراب اور مستوجب عذاب ہیں تو دیر کیا ہے وہ عذاب لے آئیے۔ دوسری جگہ فرمایا ﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ یعنی ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ لوٹ کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ بڑے پاک بنا چاہتے ہیں۔ شاید قوم میں سے بعض نے یہ بعض نے وہ جواب دیا ہوگا، یا ایک وقت میں ایک بات اور دوسرے میں دوسری کہی ہوگی۔ مثلاً اول عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا، پھر آخری فیصلہ یہ کیا ہوگا کہ انہیں بستی سے نکال دیا جائے بہر حال ثابت ہو گیا کہ وہ قوم نہ صرف اس فعل شمع کی مرتکب اور بانی تھی، بلکہ اس کے جاری رکھنے پر اس قدر اصرار تھا کہ نصحت کرنے والے پیغمبر کو اپنی بستی سے نکالنے پر تیار ہو گئے۔ ان کی فطرت اور طبع اس قدر سخ ہو چکی تھی کہ خوف خدا کوئی تاثیر دلوں میں باقی نہ رہا تھا۔ عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے تھے اور پیغمبر کے مقابلہ پر آمادہ تھے۔ جرم کی یہی نوعیت ان کے لاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور اگر اس کے ساتھ توحید کے بھی قائل نہ تھے تو "کراداکر یلانیم چرہا" سمجھئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے مشہور ہو کر پہنچ چکی ہوگی۔ اس لیے لوٹ علیہ السلام خاص اسی فعل شمع سے روکنے پر مامور ہوئے۔ اور ممکن ہے انہوں نے توحید وغیرہ کی دعوت بھی دی ہو۔ مگر اس کو یہاں نقل نہیں فرمایا۔ واللہ اعلم۔

فی یہ ان کی طرف سے مایوس ہو کر فرمایا، شاید کچھ گئے ہوں گے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی درست ہونے والی نہیں۔ وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلیں گی جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ﴿إِنَّكَ إِذْ تَنْذِرُهُمْ يُصَلُّوا أَعْيُنَكَ وَلَا تَلِدُوا إِلَّا جَافِرًا﴾ کذا قال النیشابوری فی تفسیرہ۔

فی لوٹ علیہ السلام کی دعا بہ فرشتوں کو اس بستی کے تباہ کرنے کا حکم ہوا۔ فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کو بڑھاپے میں بیٹھے کی بشارت سنائی اور اطلاع دی کہ ہم اس بستی (مذہب) کو تباہ ویرانہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیونکہ وہاں کے لوگ کسی طرح اپنی حرکات شنیعہ سے باز نہیں آتے۔ ان واقعات کی تفصیل سورۃ اعراف، ہود اور حجر وغیرہ میں گزر چکی ہے۔

سچ

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تَدْرِكُهُ

بولتا اس میں تو لوط بھی ہے فل وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے ہم بچالیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت بولا اس میں لوط ہے۔ وہ بولے ہم کو خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں ہے۔ ہم بچالیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت۔

كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

کہ رہے گی رہ جانے والوں میں فل اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا انکو دیکھ کر، اور تنگ ہوا دل میں فل رہی رہ جانے والوں میں۔ اور جب کہ پہنچے ہمارے بھیجے لوط پاس، ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر، اور خفا ہوا دل سے،

وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلِكَ إِلَّا أَمْرًا تَكُنْتَ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۱۸﴾

اور وہ بولے مت ڈر اور غم نہ کھا ہم بچائیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری رہ گئی رہ جانے والوں اور وہ بولے نہ ڈر نہ غم کھا۔ ہم بچا دیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو، مگر عورت تیری رہ گئی رہنے والوں میں۔

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَقَدْ

ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے فل اور ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر ایک آفت آسمان سے، اس پر کہ یہ بے حکم ہو رہے تھے۔ اور

تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۰﴾

چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا کچھ دار لوگوں کے واسطے فل

چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان نظر آتا ہوا جو سمجھنے والے لوگوں کو۔

= (تنبیہ) شاید بلاکت کی خبر کے ساتھ بیٹے کی بشارت دینے کا مطلب یہ ہو کہ ایک قوم سے اگر خدا کی زمین خالی کی جانے والی ہے تو دوسری طرف حق تعالیٰ ایک عظیم الشان قوم "بنی اسرائیل" کی بنیاد ڈالنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام علامۃ النبش ابوری فی تفسیرہ۔

فل یعنی کیا لوط علیہ السلام کی موجودگی میں بستی کو تباہ کیا جائے گا؟ یا نہیں وہاں سے علیحدہ کر کے تعذیب کی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ازراہ شفقت خیال آیا کہ لوط علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے یہ آفت نازل ہوئی تو عجب نہیں کہ عذاب کا ہول ناک منظر دیکھنے سے وحشت اور گھبراہٹ ہو، فرشتوں نے اپنے کلام میں کوئی استثناء کیا تھا، اس سے ان کے ذہن میں یہی شیق آئی ہوگی کہ لوط علیہ السلام کی موجودگی میں کارروائی کریں گے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم سب کو جانتے ہیں جو وہاں رہتے ہیں اور جو ان میں خدا کے عزم میں۔ تنہا لوط علیہ السلام نہیں، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی کوئی گزند پہنچے گا۔ سب کو عذاب کے موقع سے علیحدہ کر لیں گے صرف اس کی ایک عورت وہاں رہ جائے گی۔ کیونکہ اس پر بھی عذاب آتا ہے۔

فل فرشتے نہایت حسین و جمیل مردوں کی شکل میں وہاں پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اول بیچا نا نہیں۔ بہت تنگ دل اور ناخوش ہوئے کہ اب ان مہمانوں کی عورت قوم کے ہاتھ سے کس طرح بچاؤں گا۔ اگر اپنے یہاں نہ ٹھہراؤں تو اخلاق و مردوت اور مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ ٹھہراتا ہوں تو اس بدکار قوم سے آبرو کس طرح محفوظ رہے گی۔

فل یعنی اپنی قوم کی شرارت سے ڈرے مت۔ یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ہمارے بچاؤ کے لیے غمگین نہ ہو ہم آدمی نہیں، فرشتے ہیں، جو تجھ کو اور تیرے ہم مشرب گھر والوں کو بچا کر اس قوم کو غارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ قصہ پہلے ہی جگہ گزر چکا۔

فل یعنی ان کی الٹی ہوئی بستیوں کے نشان مکہ والوں کو ملک شام کے سفر میں دکھائی دیتے ہیں۔

قصہ سوم لوط علیہ السلام با قوم او

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْ ظَلَمْنَا لِقَوْمِهِ...﴾... وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَّ آدَمَ بَنِيَّ لِقَوْمِهِمْ يُعَاقِبُونَ﴾

یہ تیسرا قصہ لوط علیہ السلام کے ابتلاء کا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور اپنے چچا کے ساتھ بائبل سے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ مقامات پر مبعوث فرمایا تاکہ دونوں علاقے کے لوگ ہدایت پاویں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہجرت کر کے شام چلے آئے اور لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں شہر سدوم اور اس کے اطراف و جوانب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے یہاں کے لوگ اول درجہ کے بدمعاش اور اوباش اور رہزن اور قزاق اور بے حیا اور مسخرے اور مرغ باز اور کبوتر باز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہتیرا سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۴۴۱/۳۔

اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس کی قوم کا امتحان لینے کے لئے اہل سدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بیشک تم ایسی بے حیائی (لواطت) کے مرتکب ہو کہ تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا تم بقصد شہوت مردوں کے پاس آتے ہو اور ان سے مباشرت کرتے ہو اور اس کے علاوہ تم رہزنی بھی کرتے ہو۔ رہزنی اور قتل سے جان و مال لوٹتے ہو اور لواطت سے نسل قطع کرتے ہو اور پھر اس پر بھی بس نہیں بلکہ اپنی کھلی مجلس میں بھی تم ناپسندیدہ اور نازیبا امور کا ارتکاب کرتے ہو جو اہل عقل کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں جیسے گالی دینا اور فحش باتیں کرنا اور قہقہے لگانا اور شراب پینا اور تنبورے بجانا اور راہ چلنے والوں کو کنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ۔ تم اپنی مجالس میں ایسے اقوال و افعال قبیحہ و شنیعہ کا ارتکاب کرتے ہو جن کو ادنیٰ عقل والا بھی پسند نہیں کرتا۔

لوط علیہ السلام نے نہایت خیر خواہی سے ان کو بہتری کی راہ سمجھائی۔ پس نہ ہو ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کہ یہ کہنے لگے کہ آپ ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے اگر آپ علیہ السلام سچوں میں سے ہیں کہ ان افعال شنیعہ کا ارتکاب موجب عذاب ہے لوط علیہ السلام نے اس جواب سے محسوس کر لیا کہ دلیری اور بے باکی حد کو پہنچ گئی ہے اور ان کے ایمان لانے سے ناامید ہو گئے تو جناب الہی سے متوجہ ہوئے اور عرض کیا اے میرے پروردگار اس مفسد قوم کے مقابلہ میں میری مدد فرما اور اس قوم پر اپنا غضب اور قہر نازل فرما۔

اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ملائکہ عذاب کو حکم دیا کہ اس مفسد قوم کو تباہ اور برباد کر دیں اور حسب الحکم وہ فرشتے روانہ ہو گئے اور دو کام ان کے سپرد کئے گئے ایک تو یہ کہ قوم لوط پر عذاب نازل کریں اور دوسرا یہ کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے لوط علیہ السلام کے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خبر دے دیں کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لئے جارہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تولد فرزند کی بشارت بھی دے دیں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل تھے اور لوط علیہ السلام ان کے تابع تھے اس لئے وہ فرشتے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ چنانچہ جب وہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے کو تولد فرزند کی بشارت لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بصورت انسان اور بطور مہمان آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر ان کے

لئے کھانا تیار کرایا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تو گھبرائے تو اس وقت فرشتوں نے کہا آپ ﷺ گھبرائیے نہیں ہم فرشتے ہیں اور آپ ﷺ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کی مدد کے لئے آئے ہیں تحقیق ہم اس بستی والوں کو یعنی اہل سدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لئے کہ تحقیق اس بستی کے رہنے والے بڑے ہی ظالم ہیں۔ کفر کے علاوہ انواع و اقسام کی برائیوں کے مرتکب ہیں۔ فرشتوں نے بشارت فرزند کے علاوہ یہ دوسری بشارت دی کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لئے جارہے ہیں اور کافروں اور ظالموں کی ہلاکت کی خبر دینا یہ بھی عظیم بشارت ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو گھبرا کر بولے کہ تحقیق اس بستی میں لوط بھی رہتے ہیں اور وہ تو ظالمین میں سے نہیں اس کا کیا ہوگا تو فرشتے بولے آپ ﷺ گھبرائیے نہیں ہم خوب جانتے ہیں جو اس بستی میں رہتا ہے کون کافر و ظالم ہے۔ اور کون مومن و صالح ہے۔ تحقیق ہم ضرور بالضرور لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاص متعلقین کو عذاب سے بچالیں گے اور عذاب سے پہلے ہی ان کو بستی سے نکال لے جائیں گے مگر ان کی زوجہ کہ وہ باقی ماندہ لوگوں میں سے ہوگی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ عذاب سے ہلاک ہوگی اس لئے کہ یہ زوجہ اگرچہ ان افعال شنیعہ میں شامل نہ تھی مگر اپنی قوم سے محبت رکھتی تھی اور ان سے راضی تھی لہذا وہ بھی انہی کے ساتھ باقی رہے گی پھر یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فارغ ہو کر لڑکوں کی صورت میں لوط علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہمارے یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے فارغ ہو کر حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام نے اول ان کو پہچانا نہیں اس لئے اس طرح سے آنے کی وجہ سے لوط علیہ السلام مغموم اور تنگ دل ہوئے کہ دیکھئے قوم کے ادبائش ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ فرشتے جب حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں پہنچے تو آنا فانا اوباش جمع ہو گئے۔ لوط علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر گھبرائے اور مہمانوں کی رسوائی اور اپنی شرمندگی سے خوف زدہ ہو گئے فرشتوں نے جب رنج و غم اور پریشانی کے آثار لوط علیہ السلام کے چہرہ پر دیکھے تو ان کو تسلی دی اور بولے اے لوط نہ ڈرو اور نہ رنجیدہ اور غمگین ہو ہم انسان نہیں بلکہ ہم عذاب کے فرشتے ہیں۔ ﴿اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ تحقیق ہم تمہاری دعا ﴿رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِدِيْنَ﴾ کے مطابق تمہاری مدد کے لئے آئے ہیں ہم تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے مگر تمہاری بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے ہوگی تحقیق ہم اس بستی والوں پر بغیر اسباب طبعیہ و مادیہ آسمان سے ایک خاص قسم کا عذاب نازل کرنے والے ہیں اس لئے کہ یہ لوگ برابر فسق و فجور کرتے رہے اس لئے یہ عذاب کے مستحق ہوئے اور فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ ﷺ راتوں رات اس بستی سے اپنے متعلقین کو لے کر نکل جائیے۔ صبح کے قریب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد وہ بستی الٹ دی گئی اور اوپر سے ان پر پتھر برسائے گئے اور ہلاک کر دیئے گئے اور البتہ تحقیق ہم نے اس بستی میں ایک واضح نشان بھی چھوڑ دیا ہے ان لوگوں کی عبرت کے لئے جو کچھ عقل اور سمجھ رکھتے ہیں جن کو عقل ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور جن کی عقل فلسفہ اور سائنس سے خراب ہو چکی ہے اور ان کا دائرہ ادراک محسوسات سے متجاوز نہیں ان کا گمان یہ ہے کہ اس تختہ زمین کے نیچے کوئلہ اور گندھک کی کان تھی باہمی رگڑ سے آتش مادہ میں اشتعال پیدا ہوا اس لئے وہ بستی ہلاک اور تباہ ہو گئی۔

سبحان اللہ وہ خطہ زمین تو نہایت سرسبز اور شاداب تھا ہر طرف پانی کے چشمے جاری تھے وہاں آتش مادہ کہاں سے آیا

اور کیا آگ اور پانی کا مادہ ایک جگہ جمع ہو سکتا ہے۔

مفصل قصہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے۔

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا

اور بھیجا مدین کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پھر بولا اسے قوم بندگی کرو اللہ کی اور توقع رکھو پچھلے دن کی فل اور مت

اور بھیجا مدین یاس ان کا بھائی شعیب، پھر بولا اسے قوم! بندگی کرو اللہ کی، اور توقع رکھو پچھلے دن کی، اور مت

تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ

پھرو زمین میں خرابی مچاتے ۲ پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پھر صبح کو وہ گئے اپنے گھروں میں

پھرو زمین میں خرابی مچاتے۔ پھر اس کو جھٹلایا، تو پکڑا ان کو بھونچال نے، پھر صبح کو وہ گئے اپنے گھر میں

جُثَيْبِيْنَ ۝

اوندھے بڑے۔

اوندھے بڑے۔

قصہ چہارم شعیب علیہ السلام با قوم او

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا... إِلَىٰ... فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَيْبِيْنَ﴾

یہ چوتھا قصہ شعیب علیہ السلام کے ابتلاء کا ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ مدین کی وجہ تسمیہ یہ ہے

کہ مدیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام تھا جو بی بی قنور کے شکم سے تھے آپ دریائے قلزم کے ایک کنارہ

پر بستے تھے اور آپ ہی کے نام سے اس بستی کو مدین کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس بستی میں نبی

بنا کر بھیجے گئے یہ لوگ نہ صرف بت پرست اور منکر قیامت تھے بلکہ قزاقی کا پیشہ بھی کرتے تھے اور مفسد اور فتنہ پرداز تھے۔

شعیب علیہ السلام نے ہر چند ان کو سمجھایا مگر انہوں نے مانا نا بالآخر قہر خداوندی نازل ہوا اور سب ہلاک اور برباد ہوئے گزشتہ رکوع میں

لوط کے صالحین اور فاسقین کا انجام بیان کیا اب ان آیات میں قوم شعیب علیہ السلام کا حال ذکر کرتے ہیں اور ہم نے مدین والوں

کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا پس شعیب علیہ السلام نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت اور اطاعت کرو اور امید

رکھو دنیا کے آخری دن کی جس میں بد اعمالیوں کی سزا ملے گی اور ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو پس انہوں نے شعیب علیہ السلام کو

جھٹلایا اور فتنہ فساد سے باز نہ آئے پس ان کو ایک سخت زلزلہ نے آ پکڑا پس انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھروں

میں گھسٹوں کے بل مرے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو اوندھے منہ گر کر مر گئے۔ معلوم نہیں کہ فلاسفہ عصر اس واقعہ کو کس مادہ کا

اقتضاء اور اثر بتلائیں گے۔

۱ یعنی آخرت کی طرف سے غافل نہ بنو۔ اکیلے خدا سے واحد کی پرستش کرو۔

۲ خرابی مچانے سے شاید مراد ہے لین دین میں دغا بازی کرنا، سود لگانا، جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ اور ممکن ہے رہزنی بھی کرتے ہوں۔ وقیل غیر ذلک۔

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ ۖ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے ۱۱ اور فریفتہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر اور عاد اور ثمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے ان کے گھروں سے۔ اور رجھایا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر،

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝ وَقَارُونَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ

پھر روک دیا ان کو راہ سے اور تھے ہوشیار ۱۲ اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے روک دیا ان کو راہ سے، اور تھے ہوشیار۔ اور قارون اور فرعون اور ہامان کو۔ اور ان

جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ۝ فَكَلَّا أَخَذْنَا

پاس پہنچا موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے ہم سے جیت جانے والے ۱۳ پھر سب کو پکڑا پاس پہنچا موسیٰ کھلے نشان لے کر، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں، اور نہ تھے چیر جانے والے۔ پھر سب کو پکڑا

بِذُنُوبِهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ

ہم نے اپنے اپنے گناہ پر ۱۴ پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا پتھراؤ ہوا سے ۱۵ اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا چنگھاڑنے ۱۶ اور کوئی تھا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر، پھر کوئی تھا اس پر بھیجا پتھراؤ ہوا سے۔ اور کوئی تھا اس کو پکڑا چنگھاڑنے۔ اور کوئی تھا

مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَفْنَا ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا

کہ اس کو دھنسا دیا ہم نے زمین پر ۱۷ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے ۱۸ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے پر تھے کہ اس کو دھنسایا ہم نے زمین میں۔ اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبو دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، پر تھے

أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

وہ اپنا آپ ہی برا کرتے ۱۹

وہ اپنا آپ برا کرتے۔

۱۱ یعنی ان کی بہتوں کے گھنڈے دیکھ چکے ہو ان سے عبرت حاصل کرو۔

۱۲ یعنی دنیا کے کام میں ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک عقل مند تھے پر شیطان کے بہکائے سے بچ سکے۔

۱۳ یعنی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی حق کے سامنے نہ جھکے اور کبر و غور نے ان کی گردن نیچے نہ ہونے دی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ کیا بڑے بن کر سزا سے بچ گئے؟ یا العیاذ باللہ خدا کو تھکا دیا۔

۱۴ یعنی ان میں سے ہر ایک کو اس کے جرم کے موافق سزا دی گئی۔

۱۵ یہ قوم لوٹ ہے اور بعض نے "عاد" کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

۱۶ یہ "ثمود" تھے اور اہل مدین بھی۔

۱۷ یعنی قارون کو بیسا کہ سورہ قصص میں گزرا۔

۱۸ یہ فرعون و ہامان ہوئے اور بعض نے قوم نوح کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔

۱۹ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کوئی نا انصافی یا بے موقع کام کرے، اس کی بارگاہ عیوب و نقائص سے لگلی میرا منتر ہے۔ ظلم تو وہاں متصور ہی نہیں ہاں =

قصہ پنجم مشتمل بر ذکرا جمالی عاد و ثمود و قارون و فرعون و ہامان

قَالَ تَحْتَالِكُمْ: ﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَلَكَّبْنَا لَكُمْ مِنْ مَسْكِنِهِمْ... اَلِ... وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ﴾

یہ پانچوں قصہ ہے جو اجمالی طور پر عاد اور ثمود اور قارون اور فرعون اور ہامان کے ذکر پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ان پانچ سرکشوں کا ذکر کر کے ایک جملہ میں اجمالاً سب کی سزا کو بیان کر دیا۔ ﴿فَكُلًّا آخَذْنَا بِذُنُوبِهِ﴾ ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑ لیا اور بتلا دیا کہ یہ ازلی بدنصیب تھے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہی لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہر ایک کو اس کے جرم کے مطابق سزا دی اور ہلاک کیا ان آیات میں ان سرکشوں کی سزاؤں کا اجمالاً ذکر کیا۔ تفصیل نہیں کی اس لئے کہ تفصیل دوسری جگہ گزر چکی ہے۔

اور ہم نے قوم عاد کو اور ثمود کو بھی اسی تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا اور ان کی یہ تباہی اور بربادی ان کے مکانوں سے ظاہر ہوتی ہے کہ اجاڑ اور کھنڈر پڑے ہیں جن کو تم یمن آتے جاتے دیکھتے ہو اور ان کھنڈروں سے آثار عذاب محسوس کرتے ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو یعنی کفر اور تکذیب کو ان کی نظر میں آراستہ کر دیا تھا حالانکہ وہ لوگ دنیا کے کام میں بڑے ہوشیار تھے اور اپنے نزدیک بڑے عقل مند تھے مگر شیطان نے ان پر ایسا جادو کیا کہ پیغمبروں کی معقول باتیں تو ان کی سمجھ میں نہ آئیں اور شیطان کے جال اور فریب میں پھنس گئے۔

اور ہم نے قارون کو اور فرعون کو اور ہامان کو ہلاک کیا اور یہ اسی کے مستحق تھے اس لئے کہ البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام کے پاس روشن دلائل اور واضح واضح حجتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے جن میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی پس ان لوگوں نے زمین میں رہتے ہوئے بڑے بننے کی کوشش کی اور آسمانی حکم کا اپنی فانی اور مجازی قوت اور طاقت سے مقابلہ کیا اور چاہا کہ اللہ سے سبقت لے جائیں اور نہیں تھے یہ حکم الہی پر سبقت لے جانے والے بلکہ حکم الہی ان پر جاری ہوا پس ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ اور جرم کے سبب پکڑا اور کوئی ہماری گرفت سے نکل نہ سکا۔ پس ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھر اڑا کیا جیسے قوم لوط۔ اور ان میں سے بعض کو سخت آواز سے پکڑا جیسے قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے جیسے کتوں کو سخت آواز سے زجر کیا جاتا ہے اسی طرح ان سنگ دلوں کو سگان دنیا کی طرح سخت آواز سے ہلاک کر دیا گیا اور بعضوں کو زلزلہ سے ہلاک کیا گیا جن کو اپنی سنگین عمارتوں پر فخر تھا۔ اور بعضوں کو یعنی قوم عاد کو ہوا سے ہلاک اور ریزہ ریزہ کیا گیا جو ﴿مَنْ اَشَدُّ مِثْقَالًا﴾ کا نعرہ لگاتے تھے کہ تم ہوا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان میں سے بعض کو زمین میں دھنسا یا جیسے قارون جسے اپنے خزینوں اور دینوں پر فخر تھا کہ اس کے خزینے زمین میں مدفون ہیں اور اس کو مع اس کے خزانوں کے زمین میں دفن کر دیا اور ان میں سے بعض کو غرق کیا۔ جیسے قوم نوح اور فرعون جو کفر میں غرق تھے۔ فرعون بطور فخر یہ کہا کرتا تھا۔ ﴿اَلَيْسَ لِيْ مُلْكٌ مِّصْرَ وَهٰذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ﴾ اس کو اسی کی قابل فخر نہر میں غرق کر دیا گیا پس ان قوموں کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہ اور برباد ہوئیں اور ممکن نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرے لیکن یہ لوگ خود ہی ایسے تھے کہ اپنی ہی جانوں = بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی ایسے کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ اعمال ان کے حق میں برا ہو۔

پر ظلم کرتے تھے اور کفر و معصیت کر کے خود ہی اپنے آپ کو تیر عذاب کا نشانہ بنا رہے تھے۔

رباعی

اے کہ حکم شرع را ردی کنی راہ باطل میروی بد می کنی
چوں تو بد کردی بدی یابی جزاء پس بدی با جملہ با خود می کنی

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بِئْتًا وَإِنَّ

مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی جیسے مکڑی کی مثال بنا لیا اس نے ایک گھر اور
کہادت ان کی جنہوں نے پکڑے اللہ کو چھوڑ کر اور حمایتی کہادت کڑی کی۔ بنا لیا اس نے ایک گھر۔ اور

أَوْ هُنَّ الْبُيُوتِ لَبَيْتِكَ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ

سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر اگر ان کو سمجھ ہوتی فل اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں
سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر۔ اگر ان کو سمجھ ہوتی۔ اللہ جانتا ہے جس کو پکارتے ہیں

مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَمَا

اس کے سوائے کوئی چیز ہو فل اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا فل اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے اور ان کو
اس کے سوا کوئی چیز ہو۔ اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ اور یہ کہادیں بٹھاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے۔ اور ان کو

يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے فل اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہئیں فل اس میں نشانی ہے
بو جھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے۔ اللہ نے بنائے آسمان و زمین جیسے چاہئیں۔ اس میں پتہ ہے

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾

یقین لانے والوں کے لیے فل

یقین لانے والوں کو۔

فل یعنی گھر اس واسطے ہے کہ جان مال کا بچاؤ ہو، نہ مکڑی کا جالاکہ دامن کے جھٹکے سے ٹوٹ پڑے۔ یہی مثال اس کی ہے جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا بچانے
والا اور محافظ سمجھے بدون مشیت الہی کچھ بچاؤ نہیں کر سکتے۔

فل یعنی ممکن تھا سننے والا تعجب کرے کہ سب کو ایک ہی ذیل میں گھینج دیا کسی کو مستثنیٰ نہ کیا۔ بعض لوگ بت کو پوجتے ہیں، بعض آگ کو، بعض اولیاء انبیاء یا
فرشتوں کو، سو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کو سب معلوم ہیں۔ اگر کوئی ایک بھی ان میں سے مستقل قدرت و اختیار رکھتا تو اللہ سب کی ایک قلم نئی نہ کرتا۔

فل یعنی اللہ کو کسی کی رفاقت نہیں چاہیے، وہ زبردست ہے، اور مشورہ نہیں چاہیے کیونکہ حکیم مطلق ہے۔

فل مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ "مکڑی" اور "مکھی" وغیرہ حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرتا ہے جو اس کی عظمت کے منافی ہیں اس کا جواب دیا کہ مثالیں
اپنے سوانح کے لحاظ سے نہایت موزوں اور مثل لہ پر پوری منطبق ہیں۔ مگر سمجھ داری اس کا مطلب ٹھیک سمجھتے ہیں۔ جاہل بے وقوف کیا جائیں۔ مثال کا انطباق
مثال دینے والے کی حیثیت پر نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ جس کی مثال ہے اس کی حیثیت کو دیکھو، اگر وہ حقیر و کم زور ہے تو تشبیل بھی ایسی ہی حقیر و کم زور چیزوں سے =

ابطال شرک و اثبات توحید

قَالَ تَجَلَّكَ: ﴿مَنْ قُلَّ الدِّينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ...﴾... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ يَتْلُو مِيزَانَ

ربط: گزشتہ آیت میں یہ بتلایا کہ ان ظالموں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اور کفر اور شرک میں مبتلا ہوئے اور مورد عذاب الہی بنے اب ان آیات میں ان کے ظلم کی تشریح کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو بت پرستی کرتے ہیں مکڑی کی سی ہے جس کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے مکڑی کی طرح یہ بھی اپنے اعتقاد کا تانا بانا بناتے ہیں جو محض لغو ہے۔

(یا یوں کہو) کہ ان ظالموں نے جس دین کو اپنا قلعہ اور حصن حصین سمجھا ہوا ہے اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے

زیادہ نہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کے سوا اپنے کارساز اور حمایتی ٹھہرائے ہیں۔ اور ان کو اپنی مرادیں پوری کرنے والا سمجھتے ہیں مثل مکڑی کے ہے کہ جو ایک گھر بنا لیتی ہے اور وہ اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے جس کی حقیقت ایک تانا ہوا جالا ہوتی ہے اور بلاشبہ تمام گھروں میں سب سے کم زور مکڑی کا گھر ہے اسی طرح جو لوگ بتوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھے ہوئے ہیں اور اپنا محافظ اور نگہ بان جانے ہوئے ہیں یہ پناہ مکڑی کے گھر کے مشابہ ہے کہ جو ذرا ہوا لگنے سے ہوا ہو جائے اور ظاہر ہے کہ مکڑی کا گھر غایت درجہ ضعیف ہے اور بے فائدہ اور بے کار ہے اسی طرح یہ بت نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی پناہ اور سہارا دے سکتے ہیں مکڑی کا گھر نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے۔ ان بتوں کا سہارا ڈھونڈنا ایسا ہے جیسا کہ مکڑی کے گھر کا سہارا ڈھونڈنا۔ پس جس شخص نے بتوں پر اعتماد کیا اس کا حال اس مکڑی کے مشابہ ہے کہ جس نے اپنے تانے ہوئے جالے کے گھر پر اعتماد کیا۔

حکماء کا قول ہے کہ مکڑی کے آٹھ پاؤں اور چھ آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے اندر ایک زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے اور زہر عنکبوت آدمی کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح مشرکین ہر طرف دوڑتے ہیں اور ان کی نظریں چکا چوندرہتی ہیں اور اندر شرک کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو ان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔

کاش یہ کافر جانتے کہ ان کا دین مکڑی کے جالے کے مشابہ ناپائیدار اور ذلیل و خوار ہے اور بے حقیقت اور بے مقدار ہے اگر مشرکین کو کچھ بھی سمجھ بوجھ ہوتی اور یہ جان لیتے کہ ہمارا دین مکڑی کے گھر کی طرح بے بنیاد ہے۔ تو کبھی اس دین کو اختیار نہ کرتے۔ غرض یہ کہ کچھ نہیں جانتے بے شک اللہ ہی خوب جانتا ہے ان چیزوں کی حقیقت کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے اور کمال عزت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے۔ عزیز اور حکیم کو چھوڑ کر ضعیف اور ناتواں کو سہارا بنانا کمال الہی ہے۔

اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر علم والے اور سمجھ والے ان بت پرستوں کو چاہئے کہ ایک طرف تو اپنے بتوں کی کم زوری بلکہ مجبوری اور لا چاری پر نظر کریں اور دوسری طرف اللہ کی = ہوگی۔ مثال دینے والے کی عظمت کا اس سے کیا تعلق۔

۵ یعنی نہایت حکمت سے بنایا، بے کار پیدا نہیں کیا۔

۶ یعنی جب آسمان وزمین اس اکیلے نے بنا دیے تو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے کسی شریک یا مددگار کی کیا احتیاج ہوگی۔ ہوتی تو ان بڑے کاموں میں ہوتی۔

قدرت اور قوت پر نظر کریں کہ اللہ نے آسمان اور زمین بنائے نہایت حکمت کے ساتھ جو اس کی کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔ بے شک اس میں ایمان والوں کے لئے بڑی دلیل ہے اس لئے کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں خدا کا کوئی شریک نہیں لہذا لائق پرستش وہی ذات ہے کہ جو آسمان و زمین کی خالق ہے پس تم کو جو حاجتیں مانگنی ہوں وہ آسمان و زمین کے خالق سے مانگو۔

الحمد لله بیسویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔

أَثَلْ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب **قُلْ** اور قائم رکھ نماز بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی
تو پڑھ جو اتری تیری طرف کتاب، اور کھڑی رکھ نماز۔ بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی سے،

وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ

اور بری بات سے **قُلْ** اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی **قُلْ** اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو **قُلْ** اور جھگڑانہ کرو اہل کتاب سے
اور بری بات سے۔ اور اللہ کی یاد ہے سب سے بڑی۔ اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اور جھگڑانہ نہ کرو کتاب والوں سے،
قُلْ یعنی قرآن کی تلاوت کرتے رہیے تاکہ دل مضبوط اور قوی رہے، تلاوت کا اجر و ثواب الگ حاصل ہو۔ اس کے معارف و حقائق کا انکشاف بیش از بیش ترتی
کرے۔ دوسرے لوگ بھی سن کر اس کے مواظب اور علوم و برکات سے مستفیع ہوں، جو نہ مانیں ان پر خدا کی جنت تمام ہو، اور دعوت و اصلاح کا فرض محسن و مغربی
انجام پاتا ہے۔

قُلْ نماز کا برائیوں سے روکنا دو معنی میں ہو سکتا ہے۔ ایک بطریق تسبیح، یعنی نماز میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت و تاثیر رکھی ہو کہ نمازی کو ممانا ہوں اور برائیوں سے
روک دے جیسے کسی دوا کا استعمال کرنا بخار وغیرہ امراض کو روک دیتا ہے۔ اس صورت میں یاد رکھنا چاہیے کہ دوا کے لئے ضروری نہیں کہ اس کی ایک ہی
خوراک بیماری کو روکنے کے لئے کافی ہو جائے۔ بعض دوائیں خاص مقدار میں مدت تک التزام کے ساتھ کھائی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کا نمایاں اثر ظاہر ہوتا
ہے بشرطیکہ مریض کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کرے جو اس دوائی خاصیت کے منافی ہو۔ پس نماز بھی بلاشبہ بڑی قوی التاثر دوا ہے۔ جو روحانی بیماریوں کو روکنے
میں اکبر کا حکم رکھتی ہے۔ ہاں ضرورت اس کی ہے کہ ٹھیک مقدار میں اس احتیاط اور بدرجہ کے ساتھ جو اطباء نے تجویز کیا ہو غامی مدت تک اس پر
مواظبت کی جائے۔ اس کے بعد مریض خود محسوس کرے گا کہ نماز کس طرح اس کی پرانی بیماریوں اور برسوں کے روگ کو دور کرتی ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے
ہیں کہ نماز کا برائیوں سے روکنا بطور اقتضاء ہو یعنی نماز کی ہر ایک جہت اور اس کا ہر ایک ذکر مقتضی ہے کہ جو انسان ابھی ابھی بارگاہ الہی میں اپنی بندگی،
فرماں برداری، خضوع و تذلل، اور حق تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور حکومت و شہنشاہی کا اظہار و اقرار کر کے آیا ہے، مسجد سے باہر آ کر بھی بد عہدی اور شرارت نہ
کرے اور اس شہنشاہ مطلق کے احکام سے منحرف نہ ہو۔ گویا نماز کی ہر ایک ادا نمازی کو پابج وقت حکم دیتی ہے کہ اور بندگی اور غلامی کا دعویٰ کرنے والے واقعی
بندوں اور غلاموں کی طرح رہ۔ اور بزبان حال مطالبہ کرتی ہے کہ بے حیائی اور شرارت و سرکشی سے باز آ۔ اب کوئی باز آئے یا نہ آئے مگر نماز بلاشبہ اسے روکتی اور
منع کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود روکنا اور منع فرماتا ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّ اللَّهَ تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾ پس جو بد بخت اللہ تعالیٰ کے روکنے اور منع
کرنے پر برائی سے نہیں رکھتے نماز کے روکنے پر بھی ان کا نہ رکنا محل تعجب نہیں۔ ہاں یہ واضح رہے کہ ہر نماز کارو کھنا اور منع کرنا اسی درجہ تک ہو گا جہاں تک اس
کے ادا کرنے میں خدا کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ کیونکہ نماز محض چند مرتبہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں۔ سب سے بڑی چیز اس میں خدا کی یاد ہے۔ نمازی، ارکان صلوٰۃ ادا
کرتے وقت اور قرأت قرآن یا دعا و تسبیح کی حالت میں جتنا حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کو مستحضر اور زبان و دل کو موافق رکھے گا اتنا ہی اس کا دل نماز کے منع
کرنے کی آواز کو سنے گا۔ اور اسی قدر اس کی نماز برائیوں کو چھڑانے میں موثر ثابت ہوگی۔ ورنہ جو نماز قلب لابی و غافل سے ادا ہو وہ صلوٰۃ منافق کے مشابہ ٹھہرے
گی۔ جس کی نسبت حدیث میں فرمایا۔ "لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلاً"۔ "اسی کی نسبت" لم یزد دہما من اللہ الا بعدا" کی وعید آتی ہے۔

قُلْ یعنی نماز برائی سے کیوں نہ روکے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی بہترین صورت ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ اور اللہ کی یاد
بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے نماز اور جہاد وغیرہ تمام عبادات کی روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو تو عبادت کیا، ایک حمد بے روح اور لفظ بے معنی ہے۔ حضرت
ابو الدرداء رضی اللہ عنہ وغیرہ کی احادیث کو دیکھ کر علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ذکر اللہ (خدا کی یاد) سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ اصلی فضیلت اسی کو ہے۔ یوں عائشہ اور
وہابی طور پر کوئی عمل ذکر اللہ پر بہت لے جائے وہ دوسری بات ہے، لیکن غور کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اس عمل میں بھی فضیلت اسی ذکر اللہ کی بدولت آتی
ہے۔ بہر حال ذکر اللہ تمام اعمال سے افضل ہے اور جب وہ نماز کے ضمن میں ہو تو افضل تر ہو گا۔ پس بندے کو چاہیے کہ کسی وقت خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو خصوصاً
جس وقت کسی برائی کی طرف میلان ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو یاد کر کے اس سے باز آ جائے۔ قرآن و حدیث میں ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا
ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یاد فرماتا ہے۔ بعض سلف نے آیت کا یہی مطلب لیا ہے کہ نماز میں ادھر سے بندہ اگوا یاد کرتا ہے اس لئے نماز بڑی چیز ہوتی لیکن اس =

إِلَّا بِالتَّيِّبِ هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ

مگر اس طرح یہ جو بہتر ہو مگر جو ان میں بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو اور اترا
مگر اس طرح جو بہتر ہو، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔ اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اترا ہم کو، اور اترا

إِلَيْكُمْ وَالْهِنَا وَالْهَكْمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۱﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ

تم کو قرآن اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کو ہے اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں قرآن اور ویسی ہی ہم نے اتاری تمہ پر کتاب قرآن
تم کو، اور بندگی ہماری تمہاری ایک کو ہے، اور ہم اسی کے حکم پر ہیں۔ اور ویسے ہی ہم نے اتاری تمہ پر کتاب۔

فَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا

سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے ہیں اور ان مکہ والوں میں بھی بعضے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے
سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ اس کو مانتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں بھی بعضے ہیں کہ اس کو مانتے ہیں۔ اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں سے،

إِلَّا الْكٰفِرُونَ ﴿۱۲﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطئه بِيَمِينِكَ إِذَا

جو نافرمان ہیں ﴿۱۲﴾ اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے تب تو
جو بے حکم ہیں۔ اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے، تو

= کے جواب میں جو ادھر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کی انتہائی قدر کرنی چاہیے اور یہ شرف و کرامت محسوس کر
کے اور زیادہ ذکر اللہ کی طرف راغب ہونا چاہئے کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایک جامع و مانع
چیز بتلا دیجئے، فرمایا "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله" (تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہئے) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "جتنی
دیر نماز میں لگے اتنا تو ہر گناہ سے بچے، امید ہے آگے بھی بچتا رہے۔ اور اللہ کی یاد کو اس سے زیادہ اثر ہے یعنی گناہ سے بچے اور اعلیٰ درجوں پر چڑھے۔" (موضح)
یہ "لذکر اللہ اکبر۔" کی ایک اور لطیف تفسیر ہوئی۔

﴿۱۲﴾ یعنی جو آدمی جس قدر خدا کو یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا خدا تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ لہذا اگر اور غافل میں سے ہر ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بھی جدا گانہ ہوگا
قرآن یعنی مشرکوں کا دین جو سے غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا، تو ان سے ان کی طرح مت جھگڑو کہ جو سے ان کی بات کاٹنے لگو۔ بلکہ نرمی، متانت،
خیر خواہی اور صبر و تحمل سے واجبی بات سمجھاؤ۔ البتہ جو ان میں صریح بے انصافی، عناد اور ہٹ دھرمی برتا جائے اس کے ساتھ مناسب سختی کا برتاؤ کر سکتے ہو اور
آگے مل کر ایسوں کو سزا دینی ہے۔

(تنبیہ) پہلے قرآن کی تلاوت کا حکم تھا، اغلب ہے کہ منکرین اسے سن کر الجھنے لگیں، تو بتلا دیا کہ بحث کے وقت فریق مقابل کی علمی و دینی حیثیت کا
خیال رکھو۔ جوش مناظرہ میں صداقت و اخلاق کی حد سے نہ لگو۔ جہاں کہیں جتنی سچائی ہو اس کا اعتراف کرو۔

﴿۱۳﴾ یعنی ہمارا میرا کہ قرآن پر ایمان ہے اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ نے تمہاری ہدایت کے لئے حضرت موسیٰ و سح علیہما الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے انبیاء پر جو
کتابیں اتاریں بے شک وہ سچی ہیں۔ ایک حرف ان کا غلط نہ تھا۔ (کو تمہارے ہاتھ میں وہ آسمانی کتابیں اپنی اصلی صورت و حقیقت میں باقی نہ رہیں)۔

﴿۱۴﴾ یعنی اصلی معبود ہمارا تمہارا ایک ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم تمہارا اسی کے حکم پر چلتے ہیں، تم نے اس سے ہٹ کر اوروں کو بھی خدائی کے حقوق و اختیارات دے
دیے۔ مثلاً حضرت مسیح یا حضرت عزیر علیہما السلام کو یا اجبار و رہبان کو۔ نیز ہم نے اس کے تمام احکام کو مناسب پیغمبروں کی تصدیق کی، سب کتابوں کو برحق سمجھا
اس کے آخری حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ تم نے کچھ ماننا کچھ نہ ماننا۔ اور آخری صداقت سے منکر ہو گئے۔

﴿۱۵﴾ یعنی اس کتاب میں آخر تمہاری کتابوں سے کوئی بات کم ہے جو قبول کرنے میں تردد ہے۔ جو طرح انبیاء نے سابقین علیہم السلام پر کتابیں اور صحیفے ایک
دوسرے کے بعد اتارتے رہے، پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب لاجواب اتری اس کے سامنے سے اتانا انکار کیوں ہے۔ =

لَا رَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۸﴾ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۗ وَمَا يَجْحَدُ

البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے فلا بلکہ یہ قرآن تو آیتیں ہیں صاف ان لوگوں کے سینوں میں جن کو ملی ہے کلمہ فلا اور مکر نہیں
البتہ شبہ کھاتے یہ جھوٹے۔ بلکہ یہ قرآن آیتیں ہیں صاف، سینے میں ان کے جن کو ملی ہے کلمہ۔ اور مکر نہیں

بِأَيْتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ

ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں فلا اور کہتے ہیں کیوں نہ اتریں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے تو کہہ نشانیاں تو ہیں اختیار میں
ہماری باتوں سے مگر وہی جو بے انصاف ہیں۔ اور کہتے ہیں کیوں نہ اتریں اس پر کچھ نشانیاں، اس کے رب سے تو کہہ، نشانیاں تو ہیں اختیار میں

اللَّهِ ۗ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۱۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ

اللہ کے اور میں تو بس سنا دینے والا ہوں کھول کر فلا کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے
اللہ کے۔ اور میں تو یہی سنا دینے والا ہوں کھول کر۔ کیا ان کو بس نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتاری کتاب کہ ان پر پڑھی جاتی ہے؟

بَلْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ

بیشک اس میں رحمت ہے اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں فلا تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے بیچ گواہ
بیشک اس میں مہر ہے، اور سمجھانا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں۔ تو کہہ، بس ہے اللہ میرے تمہارے بیچ گواہ۔

۱۱= یعنی جن اہل کتاب نے اپنی کتاب تمہیک سمجھی وہ اس کتاب کو بھی مانیں گے اور انصافاً ماننا چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے جو مصنف ہیں، وہ اس کی صداقت
دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ اور نہ صرف اہل کتاب بلکہ بعض عرب کے لوگ بھی جو کتب سابقہ کا کچھ علم نہیں رکھتے اس قرآن کو مانتے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں
قرآن کریم کی صداقت کے دلائل اس قدر روشن ہیں کہ بجز سخت حق پوش نافرمان کے کوئی ان کی تسلیم سے انکار نہیں کر سکتا۔

۱۲= نزول قرآن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے پالیس سال ان ہی مکہ والوں میں گزرے۔ سب جانتے ہیں کہ اس مدت میں نہ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کسی استاد کے پاس بیٹھے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کبھی ہاتھ میں قلم پکڑا، ایسا ہوتا تو ان باطل پرستوں کو شہرہ کالنے کی جگہ رہتی کہ شاید اگلی کتابیں پڑھ کر یہ باتیں
نوٹ کر لی ہوں گی، ان ہی کو اب آہستہ آہستہ اپنی عبارت میں ڈھال کر سنا دیتے ہیں۔ جو اس وقت بھی یہ کہنا غلط ہوتا، کیونکہ کوئی پڑھا کھا انسان بلکہ دنیا کے
تمام پڑھے لکھے آدمی مل کر اور کل مخلوق کی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر بھی ایسی بے نظیر کتاب تیار نہیں کر سکتے، تاہم جھوٹوں کو بات بنانے کا ایک موقع ہاتھ لگ
جاتا لیکن جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا مسلمات میں سے ہے تو اس سرسری شبہ کی بھی جو کٹ گئی اور یوں ضدی لوگ کہنے کو تو اس پر بھی کہتے تھے۔

﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ اَلْكَتَبَاتِ فِيهِمْ مَجْمَلٌ عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَوْصِيَاءٌ ﴿۱۲﴾

۱۲= یعنی پیغمبر نے کسی سے لکھا پڑھا نہیں۔ بلکہ یہ وہی جوان برآئی ہمیشہ کو بن لکھے سینہ بسینہ جاری رہے گی۔ اللہ کے فضل سے علماء اور حفاظ و قراء کے سینے اس
کے الفاظ و معانی کی حفاظت کریں گے اور آسمانی کتابیں حفظ نہ ہوتی تھیں۔ یہ کتاب حفظ ہی سے باقی ہے۔ لکھنا اس پر افزود ہے (موضح باضافہ یسیب)

۱۳= یعنی نا انصافی کا سبب علاج۔ ایک شخص یہی ٹھکان۔ لے کہ میں کبھی سچی بات نہ مانوں گا۔ وہ روشن سے روشن چیز کا بھی انکار کر دے گا۔

۱۴= یعنی میرے قبضہ میں نہیں کہ جو نشان تم طلب کیا کرو وہی دکھلا دیا کروں کسی نبی کی تصدیق اس بات پر موقوف ہو سکتی ہے۔ میرا کام تو یہ ہے کہ بدی کے نتائج
سے تم کو صاف لفظوں میں آگاہ کر رہوں باقی حق تعالیٰ میری تصدیق کے لئے جو نشان چاہے دکھلا دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔

۱۵= یعنی کیا یہ نشان کافی نہیں جو کتاب انھیں دن رات پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس سے بڑا نشان کون سا ہو گا۔ دیکھتے نہیں کہ اس کتاب کے ماننے والے کس طرح
کچھ حاصل کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں۔

اقوال صحابہ

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ

جاتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں **۱۱** اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے وہی ہیں جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں۔ اور جو لوگ یقین لائے ہیں جھوٹ پر اور منکر ہوئے ہیں اللہ سے، انہی کا

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۱﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ

نقصان پانے والے **۱۲** اور جلدی مانگتے ہیں تجھ سے آفت **۱۳** اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ مقرر تو آ پہنچتی ان پر آفت برا ہوتا ہے۔ اور شاب مانگتے ہیں تجھ سے آفت۔ اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہر رہا، تو آ پہنچتی ان پر آفت۔

وَلَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۲﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ

اور البتہ آئے گی ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہوگی **۱۴** جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب **۱۵** اور آئے گی ان پر اچانک، ان کو خبر نہ ہوگی۔ شاب مانگتے ہیں تجھ سے عذاب۔ اور دوزخ

لَسُحِيظَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ

دوزخ گھیر رہی ہے منکروں کو **۱۶** جس دن گھیر لے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے گھیر رہی ہے منکروں کو۔ جس دن گھیرے گا ان کو عذاب اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے،

وَيَقُولُ دُوْقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾

اور کہے گا چکھو جیسا کچھ تم کرتے تھے **۱۷**

اور کہے گا چکھو جیسا کچھ کرتے تھے۔

۱۱ یعنی خدا کی زمین پر اس کے آسمان کے نیچے میں علانیہ دعویٰ رسالت کر رہا ہوں جسے وہ سنتا اور دیکھتا ہے پھر روز بروز مجھے اور میرے ساتھیوں کو غیر معمولی طریقہ سے بڑھا رہا ہے۔ برابر میرے دعوے کی فعلی تصدیق کرتا ہے۔ میری زبان پر اور ہاتھوں پر قدرت کے وہ خارق عادت نشان ظاہر کئے جاتے ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے تمام جن و انس عاجز ہیں۔ کیا میری صداقت پر اللہ کی گواہی کافی نہیں۔

۱۲ آدمی کی بڑی شقاوت اور خسران یہ ہے کہ جھوٹی بات کو خواہ کتنی ہی بدیہی البطلان ہو فوراً قبول کر لے اور سچی بات سے گو کتنی ہی صاف روشن ہوا انکار کرتا ہے۔

۱۳ یعنی اگر باطل پر میں تو ہم پر دنیا میں کوئی آفت کیوں نہیں آتی۔

۱۴ یعنی ہر چیز اپنے وقت معین پر آتی ہے، گھبراؤ نہیں، وہ آفت بھی آ کر رہے گی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس امت کا عذاب یہی تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہونا اور پکڑے جانا۔ سو فح منکے کے لوگ بے خبر رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر سر پر آ کھڑا ہوا۔

۱۵ یہاں عذاب سے شاید آخرت کا عذاب مراد ہو جیسا کہ جواب سے ظاہر ہے۔

۱۶ یعنی آخرت کا عذاب تو فضول مانگتے ہیں، اس عذاب میں تو پڑے ہی ہیں۔ یہ کفر اور برے کام دوزخ نہیں تو اور کیا ہے جس نے ہر طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے۔ موت کے بعد حقیقت کھل جائے گی کہ دوزخ کس طرح جلاتی ہے جب یہی اعمال جہنم کی آگ اور سانپ بچھو بن کر پلٹیں گے۔

۱۷ یہ اللہ تعالیٰ کہے گا، یادو عذاب ہی بولے گا جیسے زکوٰۃ نہ دینے والے کا مال۔ حدیث میں آیا ہے کہ سانپ ہو کر گلے میں پڑے گا، گلے چیرے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا خزانہ ہوں۔

اثبات رسالت محمدیہ و ازالہ شکوک و شبہات منکرین نبوت

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ... إِلَى... خُوفُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

رہطہ:..... گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا اور اس بات کا ذکر تھا کہ انبیاء کرام ﷺ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا بالآخر وہ منکرین ہلاک ہوئے اب ان آیات میں آنحضرت ﷺ کی رسالت کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین رسالت کے بعض شبہات کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جو توحید کے مضامین پر اور گزشتہ امتوں کے حال اور آل پر مشتمل ہے اور آپ ﷺ کی رسالت کا عظیم معجزہ ہے عجب نہیں کہ آیات خداوندی کے انوار و برکات سے ان کی ظلمتیں دور ہو جائیں اور نماز کو قائم کیجئے نماز ایک عجیب عبادت ہے جو فحشاء اور منکر کے دور کرنے میں تریاق کا حکم رکھتی ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا حکم دیا کہ بغیر اللہ کا حکم نہ کیسے راہ یاب ہو سکتے ہیں اور پھر نماز کا حکم دیا جو خشوع اور خضوع کی تصویر ہے بعد ازاں ذکر الہی کا حکم دیا جو نماز کی اور تمام عمل صالحہ کی روح ہے بلکہ تمام عالم کی روح ہے جب تک دنیا میں اللہ کا نام باقی ہے اس وقت تک دنیا قائم ہے بعد ازاں اہل کتاب سے مناظرہ اور مجادلہ کا طریقہ بتایا کہ ان کو حسن اسلوب سے حق کی دعوت دیجئے اس لئے کہ علماء اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ﷺ ہیں جن کی گزشتہ پیغمبروں نے خبر دی ہے اور جو کتاب ہدایت و حکمت آپ ﷺ پر نازل ہوئی ہے وہ آپ ﷺ کی نبوت کی کافی اور شافی دلیل ہے یہ بات لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ ﷺ انی ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے مگر علم و حکمت کا چشمہ آپ ﷺ کی زبان سے جاری ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ علم من جانب اللہ ہے ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ اس حجت واضحہ کے بعد بھی اگر معاندین ایمان نہ لائیں تو وہ اپنے انجام کو سوچ لیں۔

اس لئے اب آئندہ آیات میں اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ ﷺ ان منکرین کے عناد اور تکبر کی پروا نہ کیجئے اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جیئے جو کتاب ہدایت اللہ کی طرف سے آپ ﷺ پر نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کرتے رہیے خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی سنائیے اور اقامت صلوٰۃ میں لگے رہئے اور کسی وقت اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوئیے خطابات تو حضور پر نور ﷺ کو ہیں مگر مقصود امت کو سنانا ہے۔

(یا یوں کہو) کہ گزشتہ آیات میں کفار کے احوال کو بیان کیا اب ان آیات میں مومنین کا بیان شروع ہوتا ہے اور ان کو ہدایتیں اور نصیحتیں کی جاتی ہیں کہ اے اہل ایمان تمہارے لئے تین چیزیں بہت ضروری ہیں۔

(۱) اول تلاوت قرآن (۲) دوم اقامت صلوٰۃ (۳) سوم ذکر اللہ۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ﷺ ان منکرین اور ظالمین کے اعراض اور انکار کی پروا نہ کیجئے آپ ﷺ برابر دعوت اور تبلیغ رسالت میں لگے رہیے اور جو کتاب بذریعہ وحی کے آپ ﷺ کے پاس بھیجی گئی ہے اس کتاب کو آپ ﷺ خود بھی پڑھیے تاکہ پیغام خداوندی کی مسلسل تبلیغ ہوتی رہے اور اس کی بار بار تلاوت سے آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کا مزید قرب

حاصل ہو قرآن کریم تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اور آپ ﷺ کے قلب کو قوت حاصل ہو اور بار بار پڑھنے سے آپ ﷺ پر بیش از بیش کلام الہی کے اسرار اور معارف منکشف ہوں نیز قرآن کریم میں انبیاء سابقین ﷺ کی دعوت اور تبلیغ کا اور ان کی امتوں کی تکذیب اور ایذا رسانوں کا ذکر ہے ان کے بار بار پڑھنے سے آپ ﷺ کو تسلی ہوگی اور دنیا کی بے ثباتی بار بار آپ ﷺ کی نظروں کے سامنے آتی رہے گی اور علیٰ ہذا یہ کتاب دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیے تاکہ لوگ اس کو سن کر ہدایت پائیں اور نصیحت پکڑیں اور معاندین پر اللہ کی حجت پوری ہو کیونکہ یہ کتاب مستطاب اللہ کی نازل فرمودہ کتاب ہے جو دلائل توحید اور دلائل نبوت اور براہین پر مشتمل ہے اور اصول دین اور احکام شریعت اور مکرم اخلاق اور محاسن آداب کی حاوی اور ہادی ہے کیمیائے سعادت اور کلید ہدایت ہے اور اگر یہ متکبرین ❶ اس کو نہیں سمجھتے تو اہل علم اور اہل فہم اس کو سمجھ لیں گے۔

غرض یہ کہ اس آیت میں اتل سے مطلق تلاوت مراد ہے جو خود پڑھنے کو اور دوسروں کے سامنے پڑھنے کو بھی شامل ہے اسی لئے اس آیت میں اتل علیہم نہیں فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مطلق تلاوت کا حکم ہے خواہ خود تلاوت کریں اور دوسروں کے سامنے تلاوت کریں۔

اور آپ ﷺ ان متکبرین اور معرضین سے اعراض فرمائیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے اور نماز کو قائم کیجئے جو افضل ترین عبادت ہے اور تمام عبادات قولیہ اور فعلیہ کا لب لباب اور عطر ہے اور تسبیح اور تحمید اور تلاوت قرآن اور آداب عبودیت قیام اور رکوع اور سجود پر مشتمل ہے ابتداء نماز میں بصد خشوع و خضوع خدا کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا ہے اور اخیر نماز میں دو زانو خدا کے سامنے بیٹھنا اور مانگنا ہے اور بلاشبہ نماز جیسی عظیم عبادت بشرطیکہ وہ اپنے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کی جائے اور حقیقتہً صحیح نماز ہو تو ایسی نماز بلاشبہ بے حیائی سے اور ہر ناپسندیدہ فعل سے روکتی اور باز رکھتی ہے جو شخص نماز پر مداومت کرے گا تو ایک نہ ایک دن نماز اس کو کھینچ کر ترک معاصی و سیات کی طرف لے جائے گی جتنا نماز سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی فحشاء اور منکر سے بعید ہوتا جائے گا کیونکہ نماز مقام مناجات ہے اور محل ادب ہے اور از اول تا آخر اللہ کی عظمت اور محبت اور عبودیت کے اقرار اور اعتراف پر مشتمل ہے لہذا ایسے اقرار و اعتراف کے بعد فحشاء اور منکر کا ارتکاب اپنے سابق اقرار و اعتراف کی تکذیب کے مترادف ہے اور علاوہ ازیں نماز کی حقیقت اور صورت از اول تا آخر ذکر الہی ہے۔

اور اللہ کا ذکر اور اس کی یاد سب سے برتر اور بڑھ کر ہے قلب کی ظلمتوں اور کدورتوں اور نجاستوں کے ازالہ کے لئے اس سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں اور ذکر الہی نماز کا رکن اعظم ہے ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَلَّى﴾ ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ بلکہ تمام اعمال صالحہ کی روح ہے اب آگے طاعت کی ترغیب اور معصیت سے ترہیب کے لئے ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو جیسا کرو گے اس کے مطابق جزا ملے گی آیت ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ کی تفسیر میں جو تقریر کی گئی اس سے وہ شبہ دور ہو گیا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ باوجودیکہ نماز کے پابند ہیں مگر پھر بھی برے کاموں کے مرتکب ہیں۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں نماز کی خاصیت بیان کی ہے جیسے اطباء بیان کرتے ہیں کہ فلاں دوا کی خاصیت

❶ یہ عبارت اس لئے لکھی گئی تاکہ اس آیت کا گزشتہ آیت ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْهَا إِلَّا الْعُلُوفُ﴾ سے ربط ظاہر ہو جائے۔ ۱۲

یہ ہے کہ اس سے بخار رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ دوا اپنے صحیح اور پورے اجزاء پر مشتمل ہو تو اس دوا کا استعمال بخار کے روکنے میں موثر ہوتا ہے بشرطیکہ ایک خاص مدت تک اس دوا کا استعمال جاری رکھا جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز استعمال نہ کی جائے جس کی خاصیت اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک خوراک پینے ہی سے بخار رک جائے گا۔

تمام عقلاء کا اتفاق ہے کہ دوا کی تاثیر جب ہوتی ہے کہ جب نسخہ کے تمام اجزاء اصلی ہوں نقلی نہ ہوں اور ایک خاص مقدار کے ساتھ خاص مدت تک پابندی کے ساتھ نسخہ کا استعمال کیا جائے تب دوا کا اثر ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بھی التزام رکھا جائے کہ کوئی چیز ایسی استعمال نہ کی جائے کہ جس کی خاصیت دوا کی خاصیت کے منافی ہو۔

اسی طرح سمجھو کہ طیب روحانی نے تمہاری روحانی بیماریوں کے لئے نماز کا نسخہ جو تجویز کیا ہے اس کو پورے اجزاء اور صحیح اجزاء یعنی خشوع اور خضوع اور آداب عبودیت کے ساتھ ایک مدت تک استعمال کرو اور جو چیزیں روح کے لئے سم قاتل کا حکم رکھتی ہیں ان سے پرہیز رکھو اور نماز میں فقط ظاہری طور پر قیام اور رکوع اور سجود کر لینا یہ نماز کی حقیقت نہیں بلکہ نماز کی ظاہری صورت ہے اور ظاہر ہے کہ دوا کا نام اور اس کی محض ظاہری صورت بیماری کو دور نہیں کر سکتی اور نماز کی روح اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہے جب تک نماز میں اللہ کا جلال اور اس کی عظمت مستحضر نہ ہو وہ نماز بے جان ہے اس لئے امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾؛ صلوة سے مطلق نماز مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ جو شرعاً صحیح ہو اور عند اللہ قابل قبول ہو اور نماز کے لئے شرط ہے کہ کپڑے پاک صاف ہوں کما قال تعالیٰ ﴿وَوَيْتَابِكَ فَطَهِّرْ﴾ اسی طرح ضروری ہے کہ نماز کا باطنی لباس یعنی لباس تقویٰ بھی طاہر و مطہر اور نظیف ہو اور اس پر فحشاء و منکر کی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو اور جب اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لئے کھڑا ہو تو دل سے یہ سمجھتا ہو کہ میں دربار خداوندی میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں معاذ اللہ میں بھنگی نہیں ہوں کہ جو بیت الخلا کی نجاستوں کو اپنی بالٹی میں جمع کرتا ہے پس جو شخص نماز کی حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لے گا تو وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فحشاء اور منکر کی جانب جانے سے ایسی ہی نفرت کرے گا جیسا کہ ایک عاقل، شہنشاہ کے دربار سے نکلنے کے بعد بیت الخلا اور کوڑی کے دیکھنے سے بھی نفرت کرتا ہے۔

غرض یہ کہ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ میں صلوة سے مطلق صلاہ مراد نہیں بلکہ وہ نماز مراد ہے کہ شرعاً صحیح ہو اور آداب عبودیت اور شروط ظاہری اور باطنی کی جامع ہو بلاشبہ ایسی نماز کا اثر یہ ہے کہ فی الحال یا فی المال بدیر یا بسویر فحشاء اور منکر سے ضرور روک دے گی حق جل شانہ نے اس آیت میں تین باتوں کا ذکر فرمایا ایک تلاوت کتاب کا اور ایک اقامت صلوة کا اور پھر ذکر اللہ کا اور ذکر اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سب سے بڑھ کر ہے جس سے اللہ کی کمال عظمت اور کمال محبت کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ یعنی جس طرح عظمت اور محبت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو اسی طرح عظمت اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو بلکہ اس سے بڑھ کر۔ (دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی: ۵/۵۳۲)

حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص رات میں نماز پڑھتا ہے اور

دن میں چوری کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے آپ ﷺ نے فرمایا عن قریب نماز اس کو اس چیز سے روک دے گی جو تو کہہ رہا ہے چنانچہ کچھ روز نہ گزرے تھے کہ اس شخص نے توبہ کی اور اس کا حال درست ہو گیا آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۳/۳۷)

مطلب یہ تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ دوا پیتے ہی شفا ہو جائے بعض مرتبہ کچھ عرصہ بعد بیماری کا ازالہ ہوتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ دوا کا استعمال نہ چھوڑے اگرچہ بد پرہیزی بھی کرتا رہے۔

فائدہ:..... جاننا چاہئے کہ ہر عمل کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے جو دل کو منور کرتا ہے اور دل سے جہالت کی غفلت کو دور کرتا ہے اور نماز دل میں اللہ کی محبت اور عظمت پیدا کرتی ہے اور معصیت سے متنفر اور بے زار کرتی ہے جس کا ثمرہ قرب الہی ہے اور ذکر الہی دل سے اللہ کی غفلت کو دور کرتا ہے اور دل کی اصل بیماری خدا تعالیٰ سے غفلت ہے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اہل شرک سے مجادلہ اہل کتاب ہیں جو اصل اور بنیاد تو رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب اور پیغمبر برحق کے قائل ہیں برخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ وہ اصل ہی سے باطل محض ہیں۔

اور اے مسلمانو! اگر اہل کتاب تمہاری کتاب کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کریں تو اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ اور مباحثہ نہ کرو مگر بطریق احسن یعنی اس طریقہ کے ساتھ کہ جو بہتر ہو دلائل اور براہین سے ان پر حق واضح کرو کیونکہ اہل کتاب فی الحال اگرچہ گم راہ ہیں مگر ایک اصل تو رکھتے ہیں آسمانی کتاب اور نبی برحق کے قائل ہیں بخلاف مشرکین اور مجوس کے کہ ان کی اصل بنیاد ہی غلط ہے وہ قابل مجادلہ اور مباحثہ نہیں لہذا اہل کتاب سے مجادلہ میں نرمی برتو وہ اگر خشونت اور سختی کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کرو اور اگر وہ بد مزاجی کریں تو اس کے مقابلہ میں خوش خوئی کرو مطلب یہ ہے کہ گفتگو میں اہل کتاب کے ساتھ مشرکین کا سا معاملہ نہ کرو اس لئے کہ مشرکین کا دین اصل سے ہی غلط ہے اور اہل کتاب کا دین اصل میں سچا تھا بعد میں بگڑا نیز اہل کتاب اہل علم ہیں کسی درجہ میں توحید کا اقرار کرتے ہیں اور انبیاء ﷺ کی نبوت کے قائل ہیں مگر ان میں سے جو ضدی اور بے انصاف ہیں اور کھلے طور پر عناد پر اترے ہوئے ہیں اگر ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرو اور ترکی بہ ترکی ان کو جواب دو تو ایسا کر سکتے ہیں اور وہ طریقہ احسن یہ ہے کہ مثلاً تم ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے کہ جو من جانب اللہ ہماری طرف اتاری گئی اور ہم ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو من جانب اللہ تم پر نازل کی گئیں کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہونا ہے پس جس طرح اللہ کی طرف سے تورات اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ حضرت موسیٰ ﷺ اور حضرت عیسیٰ ﷺ اور دیگر انبیاء ﷺ سابقین پر لوگوں کی ہدایت کے لئے اتریں اسی طرح سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ ﷺ پر من جانب اللہ یہ قرآن نازل ہوا جو کتاب حضرت موسیٰ ﷺ اور حضرت عیسیٰ ﷺ پر اللہ کی طرف نازل ہوئی وہ حرف بحرف حق تھی ان سب پر ہمارا ایمان ہے مگر وہ آسمانی کتابیں اب اپنی اصل صورت اور حقیقت پر باقی نہیں رہیں بکثرت ان میں تغیر و تبدل واقع ہوا اور بہت سی جھوٹی باتیں ان میں خلط ملط ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کی اب کوئی صورت نہیں ہم موجودہ تورات و انجیل کی نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں اور ہم صرف اس تورات و انجیل پر ایمان لاتے ہیں

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں۔

پس جس دلیل سے تم توریت اور انجیل کو منزل من اللہ مانتے ہو اسی دلیل سے قرآن بھی منزل من اللہ ہے لہذا تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہئے اور اے مسلمانو بوقت مباحثہ اہل کتاب سے یہ بھی کہو کہ ہمارے تمہارے درمیان توحید الہی مسلم ہے اور تم تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے سو جب توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے تو پھر تم حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو کیوں خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہو اور ہم تو اسی ایک خدائے برحق کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے ہیں جس کی وحدانیت تم کو بھی تسلیم ہے لہذا تم کو چاہئے کہ ایک ہی خدا کے سامنے سر تسلیم خم اور اپنی مسلمہ بات ہے انحراف نہ کرو اور اے نبی جس طرح ہم نے آپ ﷺ سے پہلے رسولوں پر کتابیں نازل کیں اسی طرح ہم نے آپ ﷺ پر یہ کتاب (قرآن) اتاری جو تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب اور تمام علوم ہدایت کا عطر ہے پس اس کتاب پر ایمان لانا درحقیقت تمام کتب الہیہ پر ایمان لانا ہے اور اس کا انکار در پردہ تمام کتب الہیہ کا انکار ہے پس جن لوگوں کو ہم نے توریت اور انجیل دی اور انہوں نے اپنی کتاب کو ٹھیک سمجھا اور ضدی اور عنادی نہیں وہ آپ دالی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ قرآن کریم علوم ہدایت میں توریت و انجیل سے بہت بلند ہے پس کیا وجہ ہے کہ ایسی لاجواب کتاب پر ایمان نہ لایا جائے۔

پس علمائے اہل کتاب میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جیسے توفور اس قرآن پر ایمان لے آئے اور ان اہل عرب میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ہماری اس کتاب کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے سخت کافر ہیں اور ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے ہیں "جمود" لغت میں اس انکار کو کہتے ہیں کہ جو ہٹ دھرمی کی بنا پر ہو اور اس کتاب کے کتاب الہی ہونے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اے نبی آپ ﷺ نزول قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے دانہنے ہاتھ سے لکھتے تھے یعنی نہ آپ ﷺ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے اور یہ کہتے کہ یہ تو لکھے پڑھے ہیں آسانی کتابوں کو دیکھ کر یہ مضامین بیان کرتے ہیں اور جب سب کو معلوم ہے کہ حضور پر نور ﷺ امی ہیں تو اب اس کے کہنے کی بھی گنجائش نہ رہی بجز اس کے کہ یہ کتاب وحی الہی اور منزل من السماء ہے کسی بندہ کی بنائی ہوئی اور لکھی ہوئی نہیں۔

غرض یہ کہ اس قرآن کے بارے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں بلکہ یہ قرآن تو کتاب الہی کی روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں بالفرض اگر دنیا کے تمام قرآن گم ہو جائیں تو ہر شہر میں حافظوں کے سینوں سے دوبارہ لکھا جاسکتا ہے اسی وجہ سے اس امت کے اوصاف میں یہ آیا ہے صدور ہم انا جیلہم یعنی ان کے سینے ہی ان کی انجیل ہوں گے یعنی نبی آخر الزمان ﷺ پر جو کتاب نازل ہوگی وہ اس امت کے سینوں میں محفوظ ہوگی اور ہر حافظ کا سینہ ہی انجیل ہوگا چنانچہ زمین کے ہر خطہ میں اس کے بے شمار حافظ موجود ہیں اور پورا قرآن لفظ بلفظ ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور توریت و انجیل کے تو کسی ایک باب کا بھی آج تک روئے زمین پر کوئی کچا پکا حافظ بھی نہیں ہوا چودہ سو سال سے اب تک قرآن کے الفاظ اور معانی حفاظ اور قراء اور علماء کے سینوں میں محفوظ چلے آ رہے ہیں جو چیز کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو تو اس میں یہ احتمال

ہے کہ پانی سے اس کے حروف دھل جائیں یا مٹ جائیں یا آگ سے جل جائیں لیکن جو چیز ہزاروں اور لاکھوں سینوں میں محفوظ ہو اس کے ضائع ہونے کا کوئی امکان نہیں علماء اہل کتاب میں کچھ ہمت ہے تو روئے زمین پر توریت و انجیل کا ایک ہی کچا پکا حافظ دنیا کے سامنے پیش کر دیں قرآن تو حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے یہود اور نصاریٰ بتلا میں کہ توریت و انجیل کس کے سینہ میں محفوظ ہے بالفرض والتقدیر اگر صفحہ ہستی سے توریت کے تمام نسخے اور قرآن مجید کے تمام نسخے گم ہو جائیں تو مسلمان تو اپنا قرآن حافظوں کے سینوں سے دوبارہ کتابت کر کے شائع کر دیں گے اور یہود اور نصاریٰ کس سینہ سے توریت اور انجیل لکھوا کر شائع کریں گے۔

پس یہ قرآن بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے معاذ اللہ حضور پر نور ﷺ کا بنایا ہوا نہیں اور ہماری نازل کردہ آیتوں کا نہیں انکار کرتے مگر وہی لوگ کہ جو بڑے بے انصاف اور ہٹ دھرم ہیں یہاں تک اہل کتاب کے ساتھ بطریق احسن مجادلہ تھا اور ان کے ظلم اور عناد کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ظالم ہٹ دھرمی سے یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے وہ نشان کیوں نہیں اتارے گئے جو پہلے پیغمبروں پر اتارے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضاء کا نشان دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتی اور ابراہیم اکمہ و ابرص کا معجزہ دیا گیا آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں جس نے اپنی حکمت سے ان کو انبیاء میں تقسیم کیا جیسے رزق کو اپنی حکمت سے بندوں میں تقسیم کیا ہر نبی کو ایک خاص نشان دیا جو دوسرے نبی کو نہیں دیا ورنہ یہ باطل پرست یہ کہتے کہ ایک ہی سحر ہے جو بطور میراث مسلسل چلا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت سے معجزات مجھ کو عطا کئے کہ جو انبیاء سابقین علیہم السلام کو عطا نہیں ہوئے مثلاً شق قمر اور تسلیم شجر و حجر وغیرہ وغیرہ جن کی تفصیل کتب حدیث میں مذکور ہے۔

غرض یہ کہ اے نبی آپ ﷺ ان معاندین سے یہ کہہ دیجئے کہ معجزات اور نشانات میرے قبضہ قدرت میں نہیں وہ سب کے سب اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو صرف عذاب الہی سے ڈرانے والا اور حق کو ظاہر کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی صداقت کے لئے نشان دکھلائے ہیں اور میری صداقت کے لئے بھی بہت سے نشان دکھلائے ہیں اور کیا منکرین کے لئے یہ نشان کافی نہیں کہ ہم نے آپ ﷺ پر یہ کتاب مستطاب نازل کی جو دن رات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے جس کا اعجاز روز روشن کی طرح واضح ہے عرب اور عجم اس کی ایک آیت کا مثل لانے سے عاجز رہے اور یہ نشان تو قیامت تک باقی رہے گا آپ ﷺ کی نبوت کی یہ نشانی تو دائمی ہے کیا یہ نشان ان کے لئے کافی نہیں اس سے بڑھ کر اور کیا نشان ہوگا۔

بے شک اس کتاب معجز میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اس کا اتباع کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے بہرہ ور ہوگا اور یہ کتاب سر تا پا نصیحت ہے بری باتوں سے منع کرتی ہے اور اگر کسی بد بخت کو یہ کتاب ہدایت سر تا پا نصیحت کافی نہ ہو تو پھر اس کے لئے کوئی معجزہ کافی نہیں ہو سکتا اور اے نبی ﷺ اگر یہ منکرین نبوت اس کتاب معجز کو بھی آپ ﷺ کی رسالت کے ثابت کرنے کے لئے کافی نہ سمجھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا گواہ ہونے کے لئے بس اللہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے پس جس ذات نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس پر میری رسالت پوشیدہ نہیں اس نے میری رسالت پر

ہزار ہا دلائل قائم کئے وہ سب من جانب اللہ میری نبوت کے گواہ ہیں اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم حق بات کا انکار کرتے ہو اور باطل کا اقرار کرتے ہو اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے منکر ہوئے ایسے ہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں کہ انہوں نے حق کے بدلہ میں باطل کو اختیار کیا اور اب ان کی بے باکی کا یہ عالم ہے کہ اے نبی آپ ﷺ جب ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ لوگ بطور تکذیب و استہزاء آپ ﷺ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس عذاب سے آپ ﷺ کو ڈراتے ہیں وہ ابھی لے آؤ دیکھیں وہ کیسا عذاب ہے اور کہتے ہیں ﴿اللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ابْتِنَا بِعَذَابٍ آخَرَ﴾ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ دین اور یہ قرآن تیرے پاس سے ہے اور حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا اور کوئی دردناک عذاب نازل فرما اس طرح اللہ کے عذاب کا استہزاء اور تمسخر یہ بھی ان کے خسران کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ان کے عذاب کی میعاد مقرر نہ ہوتی تو ابھی ان کو عذاب آ پہنچتا لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وقت موعود تک مہلت دیتا ہے اور گھبراہٹیں نہیں وہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور ان کو اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہوگی اور یہ بے شعور اور بے عقل اپنی جہالت اور حماقت سے آپ ﷺ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ﷺ حق پر ہیں تو اپنے منکرین پر فوراً عذاب لے آئیے اور اس میں شک نہیں کہ دوزخ کافروں کو اپنے احاطہ اور گھیرے میں لئے ہوئے ہے دنیا میں کفر کے اسباب ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور آخرت میں تو اس کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ کافروں کو عذاب کس طرح اپنے گھیرے میں لیتا ہے جس دن وہ عذاب ان کے سروں کے اوپر سے بھی ان کو گھیرے گا اور پیروں کے نیچے سے بھی گھیرے گا جو لوگ ملائکہ اور کواکب اور ارواح کی پرستش کرتے تھے ان پر اوپر سے عذاب آئے گا اور جو لوگ شجر و حجر کی پرستش کرتے تھے اور سفلی خواہشوں میں گرفتار تھے ان پر نیچے سے عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ خود یا فرشتہ کے ذریعہ دوزخیوں سے کہے گا چکھو مزہ اس چیز کا جو تم دنیا میں کرتے تھے دنیا میں تم نے جو کفر کیا تھا ابھی تک تم نے اس کا مزہ نہ چکھا تھا اب چکھو لو کہ کفر ایسا ہوتا ہے اور یہ وہی عذاب ہے جس کو دنیا میں جلدی طلب کر رہے تھے۔

لطائف و معارف

گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ ﷺ امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اہل کتاب حضور پر نور ﷺ کے امی ہونے کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ تعلیم یافتہ اور لکھے اور پڑھے تھے۔
جواب یہ کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ ﷺ تاریخی حیثیت سے اس استاد اور معلم کا نام بتلائیے کہ جس نے آپ ﷺ کو ان علوم و معارف کی تعلیم دی جن سے قرآن اور حدیث بھرا پڑا ہے۔

(۱) عقلاً یہ کیسے ممکن ہے کہ چار دانگ عالم میں محمد رسول اللہ ﷺ کے علم اور حکمت کا تو ڈنکا بج جائے اور جس فاضل اور کامل استاد نے آپ ﷺ کو یہ علوم سکھائے اس کو دنیا تو کیا جانے وہ دشمن بھی نہ جان سکے جو آپ ﷺ کے ہم عصر تھے اور آپ ﷺ کی زندگی میں آپ ﷺ پر یہ طعن کرتے تھے کہ آپ ﷺ یہ باتیں کسی سے سیکھ کر آتے ہیں تعلیم کے لئے یہ

ضروری ہے کہ معلم، معلم کے پاس بار بار حاضر ہو اور پابندی کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک مدت مدید چاہئے مقام حیرت ہے کہ اہل مکہ کو ساری عمر اس کا پتہ نہ چلا کہ آپ ﷺ کس سے یہ علم حاصل کر کے آتے ہیں اور مجلس میں آ کر اپنی وحی کہہ کر سناتے رہتے ہیں آخر مکہ میں وہ کون سا پوشیدہ مکان یا تہ خانہ تھا جس میں آپ ﷺ نے جا کر اور چھپ کر تعلیم پائی جس کا ساری عمر، ابو جہل اور ابولہب اور امیہ بن خلف کو پتہ نہ چلا اور نہ اس راستہ کا کسی کو علم ہوا کہ آپ ﷺ فلاں راستہ اور فلاں گلی کوچہ سے فلاں شخص کے پاس فلاں وقت علم سیکھنے جاتے ہیں اور نہ یہ پتہ چلا کہ اس زمین دوز تہ خانہ میں کون سا فاضل چھپا بیٹھا ہے جو آپ ﷺ کو تنہائی میں یہ عجیب و غریب علوم سکھا دیتا ہے اور خود اس تہ خانہ سے باہر قدم نہیں نکالتا اور نہ سوائے محمد رسول اللہ ﷺ کے کسی کو اس تہ خانہ کے اندر قدم رکھنے کی اجازت دیتا ہے آخر وہ معلم کہاں چھپا ہوا تھا کہ ساری عمر کسی نے اس کی صورت نہ دیکھی۔

(۲) اور اگر بالفرض اس فاضل معلم نے کسی مصلحت سے اپنے آپ کو مکہ کے کسی خانہ یا تہ خانہ میں رکھا تو اہل مکہ کو کیا ہوا کہ ہلہ بول کر اس کے مکان گھس جاتے اور اس سے کہتے کہ آپ تشریف لائیے غرض یہ کہ ایسے فاضل استاد کا جس نے بزم دشمنان اسلام، محمد رسول اللہ ﷺ کو تعلیم دی ہو تاریخ عالم میں نام و نشان نہ ملنا سراسر خلاف عقل ہے۔

(۳) پھر یہ کہ جس معلم نے آپ ﷺ کو اولین اور آخرین کے علوم کی اور تورات اور انجیل کی باتیں اور انبیاء سابقین ﷺ کی شریعتوں کی تعلیم دی لامحالہ اس کے پاس بڑا عظیم کتب خانہ بھی ہو گا نہ معلوم وہ کتب خانہ مکہ کے کس مکان میں چھپا ہوا تھا جس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا۔

(۴) نیز اس معلم کو کیا داعی پیش آیا جس سے ساری عمر اس نے اپنی تعلیم کو مخفی رکھا اور کسی تنفس پر یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ محمد ﷺ مجھ سے تعلیم پاتے ہیں اور میرے شاگرد ہیں فضلاء ہمیشہ اس پر فخر کرتے آئے کہ فلاں اور فلاں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے اس معلم نے کبھی اس پر فخر نہ کیا کہ ”محمد صاحب“ میرے شاگرد ہیں اور کیا اس فاضل معلم کا کوئی اور شاگرد نہ تھا کہ جو برسر مجلس آپ ﷺ سے یہ کہتا کہ آپ ﷺ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی ہے غلط ہے یہ ساری باتیں آپ فلاں شخص سے سیکھ کر آئے ہیں۔

(۵) پھر یہ کہ وہ معلم اگر مشرکین میں سے تھا تو اس نے آپ ﷺ کو توحید کے علم اور اس کے دلائل کی اور شرک کے ابطال اور اس کے دلائل کی اور مشرکین کی تمہیق اور تجہیل کی تعلیم کیسے دی جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے اور اگر وہ معلم یہود میں سے تھا تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کی منقبت اور فضیلت کی اور ان کی والدہ مطہرہ مریم صدیقہ علیہا السلام کی براءت اور نزاہت اور طہارت کی کیسے تعلیم دی اور علماء یہود کو تورات کی تحریف پر کیسے ملامت کی اور ان کی غلط بیانیوں پر کیسے ان کو فضیحت کی اور اگر وہ معلم نصرانی تھا تو اس نے تثلیث اور حضرت مسیح بن مریم علیہا السلام کے الوہیت کے ابطال کی کیسے تعلیم دی اور حضرت مسیح کے قتل اور صلب کی تردید اور ان کے رفع الی السماء کی تعلیم کیسے دی۔

خلاصہ کلام یہ کہ تاریخی حیثیت سے بھی محمد رسول اللہ ﷺ کا امی ہونا روز روشن کی طرح ایسا واضح ہے کہ جس میں

ذره برابر انکار بلکہ تردد کی بھی گنجائش نہیں۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَايَ فَاعْبُدُونِ ﴿۱۰﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

اے بندو میرے جو یقین لائے ہو ا میری زمین کشادہ ہے، سو مجھی کو بندگی کرو فل جو جی ہے سو مجھے ا
اے بندوں میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کشادہ ہے سو میری ہی بندگی کرو جو جی ہے سو مجھے کا

الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ

موت پھر ہماری طرف پھر آؤ گے اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ہم جگہ دیں گے
موت۔ پھر ہماری طرف پھر آؤ گے۔ اور جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام، ان کو ہم جگہ دیں گے

الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَغْمُرُ الْغَيْمُ مِنَ الَّذِينَ

بہشت میں جمرو کے نیچے بہتی ہیں ان کے مہریں سدا رہیں ان میں طوب ثواب ملا کام والوں کو جنہوں نے
بہشت میں جمرو کے نیچے بہتی نہریں، سدا رہیں ان میں، خوب ٹیگ ملا کام والوں کو۔ جو

صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَكَالَّذِينَ مِن دُونِهِ لَا يَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا

مہربمیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی دیتا ہے ان کو
شہرے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو

وَأَيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۱۳﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور تم کو بھی اور وہی ہے سننے والا جاننے والا ﴿۱۳﴾ اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو
اور تم کو، اور وہی ہے سنا جانتا۔ اور جو تو لوگوں سے پوچھے، کس نے بنائے آسمان و زمین،

فل یعنی یہ مکہ کے کافر اگر تم کو تنگ کرتے ہیں تو خدا کی زمین تنگ نہیں دوسری جگہ ہا کر خدا کی عبادت کرو۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”جب کافروں نے مکہ میں بہت زور باندھا تو مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ اسی تراسی گھر حبشہ چلے گئے۔ اس کو
فرمایا کئی دن کی زندگی ہے جہاں بن بڑے وہاں کاٹ دو، پھر ہمارے پاس آکھئے آؤ گے۔ اس میں مہاجرین کی کئی کردی تاکہ وطن چھوڑنا اور حضرت سے
بدا ہو نادل پہ بھاری نہ گزرے جو یا جتلا دیا کہ وطن، خوشی و آقا رب، رفقاء اور چھوٹے بڑے آج نہیں گل چھوٹیں گے۔ فرض کرو اس وقت مکہ سے ہجرت نہ کی تو
ایک روز دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے مگر وہ بے اختیار ہوگا۔ بندگی اس کا نام ہے کہ اپنی خوشی اور اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو ہر روزگار حقیقی کی بندگی
میں مزاحم اور خلل انداز ہوتی ہیں۔

فل یعنی جو مہر و استقلال سے اسلام و ایمان کی راہ پر نہ رہے اور نہ اپر بھروسہ کر کے گھر بار چھوڑ کر وطن سے نکل کھڑے ہوئے ان کو اس وطن کے بدلے وہ وطن
ملے گا اور یہاں کے گھروں سے بہتر گھر دیے جائیں گے۔

فل یہ روزی کی طرف سے خاطر جمع کر دی کہ ”اکثر جانوروں کے گھر میں اگلے دن کا وقت نہیں ہوتا۔ نیادن اور نئی روزی“ (موضح) پھر جو خدا جانوروں کو روزی
پہنچاتا ہے کیا اپنے وفادار مشغول کو نہ پہنچائے گا۔ خوب سمجھ لو رزاق حقیقی وہ ہے جو سب کی باتیں سنتا اور دلوں کے اخلاص کو جانتا ہے۔ ہر ایک کا ظاہر و باطن اس
کے سامنے ہے۔ کسی کی محنت وہاں رائیگاں نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ اس کے راستہ میں وطن چھوڑ کر نکلے ہیں انھیں ضائع نہیں کرے گا۔ سامان معیشت ساتھ لے
جانے کی فکر نہ کریں۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنی مکر ہلا دے نہیں پھرتے، پھر بھی رازق حقیقی ان کو ہر روز رزق پہنچاتا ہے۔

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ۖ فَاَلَىٰ يَوْمِكُمْ ۖ ۞۱۱ ۙ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں فل اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور کام لگائے سورج اور چاند؟ تو کہیں اللہ نے۔ پھر کہاں سے الٹ جاتے ہیں۔ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے

مِن عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞۱۲ ۙ وَلَمَّا سَأَلْتَهُم مَّن لَّا إِلَهَ إِلَّا

اپنے بندوں میں اور ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہے فل ایک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے فل اور جو تو پوچھے ان سے کس نے اتارا اپنے بندوں میں، اور ناپ کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ ایک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ اور جو تو پوچھے ان سے، کس نے اتارا

السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ ۖ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ بَلْ

آسمان سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب غول اللہ کو ہے بد آسمان سے پانی؟ پھر چلا دیا اس سے زمین کو، اس کے مرے بھی، تو کہیں اللہ نے۔ تو کہہ، سب غول اللہ کو ہے۔ پر

أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞۱۳ ۙ وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَوٰةُ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا لِلْآخِرَةِ أَعْبَدُ ۖ وَإِنَّ

بہت لوگ نہیں سمجھتے فل اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بھلانا اور کھیلنا ہے اور پھلا گھر جو ہے بہت لوگ نہیں بو جھتے۔ اور یہ دنیا کا جینا تو یہی ہے جی بھلانا اور کھیلنا۔ اور پھلا گھر جو ہے

لَهُۥ الْحَيٰوةُ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞۱۴ ۙ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ

سو وہی ہے زندہ رہنا اگر ان کو سمجھ جوتی فل پھر جب سوار ہوتے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو فالس اسی پر رکھ کر سو یہی ہے جینا۔ اگر یہ سمجھ رکھتے۔ پھر جب سوار ہوئے کشتی میں پکارنے لگے اللہ کو، زے، اسی پر رکھ کر

الدِّينَ ۖ فَلَمَّا تَجَسَّسَهُم إِلَىٰ الْأَرْضِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞۱۵ ۙ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُم

اعتقاد پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف اسی وقت لگے شریک بنانے تاکہ مگرتے رہیں ہمارے دیئے جوتے سے نیت۔ پھر جب بچا لایا ان کو زمین کی طرف، اسی وقت لگے شریک پکڑنے۔ مگرتے رہیں ہمارے دیئے سے

وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞۱۶ ۙ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِّنَّا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ

اور مزے اڑاتے رہیں سو عنقریب جان لیں گے فل کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی اور لوگ اور برتتے رہیں۔ اب آگے جان لیں گے۔ کیا نہیں دیکھتے؟ کہ ہم نے رکھ دی ہے پناہ کی جگہ امن کی، اور لوگ

فل یعنی رزق کے تمام اسباب (سماویہ و ارضیہ) اسی نے پیدا کئے سب جانتے ہیں، پھر اس پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ ہی پہنچا بھی دے گا۔ مگر جتنا وہ چاہے نہ جتنا تم چاہو۔ یہ اگلی آیت میں سمجھا دیا ہے (سورج)۔

فل ناپ کر دیتا ہے یہ نہیں کہ بالکل دے۔
فل یعنی یہ خبر اسی کو ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہئے۔
فل یعنی مینہ بھی ہر کسی پر برابر نہیں برتاؤ اور اسی طرح مال بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ذرا دیر میں مٹس سے دولت مند کر دے۔

مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ اَقْبَالَ بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِغَمَّةٍ اللّٰهُ يَكْفُرُونَ ﴿۵﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّن

اچھے ہاتے ہیں ان کے اس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہے جو اچھے ہاتے ہیں ان کے پاس سے۔ کیا جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ کا احسان نہیں مانتے؟ اور اس سے بے انصاف کون؟

اَفْكَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَيْدًا اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَفْوًىٰ لِّلْكَافِرِيْنَ ﴿۶﴾

ہند سے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائی بھی بات کو جب اس تک پہنچے کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں سکروں کے لئے؟ ہند سے اللہ پر جھوٹ، یا جھٹلائی بھی بات کو، جب اس تک پہنچے؟ کیا دوزخ میں بسنے کی جگہ نہیں سکروں کی؟

بِحُجْرٍ وَّالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِيْهُمْ سُبُلًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷﴾

اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم بھادریں گے ان کو اپنی راہیں پس اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے پس اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے، ہم بھادریں گے ان کو اپنی راہیں۔ اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے۔

ترغیب ہجرت و ذکر بقائے عالم آخرت

و بیان حقارت دنیا و فناء و زوال او

عَالَمٌ اٰتِيٌّ: ﴿۷﴾ رَبِّعَادِي الدِّيْنِ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِيْ وَاِسْعٰة... الی... وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷﴾

رابطہ:..... جب کفار مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی پر عمل گئے اور مسلمانوں کو احکام اسلام بجالانا دشوار ہو گیا تو حکم نازل ہوا کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر جائیں اور جہاں ارکان اسلام آزادی کے ساتھ ادا کر سکیں وہاں چلے جائیں کافروں کی زمین میں

= ﴿۵﴾ یعنی آدمی کو چاہیے یہاں کی چند روزہ زندگی سے زیادہ آخرت کی فکر کرے کہ اصلی و دائمی زندگی وہ ہے۔ دنیا کے کھیل تماشے میں غرق ہو کر مابقت کو بھول نہ بیٹھے۔ بلکہ یہاں وہ کہ وہاں کی تیاری اور سفر آخرت کے لئے توشہ درست کرے۔

﴿۶﴾ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی دنیا کے مزدوں میں بڑ کر خدا کو اور آخرت کو فراموش نہ کرے۔ لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کشتی طوفان میں گھر جائے تو بڑی عقیدت مندی سے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جہاں آفت سر سے ٹلی اور کشتی پر قدم رکھا، اللہ کے احسانوں سے منکر کھوئے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا جو یا عرض یہ ہوئی کہ اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں۔ خیر بہتر ہے چند روزوں کے ارمان نکال لیں، عن قریب پتہ لگ جائے گا کہ اس بغاوت و شرارت، احسان فراموشی اور ناسپاسی کا نتیجہ کیا ہے۔

﴿۷﴾ ملک کے لوگ اللہ کے گھر کے طفیل دشمنوں سے پناہ میں تھے۔ حالانکہ سارے ملک عرب میں فساد اور کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ بتوں کے جھوٹے احسان مانتے ہیں اللہ کا یہ سچا احسان نہیں مانتے۔

﴿۸﴾ یعنی سب سے بڑی نا انصافی یہ ہے کہ اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرائے۔ یا اس کی طرف وہ باتیں منسوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یا پیغمبر جو سچائی لے کر آئے ہیں اسے سنتے ہی جھٹلانا شروع کر دے۔ کیا ان ظالموں کو معلوم نہیں کہ منکروں کا ٹھکانا دوزخ ہے جو ایسی بے باکی اور بے حیائی سے عقل و انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔

﴿۹﴾ یعنی جو لوگ اللہ کے واسطے محنت اٹھاتے اور سختیاں جھیلتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرماتا اور اپنے قرب و رضا یا جنت کی راہیں بھاتا ہے۔ جوں جوں وہ ریاضات و مجاہدات میں ترقی کرتے ہیں۔ اسی قدر ان کی معرفت و انکشاف کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے اور وہ باتیں سوچنے لگتی ہیں کہ دوسروں کو ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔

﴿۱۰﴾ یعنی اللہ کی حمایت و نصرت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ (تم سورۃ العنکبوت قللہ الحمد واللمنہ)

کافروں کے ساتھ رہنا درست نہیں چنانچہ صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) نے اول حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر بعد چندے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی زجاج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز روزہ ممکن نہ ہو یا جس جگہ علی الاعلان اللہ تعالیٰ کی معصیت ہونے لگے اور اس کا متغیر کرنا ممکن نہ ہو وہاں سے ہجرت واجب ہے ورنہ مستحب ہے اور چونکہ ترک وطن اور ہجرت اور خویش و اقارب سے مفارقت ابتلاء عظیم ہے اور بہت بھاری چیز ہے اس لئے مہاجرین کی تسلی کے لئے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں یہ دنیا فانی ہے کل نفس ذائقة الموت ہر شخص کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے فرض کرو کہ آج ہجرت نہ کی تو ایک نہ ایک روز اس دنیا سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور اس دنیا کو چھوڑنا ہے اگر خدا کے لئے تم وطن اور خویش و اقارب کو چھوڑو گے وہ تم کو اس کے بدلہ میں اس سے بہتر عطا کرے گا رزق کسی مکان کے ساتھ مخصوص نہیں چوپاؤں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ بھی تو اپنی روزی ساتھ لئے نہیں پھرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے۔

اے مسلمانو! اس دنیا کو لہو و لعب سمجھو اور آخرت کی جدوجہد میں لگے رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو خدا کی راہ میں مجاہدہ کریں اور اس کے احکام کی تعمیل میں محنتیں اور مشقتیں اٹھائیں چنانچہ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو! اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو میرے دشمنوں سے الگ ہو جاؤ اور ان کے درمیان سے نکل جاؤ اور جس جگہ تم علانیہ میری عبادت نہیں کر سکتے وہاں سے ہجرت کر جاؤ البتہ میری زمین کشادہ ہے یہاں سے دوسری جگہ چلے جاؤ پس وہاں جا کر خالص میری ہی عبادت کرو وطن مالوف کی اقامت کو اللہ کی عبادت کے مقابلہ میں ترجیح نہ دو یعنی میرے بندوں کو چاہئے کہ عبادت الہی کو مقصود اصلی سمجھیں اور آخرت کو اپنا وطن اصلی جانیں جہاں عبادت میسر نہ آسکے وہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاویں جہاں اللہ کی عبادت میسر آسکے اور اگر اہل و عیال کی محبت کی وجہ سے اپنا شہر نہیں چھوڑ سکتے تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے مفارقت ضروری ہے کیونکہ ہر نفس ایک دن موت کا مزہ چکھنے والا ہے پھر بالآخر سب کو چھوڑ کر ہماری ہی طرف واپس آنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہمارے پاس آنے کی فکر کر لو اور وطن اصلی کی تیاری کرو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کرو ان پر ایمان لاؤ اور ان کی ہدایت کے مطابق اعمال صالحہ بجا لاؤ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ہم ان کو ضرور بالضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جو تمہارے متروکہ محلوں سے لاکھوں درجہ بہتر ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی دنیا کی منازل فانیہ کے بدلہ میں ان کو یہ منازل عالیہ اور باقیہ عطا کریں گے وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کیا ہی خوب ثواب ہے نیک کام کرنے والوں کا یعنی ہجرت کرنے والوں کا جنہوں نے کافروں کی ایذاؤں پر اور ہجرت کے مصائب پر اور خویش و اقارب اور وطن کی مفارقت پر صبر کیا اور رزق کے بارے میں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر جگہ رزق دینے والا ہے اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وطن میں تو اسباب معیشت مہیا ہیں باہر جا کر کیا ہوگا تو خوب سمجھ لے کہ زمین پر چلنے والے کے کتنے جانور ہیں کہ اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے اور لادے نہیں پھرتے اللہ ہی اپنے فضل سے رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے جو خدا چہند اور پرند کو روزی دے سکتا ہے وہ مہاجرین کو بھی روزی دے سکتا ہے لہذا ہجرت کے بارے میں یہ اندیشہ نہ کرو کہ اگر ہم ہجرت کر جائیں تو ہم روزی کہاں سے پائیں گے تم تو اہل ایمان ہو تمہارا درجہ جانوروں سے کہیں بلند ہے جب خدا تعالیٰ

جانوروں کو روزی دیتا ہے تو اس کی راہ میں ہجرت کرنے والے اہل ایمان کو کیوں روزی نہ دے گا لہذا مہاجرین کو چاہئے کہ آسمان وزمین کے خالق پر بھروسہ رکھیں کیونکہ رزق کا اصل سرچشمہ زمین اور آسمان ہے اور خدا ہی ان سب کا خالق ہے جس میں کسی کو انکار نہیں چنانچہ اگر آپ ﷺ مکہ کے کافروں سے دریافت کریں کہ بتاؤ کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کہ آسمان سے تمہارے لئے پانی برستا ہے اور زمین سے تمہارے لئے غلہ پیدا ہوتا ہے اور کس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا سورج کی روشنی سے پھل اور کھیتیاں پکتی ہیں اور چاند کی روشنی سے بڑھتی اور ابھرتی ہیں اگر چاند اور سورج ایک ہی جگہ پر ٹھہرے رہتے اور حرکت نہ کرتے تو نہ دن ہوتا اور نہ رات ہوتی اور نہ موسم بدلتا اور نہ گرمی اور سردی ہوتی لیل و نہار کا اختلاف اور موسم سرما اور گرما کا اختلاف شمس و قمر کی حرکت سے ہے جو اللہ کے حکم سے ہے تو جواب میں سب کے سب ضرور یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے تو پھر کہاں پہنچے جاتے ہیں اور اس اقرار کے بعد کیوں شرک میں مبتلا ہیں اور طیر اللہ سے کیوں مرادیں مانگتے ہیں کیا یہ شمس و قمر کی حرکت ان کے مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہے یا کسی قادر معجز کی قدرت کا کرشمہ ہے سب جانتے ہیں کہ اسباب رزق اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں پھر بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے اور جس طرح اصل رزق اور اصل روزی اس کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق کی کمی اور زیادتی اور فراخی اور تنگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے خدا تعالیٰ ہی فراغ اور کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لئے چاہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کرتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی سب اللہ کی مشیت اور حکمت پر ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے تنگی اور فراخی کی مصلحت اس پر پوشیدہ نہیں لہذا یہ سمجھنا کہ ہجرت سے رزق کی وسعت ختم ہو جائے گی خیال خام ہے حسب الحکم اور حسب الہدایت تدبیر میں لگے رہو مگر نظر اور بھروسہ ہماری تقدیر پر رکھو۔

اور اگر آپ ﷺ مشرکین عرب سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا پھر کس نے اس پانی کے ذریعہ زمین کو مردہ اور افسردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ اور سرسبز و شاداب کیا تو جواب میں ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ ﷺ کہئے الحمد للہ یعنی شکر ہے خدا کا سب نے اس بات کا اقرار کیا کہ آسمان سے لے کر زمین تک رزق اور سامان رزق سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے پس عقل کا متنازعہ تھا کہ سب اس کی خالقیت اور رازقیت کا اقرار کرتے بلکہ معاملہ برعکس ہو گیا کہ اکثر کافر باوجود دنیا کے ہوشیار ہونے کے آخرت کے بے عقل ہو گئے اور آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے شیدائی بن گئے اور دار بقا کو چھوڑ کر دار فنا اور فانی حیات پر فریفتہ ہونا بھی بے عقل کی دلیل ہے اور مادہ پرستوں کا عجیب حال ہے کہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہیں سمجھتے دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہر وقت اتھر کے چکر اور بھنور میں ہیں اللہ ان کو عقل دے۔

دار دنیا کی حقارت اور دار آخرت کی فضیلت

قَالَ تَاللَّهِ: ﴿وَمَا هِيَ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا... اِلَى... وَانَ اللّٰهُ لَتَمْعَ الْمُحْسِبِيْنَ﴾

گزشتہ آیت میں یہ فرمایا ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ یعنی اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے دنیا کی ظاہری آرائش پر مفتون ہیں اگر عقل سے کام لیں تو سمجھ جائیں کہ دنیا کا تمام کارخانہ فنا اور زوال اور ضعف اور انحلال پر مبنی ہے تو

جان لیں کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور سرائے فانی ہے جس سے ایک دن کوچ قطعی ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی جس پر یہ بے عقل فریفتہ ہیں مگر طفلان بے شعور کے دل بہلانے کا ایک مشغلہ جیسے بچے لاشی کو گھوڑا بنا کر اس پر سوار ہو جاتے ہیں اس کو بازی طفلان کہتے ہیں اور محض ایک کھیل اور تماشا ہے جیسے گانا بجانا اور پتنگ بازی اور کبوتر بازی جس میں بسا اوقات جوان بھی شریک ہو جاتے ہیں یہاں حق تعالیٰ نے دنیا کی حقارت بیان کرنے کے لئے دو لفظ اختیار فرمائے ایک لہو اور ایک لعب اور دونوں کے مفہوم میں لغت کے اعتبار سے کچھ فرق ہے لہو اس مشغلہ کو کہتے ہیں جس سے دل بہل جائے اور لعب کھیل تماشہ کو کہتے ہیں جو تھوڑی دیر رہ کر ختم ہو جائے مگر اس پر کوئی معتد بہ شرہ مرتب نہیں ہوتا یہی حال دنیاوی زندگی کا ہے مقصود یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جو اس قابل نہیں کہ اس سے دل لگایا جائے اور تحقیق دار آخرت وہی حقیقی زندگی ہے جو ہر قسم کے تکدر سے پاک اور منزہ ہے اور ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے جہاں موت نہیں پس جس جگہ ہر وقت کوچ کا طبل بجا رہتا ہو وہ جگہ جی لگانے کے قابل نہیں کاش کہ لوگ دنیا اور آخرت کے فرق کو سمجھتے تو دنیا میں اس قدر محو نہ ہوتے اور سمجھ لیتے کہ قابل توجہ اور التفات دار آخرت ہے لہذا اگر کچھ عقل ہے تو اصل فکر آخرت کی کرو اور دنیا کو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ پس یہ شیدا یا نسیباً دنیا جب کبھی دریا کا سفر کرتے ہیں اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ان کو غرق ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو اس وقت اس دنیا کے لہو و لعب کو بھول جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں درآنحالیکہ خالص اللہ کی عبادت کی نیت کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں اور خوف اور اضطراب کو دفع کرنے کے لئے اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی پناہ ڈھونڈتے ہیں جب اللہ کا نبی توحید کی طرف بلاتا ہے تو صاف انکار کر دیتے ہیں اور جب سر پر مصیبت آ پڑتی ہے تو توحید اور اخلاص کے نعرے لگانے لگتے ہیں پھر جب خدا ان کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور سلامتی کے ساتھ دریا سے خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کشتی سے اترتے ہی حسب عادت پھر شرک کرنے لگتے ہیں جب آفت سر پر آ پہنچی تو اللہ کو پکارنے لگے پھر جب وہ آفت سر سے ٹلی تو پھر وہی کفر اور شرک اور بتوں کو پکارنا شروع کر دیا گویا ❶ کہ کفر و شرک سے ان کی غرض یہ ہوئی ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہیں اور دنیا کے مزے اڑاتے رہیں خیر بہتر ہے چند روز دل کے ارمان نکال لیں سو عن قریب جان لیں گے کہ ناشکری کا کیا انجام ہوتا ہے۔

اب آئندہ آیت میں ان کے نام معقول حیلہ اور بہانہ کا جواب دیتے ہیں وہ یہ کہتے تھے ﴿إِنَّ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَتَّخِظُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ یعنی اگر ہم آپ ﷺ پر ایمان سے لے آئیں اور آپ ﷺ کی ہدایت کا اتباع کریں تو لوگ ہم کو اچک لیں اور مار ڈالیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بہانہ کی لغویت مشاہدہ سے ثابت ہے کیا ان کفار نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو ان کے لئے مقام امن بنایا اور ان کے ارد گرد کے لوگ اچک لئے جاتے ہیں یعنی لوٹ لئے جاتے ہیں اور مار دیئے ❶ اشارہ اس طرف ہے کہ لیکفر واکلام، لام عاقبت ہے اس لئے کہ کفار کا یہ قصد تھا بلکہ ان کے فعل کا نتیجہ تھا جیسا کہ ﴿لَا يَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ وَلَا﴾ میں لام۔ لام عاقبت ہے اور مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے کفران نعمت کا قصد نہیں کیا تھا مگر نجات کی نعمت کا انجام یہ ہوا کہ بجائے شکر کے کفر اور شرک کرنے لگے۔ منہ عفا اللہ عنہ۔

جاتے ہیں اور حرم مکہ قتل و غارت سے بالکل مامون اور محفوظ ہے اور یہ لوگ اس میں بے خوف و خطر زندگی بسر کر رہے ہیں لہذا ایمان سے مختلف کے لئے تخطف کو عذر قرار دینا غیر معقول ہونے کے علاوہ مشاہدہ کے بھی خلاف ہے اور یہ نعمت حق تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اس میں ان کے معبودوں کو ذرہ برابر دخل نہیں پس کیا یہ لوگ اس درجہ ضد اور عناد پر اتر آئے ہیں کہ باطل اور جھوٹ بات کا تو یقین کرتے ہیں اور باطل معبودوں پر ایمان لاتے ہیں اپنے ہاتھ کے تراشیدہ بت کو تو خدا ماننے کے لئے تیار ہیں مگر خدا کے برگزیدہ بندہ کو خدا کا رسول ماننے پر تیار نہیں اور اللہ کے احسان کو نہیں مانتے کہ اس کی رحمت سے حرم میں امن کے ساتھ بے خوف و خطر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندا کیا کہ اللہ نے جنوں کو اور دوسرے معبودوں کو کارخانہ کا مختار کار بنا دیا ہے یا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس حق پہنچا اور اس نے اس کو جھٹلادیا کیا ان کافروں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں یعنی ضرور ہے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو اس سرانے فانی پر شید اور فریفتہ ہوں اور وہ لوگ جو دار آخرت کے دلدادہ اور شیدائی ہیں جنہوں نے ہماری راہ میں جان و مال سے جہاد کیا اور طرح طرح کی مشقتیں اٹھائیں اور علم کے مطابق عمل کیا اور نفسانی خواہش کو شریعت کے تابع کر دیا ہم ان کو اپنے تک پہنچنے کی راہیں دکھادیں گے اور بیشک اللہ تعالیٰ نیکو کاروں کے ساتھ ہے یعنی مجاہدوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور خدا جس کے ساتھ ہو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے مجاہدہ یعنی ظاہری اور باطنی جہاد اور جدوجہد ضروری ہے اور لہذا دینہم سبلنا میں سبل سے خدا تعالیٰ کے قرب اور رضا کی راہیں مراد ہیں جس کا آل بہشت ہے۔

اگر درجہ جوئے من شتابی
مراد خود بزودی باز یابی

الحمد للہ آج بتاریخ ۱۵ جمادی الثانیہ ۱۳۹۲ھ بروز پنج شنبہ بعد از اذان عصر جامعہ اشرفیہ لاہور میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے سورۃ عبکبوت کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی جس کے ختم سے بفضلہ تعالیٰ تفسیر کے دو ٹکٹ اختتام کو پہنچے واللہ الحمد والمنة اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ باقی ماندہ ایک ٹکٹ کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اپنے قبول سے نوازیں گے اور اپنی ہدایت اور معیت خاصہ دائمہ سے سرفراز فرمائیں گے۔ امین
یا رب العالمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد والہ واصحابہ وازواجه وذریاتہ اجمعین وعلینا معهم یا ارحم الرحیم الی یوم الدین۔

سورة الروم

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام سورت بالاتفاق مکی ہے اس میں ساٹھ آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔

رابطہ:..... گزشتہ سورت کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کا ذکر تھا اب اس آیت کے شروع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی

نبوت کی ایک اور دلیل کا ذکر ہے وہ یہ کہ آپ ﷺ نے غلبہ روم کی پیش گوئی فرمائی اور پھر وہ اسی طرح ہو بہو ظاہر ہوئی جس طرح آپ ﷺ نے خبر دی تھی۔

نیز گزشتہ سورت کے آخر میں حیوة دنیا کا لہو و لعب ہونا بیان کیا اب اس سورت کے شروع میں یہ بتلاتے ہیں کہ حیات دنیا ہیج ہے خدا تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کسی کو غلبہ دیتا ہے اور پھر اسی غالب کو مغلوب کر دیتا ہے اور معلوم ہوا کہ نبوی غلبہ حقانیت کی دلیل نہیں پھر یہ کہ جب دنیا کی عزت اور ذلت سب خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو یہ نادان کیوں جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کی اس وقتی فقیری اور رویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو کیوں حقیر سمجھ رہے ہیں اہل اسلام اس وقت ابتلاء کی منزل سے گزر رہے ہیں عن قریب یہ متکبرین دیکھ لیں گے کہ یہی درویشان اسلام قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

نیز گزشتہ سورت میں ہجرت کی ترغیب اور ہجرت کے مصائب پر صبر کی تلقین تھی کہ کر بت غربت پر صبر کریں اب اس سورت میں اس کی دلیل بیان کرتے ہیں کہ تغیرات عالم اور سلطنتوں کے انقلابات سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔

سُورَةُ الرَّؤْمِ مَكِّيَّةٌ ۸۴ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتُهَا ۶۰ مَرْكُوعَاتُهَا ۶

اللّٰهُ ۱ غَلَبَتِ الرَّؤْمُ ۲ فِيْ اَذْنِ الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۳ فِيْ بَضْعِ

مغلوب ہو گئے ہیں رومی ملتے ہوئے ملک میں فل اور وہ اس مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند دن ہیں روم۔ لگتے ملک میں، اور وہ اس ڈبے پیچھے اب غالب ہوں گے۔ کئی

سِنِيْنَ ۴ لِلهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۶ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۷

بروں میں فل اللہ کے ہاتھ میں سب کام پہلے اور پچھلے فل اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ کی مدد سے فل برس میں۔ اللہ کے ہاتھ میں کام پہلے اور پچھلے۔ اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان۔ اللہ کی مدد سے۔

فل "اذنی الارض" (ملتے ہوئے ملک یا اس والے ملک) سے مراد "اذنعات"، "بصری" کے درمیان کا خطہ ہے جو "شام" کی سرحد پر "سجھا" سے ملتا ہوا مکہ کے قریب واقع ہوا ہے۔ "سینین" مراد ہر چودہ برسوں کے ملک سے نزدیک تھا یا "جزیرہ ابن عمر" جو فارس سے الرب ہے۔ ابن جریر نے پہلے قرآن کی تصحیح کی ہے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی نو سال کے اندر اندر رومی غالب ہو جائیں گے۔ کیونکہ لغت میں اور حدیث میں "بضع" کا اطلاق تین سے نو تک ہوا ہے۔ ان آیات میں قرآن نے ایک عجیب و غریب پیشین گوئی کی جو اس کی صداقت کی عظیم الشان دلیل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانہ کی بڑی بھاری دو سلطنتیں "فارس" (جسے "ایران" کہتے ہیں) اور "روم" مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آئی تھیں۔ ۶۰۲ء سے لے کر ۶۱۳ء کے بعد تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا، جیسا کہ انسانی کلوچر پیارٹاٹیا کی تصریحات سے ظاہر ہے۔ ۵۷۰ء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ اور چالیس سال بعد ۶۱۰ء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ مکہ والوں میں جنگ روم و فارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اسی دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لئے ان نئی خبروں میں ایک خاص دل چسپی پیدا کر دی۔ فارس کے آتش بدست نجوس کو مشرکین مکہ مذہباً اپنے سے نزدیک سمجھتے تھے۔ اور روم کے نصاریٰ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بھائی یا کم از کم ان کے قریبی دوست قرار دیے جاتے تھے۔ جب فارس کے غلبہ کی خبر آتی مشرکین مکہ سرد ہوتے اور اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے غلبہ کی فال لیتے اور خوش آئند توقعات بانٹتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی طبعاً صدمہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش بدست جمعیوں سے مغلوب ہوں، ادھر ان کو مشرکین مکہ کی شہامت کا ہدف بنا ہڑ سے آخر ۶۱۳ء کے بعد (جبکہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پانچ لیس سال اور بعثت =

يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ

مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی ہے زبردست رحم والا۔ اللہ کا وعدہ ہوا۔ خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ لیکن بہت مدد کرے جس کی چاہے۔ اور وہی ہے زبردست رحم والا۔ اللہ کا وعدہ ہوا۔ خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ لیکن بہت

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ

لوگ نہیں جانتے فی جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کے مینے کو اور وہ لوگ آخرت کی لوگ نہیں جانتے۔ جانتے ہیں اوپر اوپر دنیا کا جینا۔ اور وہ لوگ آخرت سے

غُفْلُونَ ۝

خبر نہیں رکھتے

خبر نہیں رکھتے۔

= کے پانچ سال گزر چکے) خسرو پرویز (خسرو ثانی) کے عہد میں فارس نے روم کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی۔ شام، مصر، ایشیائے کوچک وغیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ہرقل قیصر روم کو ایرانی لشکر نے قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا اور رومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑ گیا۔ بڑے بڑے پارسی قتل یا قید ہو گئے۔ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین نے اڑے۔ قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا۔ بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے ابھرنے اور فارس کے تسلط سے نکلنے کی باقی نہ رہی۔ یہ حالات دیکھ کر مشرکین مکہ نے خوب بغض، بجا نہیں۔ مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا، بڑے بڑے حوصلے اور توقعات قائم کرنے لگے حتیٰ کہ بعض مشرکین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج ہمارے بھائی ایرانیوں نے تمہارے بھائی رومیوں کو مٹا دیا ہے گل ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا ڈالیں گے۔ اس وقت قرآن نے سلسلہ اسباب ظاہری کے بالکل خلاف نام اعلان کر دیا کہ بے شک اس وقت رومی فارس سے مغلوب ہو گئے ہیں لیکن نو سال کے اندر اندر وہ پھر غالب و منصور ہوں گے اس پیشین گوئی کی بناء پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض مشرکین سے شرط باندھ لی (اس وقت تک ایسی شرط لگانا حرام نہ ہوا تھا) کہ اگر اتنے سال تک رومی غالب نہ ہوئے تو میں سواونہ تم کو دوں گا اور نہ اسی قدر اونٹ تم مجھ کو دو گے۔ شروع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی رائے سے "بضع سنین" کی میعاد کچھ کم بھی تھی۔ بعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے "بضع" کے لغوی مدلول یعنی نو سال پر معاہدہ ٹھہرا۔ اور ہرقل قیصر روم نے اسے زائل شدہ اقتدار کو واپس لینے کا تہیہ کر لیا اور منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فارس پر فتح دی تو "محمس" سے پیدل چل کر "ایلیا" (بیت المقدس) تک پہنچوں گا قدرت دیکھو کہ قرآنی پیشین گوئی کے مطابق نو سال کے اندر یعنی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر یمن بدر کے دن جبکہ مسلمان، اللہ کے فضل سے مشرکین پر نمایاں فتح و نصرت حاصل ہونے کی خوشیاں منا رہے تھے یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہو گئے کہ رومی اہل کتاب کا خدا تعالیٰ نے ایرانی مجوسیوں پر غالب فرمایا، اس ضمن میں مشرکین مکہ کو مزید غدارانہ و خسران نصیب ہوا۔ قرآن کی اس عظیم شان اور مجرب عقول پیشین گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سواونٹ مشرکین مکہ سے وصول کیے جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ کر دیے جائیں۔ فلله الحمد علی نعماته الظاہرة والابہ الباہرة۔

۱۱ پہلے فارس کو غالب کرنا، اور پچھے حالات کو الٹ دینا، سب اللہ کے قبضہ میں ہے۔ صرف اتنی بات سے کسی قوم کے مقبول و مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ "وتلك الايام نداولها بين الناس۔"

۱۲ یعنی ایک تو اس دن اپنی فتح کی خوشی اس پر مزید خوشی یہ ہوتی کہ رومی اہل کتاب (جو سب مسلمانوں سے اقرب تھے) فارس کے مجوسیوں پر غالب آئے۔ قرآن کی پیشین گوئی کے صدق کا لوگوں نے مشاہدہ کر لیا۔ کفار مکہ کو ہر طرح ذلت نصیب ہوئی۔

۱۳ یعنی جسے مغلوب کرنا چاہے تو کوئی زبردستی کر کے روک نہ سکے اور جس پر مہربانی فرمانا چاہے اسے بے روک ٹوک غالب کر کے رہے۔

۱۴ یعنی اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ غالب یا مغلوب کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں اور یہ قدرت جب کوئی کام کرنا چاہے تو سب ظاہری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے اکثر ظاہر میں بغیر اسباب ظاہری خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور کسی کا ماضی غلبہ دیکھ کر سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہو گا۔

۱۵ یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کی ظاہری سطح کو جانتے ہیں۔ یہاں کی آسائش و آرائش، کھانا، پینا، پہننا، اڑھنا، بونا جوتا، پیر کمانا، مزے اڑانا سب یہی ان =

پیشین گوئی غلبہ روم بر ایران و بشارت فتح و نصرت

و فرحت و مسرت برائے اہل ایمان

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾

شان نزول: ہجرت سے قبل جب حضور پر نور ﷺ مکہ مکرمہ میں تھے تو فارس اور روم میں جنگ ہوئی اور اہل فارس بمقابلہ اہل روم غالب آئے مشرکین مکہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ فارس روم پر غالب ہوں کیونکہ اہل فارس اہل مکہ کی طرح مشرک تھے اہل مکہ بت پرست تھے اور اہل فارس آتش پرست تھے اور مسلمان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اہل روم فارس پر غالب ہوں اس لئے کہ اہل روم نصرانی تھے انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے اور دین اسلام کے قریب تھے فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہو اور رومی بھی اہل کتاب ہیں اور اہل فارس تمہارے نزدیک مشرک ہیں اور ہم بھی مشرک ہیں اور ہم دونوں امی ہیں اس سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آئے اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آئیں گے حق تعالیٰ نے کفار قریش کا منہ بند کرنے کے لئے اس سورت کی شروع کی آیتیں نازل فرمائیں اور دو پیشین گوئیاں فرمائیں پہلی پیشین گوئی تو فارس اور روم کی سلطنتوں کے متعلق فرمائی کہ رومی فی الحال اگرچہ مغلوب ہو گئے مگر چند سالوں میں یعنی نوسال کے اندر اندر رومی فارسیوں پر غالب آ جائیں گے اس پیشین گوئی سے مسلمانوں کو ایک قسم کی ڈھارس بندھ گئی اور یہ پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہ تھی اس کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی دو سلطنتوں سے تھا پھر یہ کہ یہ پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی اس لئے کہ روم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلہ میں چھوٹی تھی اور جدید اور حادث بھی تھی اور فارس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور بہت قدیم تھی ہزار ہا سال سے ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی خزانے معمور تھے اور فوج اور لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی لہذا ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا کہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت سے یہ عظیم الشان سلطنت مغلوب ہو جائے گی کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں بلکہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے پھر پیشین گوئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور صاف ہے جس میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں مجوسیوں کی پیشین گوئی کی طرح گول مول نہیں پھر ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ پر سین داخل کر کے اس کے قرب کو بتلادیا کہ عن قریب رومی غالب آ جائیں گے پھر ﴿يَسْلُبُونَ﴾ کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ نوسال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا دوسری پیشین گوئی حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چند سال میں مسلمان مظفر و منصور ہوں گے اور کافروں پر غالب آ جائیں گے اس طرح مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی بشارت دے دی۔

پھر صاف طور پر یہ فرمادیا ﴿وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ

= کے علم و بصیرت کی انتہائی جولان گاہ ہے۔ اس کی خبری نہیں کہ اس زندگی کی = میں ایک دوسری زندگی کا راز چھپا ہوا ہے جہاں پہنچ کر اس دنیاوی زندگی کے بھلے برے نتائج مٹانے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص یہاں خوشحال نظر آتا ہے وہاں بھی خوشحال رہے۔ بھلا آخرت کا معاملہ تو دور ہے، یہیں دیکھ لو کہ ایک شخص یا ایک قوم کبھی دنیا میں عروج حاصل کر لیتی ہے لیکن اس کا آخری انجام ذلت و ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

وعدہ کر چکا ہے کہ چند روز میں مسلمانوں کو دونوں قوموں پر غالب کر دے گا لیکن اکثر لوگ ظاہری اسباب کے سوا کچھ نہیں جانتے یہ پیشین گوئی پہلی پیشین گوئی سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اس درجہ کمزور اور پست تھی کہ کوئی عقل مند ان کے لئے معمولی ریاست کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا روم کی سلطنت اگرچہ فارس کی سلطنت کے اعتبار سے چھوٹی مگر فی حد ذاتہ ایک سلطنت تو تھی بخلاف مسلمانوں کے کہ وہ اس وقت اس درجہ کمزور تھے کہ عقل ان کے لئے کسی معمولی عزت و وجاہت کا بھی تصور نہیں کر سکتی تھی ایسی قوم کے لئے پیشین گوئی کرنا کہ وہ قیصر و کسری جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجادے گی یہ تو خدائے توانا اور قادر مطلق ہی کا کام ہے اور ایسی محیر العقول پیشین گوئی خدا ہی کا کلام ہو سکتی ہے۔

چنانچہ خدائے علیم و حکیم اور قدیر و خبیر کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور دنیا نے اس کی صداقت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لیا اس سے بڑھ کر قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس قسم کا قطعی فیصلہ سنا دینا کسی بشر کا کام نہیں عالم الغیب ہی اس کی خبر دے سکتا ہے۔

حق جل شانہ نے مشرکین مکہ کی فال کا اور ان کے استدلال سراپا خیال و خیال کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اس کے برعکس دو پیشین گوئیاں فرمادیں اس لئے کہ ایک قوم کے دوسری قوم پر غالب آ جانے سے عقلاً یہ ضروری نہیں کہ اس قوم کی نظیر بھی دوسری قوم کی نظیر پر غالب آ جائے اور پھر ان دو پیشین گوئیوں کے ساتھ ایک بشارت اور خبر مسرت بھی سنادی کہ جس دن تم اپنی فتح اور غلبہ کی خوشی اور مسرت میں مشغول ہو گے اسی دن تم کو یہ خوشی کی خبر بھی پہنچے گی کہ روم فارس پر غالب آ گئے اور یہ دونوں سر تیں تم کو ایک ہی دن میں حاصل ہوں گی چنانچہ مسلمان بدر کے میدان میں مشرکین مکہ پر فتح اور نصرت کی خوشیاں منا رہے تھے اسی دن یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل فارس پر غالب آ گئے چنانچہ فرماتے ہیں، ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ كَيْفَ بَدَّلْنَا بَدَلًا بَاطِلًا لِّبٰتِلٍ﴾ یعنی ایک ہی دن میں دوسریں حاصل ہوں گی ایک خوشی غلبہ روم کی فارس پر اور دوسری خوشی غلبہ اہل اسلام کی کفار مکہ پر اور مسلمانوں کو جو خوشی حاصل ہوگی وہ حقیقی خوشی ہوگی بخلاف کفار مکہ کے کہ وہ اس وقت جو کچھ خوشی منا رہے ہیں وہ سب خیالی ہے اور انجام اس کا ذلت اور ندامت ہے اور ان نادانوں کو انجام کی خبر نہیں چنانچہ ﴿يَعْلَمُونَ ظٰلِمًا لِّلظٰلِمِیْنَ﴾ اور آرائش اور زیبائش اور آرائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا ان کو علم نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ پیشین گوئی حضور پر نور ﷺ کا معجزہ تھی اور معجزہ کا فائدہ یہ ہے کہ معجزہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا تعلق عالم غیب اور علام الغیوب سے ہے جس کے لئے یہ معجزات ظاہر کئے جا رہے ہیں اب اس تمہید کے بعد آیات کی تفسیر پڑھیے اور دیکھئے الم اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں اے رسول ﷺ آج عرب کی قریبی سرزمین میں ایک موقع پر یعنی مقام اذرعات اور بصری میں اہل روم فارس کے مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور اہل فارس ان پر غالب آ گئے جس سے مشرکین مکہ خوش ہو گئے لیکن ان کو اس فی الحال فتح سے خوش نہ ہونا چاہئے اہل روم کی یہ مغلوبی عارضی ہے اور وہ رومی اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد عن قریب چند سال کے اندر یعنی تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر ضرور غالب آ جائیں گے اور اس طرح مغلوب اور کم زور ہو جانے کے بعد پھر غالب آ جانا مشرکین کے لئے اور زیادہ باعث رنج و غم ہوگا خصوصاً

جب کہ قریبی مدت میں ایک شکست خوردہ ضعیف و کم زور ایک قوی اور فاتح پر غالب آ جائے اور یہ غالب اور مغلوب ہو جانا سب حق تعالیٰ کی طرف سے ہے سب اختیار اللہ ہی کو ہے اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جس کو چاہتا ہے وہ غالب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا سب اسی کے اختیار میں ہے لہذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو شخص ایک مرتبہ مغلوب ہو گیا اور کم زور پڑ گیا وہ دوبارہ اپنے سے زیادہ قوی اور زور آور پر کیسے غالب آ سکتا ہے۔

اور اس روز یعنی جب اہل روم اہل فارس پر غالب آئیں گے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد سے کہ اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلہ میں فتح ہوئی اور خوشی کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ اہل کتاب، دین اسلام کے قریب ہیں اور نبوت اور رسالت اور حشر و نشر اور قیامت کے قائل ہیں اور دوسری وجہ یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے جو خبر دی ہے اس کا صدق ظاہر ہوگا اور مشرکین ذلیل و خوار ہوں گے مسلمانوں نے مشرکین کو غلبہ روم کی خبر دی تھی تو اس کا صدق ظاہر ہونا یہ اللہ کی مدد ہے چنانچہ جس روز بدر میں مسلمانوں کو کفار مکہ پر فتح نصیب ہوئی اسی روز جبریل امین علیہ السلام نے آ کر رومیوں کے فتح کی خبر دی تو مسلمانوں کی خوشی دو چند ہو گئی ایک خوشی تو جنگ بدر میں اپنے مظفر و منصور ہونے کی تھی اور دوسری خوشی اس کے ساتھ یہ مل گئی کہ اہل کتاب (رومی) مجوس یعنی اہل فارس پر غالب آ گئے اور قرآن کریم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس کا صدق ظاہر ہو گیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست ہے اور رحم والا ہے جس کو چاہے عزت اور غلبہ دے اور جس پر چاہے مہربانی کرے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے فتح دے اور جس کو چاہے شکست دے۔

زجاج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت من جملہ ان آیتوں کے ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ اس نے ایسی بات کی خبر دی کہ جو آئندہ واقع ہوگی جس کا علم سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہیں ہو سکتا۔

ف:..... علماء تفسیر کا کثیر گروہ یہ کہتا ہے کہ غلبہ روم کی خبر بدر کے دن آئی جیسا کہ ترمذی کی ایک حدیث میں آیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سفیان ثوری رحمہما اللہ کا بھی یہی قول ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ خبر صلح حدیبیہ کے دن آئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہم راہ مسلمان خوش ہوئے دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۲۶۱، ۳۲۶ و تفسیر قرطبی: ۱۴/۳۰۲۔

بہر حال اللہ نے وعدہ کیا ہے غلبہ روم کا یا مسلمانوں کی خوشی کا یا ان کی نصرت اور مدد کا اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرے گا لیکن اکثر لوگ اللہ کے تصرفات کو جانتے اور سمجھتے نہیں اکثر لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہوتی ہے خدا پران کا بھروسہ نہیں ہوتا اور ایسے لوگ صرف دنیوی زندگی کی کچھ ظاہری سطح اور ظاہری زیبائش اور آرائش کو کچھ جانتے ہیں باقی دنیا کی حقیقت اور اس کے باطن کو کچھ نہیں جانتے اور یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بے فکر ہیں دنیا ان کے قریب ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہے اس لئے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہو گئے اور آخرت تو دور ہے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہے اس میں تو کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے اس لئے آئندہ آیت **﴿اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ﴾** میں فکر کی ترغیب دیتے ہیں کہ خیر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ہی غور کر لو تا کہ تم پر خدا کی قدرت واضح ہو۔

لطائف و معارف

(۱) اس آیت یعنی ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ فِي آخِي الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ میں دو قراءتیں ہیں مشہور قراءت میں غلبت بصیغہ مجہول اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ معروف ہے اور یہی جمہور کی قراءت ہے اور گذشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قراءت کی بنا پر تھی۔

اور ایک قراءت شاذہ میں ﴿غَلَبَتِ﴾ بصیغہ معروف اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ مجہول وارد ہوا ہے اور یہ قراءت پہلی قراءت کے بالکل برعکس ہے اس لئے کہ مشہور قراءت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے اور دوسری قراءت میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے بظاہر دونوں قراءتیں ایک دوسرے کا بالکل عکس ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قراءتوں میں اختلاف ہے اور تفاوت ضرور ہے لیکن تناقض اور تضاد نہیں ہر قراءت میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوئی اور پوری ہوئی۔

مشہور قراءت (یعنی ﴿غَلَبَتِ﴾ بصیغہ مجہول اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ معروف) پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریبی زمین میں اگر چہ فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں مگر چند سال بعد رومی اہل فارس پر غالب آئیں گے اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اور ہماری گزشتہ تفسیر اسی قراءت مشہورہ اور متواترہ کی بنا پر تھی۔

اور دوسری قراءت شاذہ (جس میں ﴿غَلَبَتِ﴾ بصیغہ معروف اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ مجہول پڑھا گیا ہے) کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آ گئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی عن قریب مغلوب ہوں گے۔

پہلی قراءت میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے اور دوسری قراءت میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعد ان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے رومیوں کی یہ دوسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی جیسا کہ تفسیر ابوالسعود: ۶/۷۰۷ اور تفسیر بیضاوی اور حاشیہ شہاب خفاجی علی تفسیر البیضاوی: ۷/۱۱۲ میں ہے۔

سو ① جانتا چاہئے کہ ان دونوں قراءتوں کے معنی اگرچہ مختلف ہیں لیکن ان دونوں معنی میں تناقض اور تضاد نہیں اس لئے کہ ہر قراءت میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے اور عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں کہ ایک فریق ایک زمانہ میں مغلوب ہو اور دوسرے زمانہ میں غالب ہو مشہور قراءت میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی یعنی اہل کتاب اگرچہ ایرانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے ہیں مگر عن قریب چند سال میں رومی (اہل کتاب) ایرانیوں پر غالب آئیں گے اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا جیسا کہ اس کی تفصیل گذر چکی گزشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قراءت کی بنا پر تھی یعنی جب کہ ﴿غَلَبَتِ﴾ بصیغہ مجہول اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ معروف پڑھا جاوے اور دوسری قراءت میں یعنی جب کہ ﴿غَلَبَتِ﴾ بصیغہ معروف اور ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ بصیغہ مجہول پڑھا جاوے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آئے مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہوں گے یعنی مسلمان ان پر غالب ہوں گے اس قراءت میں مسلمانوں کا روم پر فتح یا ب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان عن قریب

① یہاں سے لے کر اخیر تک تمام کلام حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی از لہ الخفا سے ماخوذ ہے۔

روم کو فتح کر لیں گے اور اس پر غلبہ پاویں گے یہ دوسری بشارت ہے جس کا اسی قراءت میں ذکر ہے اور یہ بشارت آنحضرت ﷺ کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر نہیں ہوئی بلکہ شیخین (صدیق اکبر ﷺ اور فاروق اعظم ﷺ) کے زمانہ سعادت میں واقع اور ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلیفہ دوم یعنی فاروق اعظم ﷺ کے ہاتھ پر پورا ہوا مشہور قراءت میں جس پیشین گوئی کا ذکر تھا وہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ سعادت میں پوری ہوئی اور قراءت شاذہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ فاروق اعظم ﷺ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی۔

بہر حال آیت میں دو قراءتیں ہیں اور ہر قراءت میں نئی بشارت کا ذکر ہے پہلی بشارت یعنی رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ یہ بشارت بدر کے دن پوری ہوئی اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کا مسلمانوں کے ہاتھ مغلوب ہونا یہ بشارت فاروق اعظم ﷺ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمان، رومیوں اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے اور اللہ کی ہر خبر اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوئی غرض یہ کہ چند روز بعد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئیں اور ہر پیشین گوئی آپ ﷺ کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سرو سامانی تھے مگر قیصر و کسری جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔

تعمیہ:..... ان دو مختلف قراءتوں میں یہ تطبیق و توفیق جو ہم نے ہدیہ ناظرین کی ہے وہ سب حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی تشریح ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ازالہ الخفا میں ذکر کی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں دو قراءتیں ہیں اور ہر قراءت میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہے اور ہر پیشین گوئی قرآن کریم کے من جانب اللہ تعالیٰ ہونے کی بھی دلیل ہے اور آنحضرت ﷺ کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ بغیر وحی الہی کے اس قسم کی پیشین گوئی ناممکن اور محال ہے۔

چنانچہ علماء بن زبیر کلابی اپنے باپ، زبیر کلابی سے راوی ہیں کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اول بار فارس کا غلبہ روم پر دیکھا دوسری بار روم کا غلبہ فارس پر دیکھا تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا اور یہ سب کچھ پندرہ سال کے اندر اندر ہوا واہ ابن ابی حاتم دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳۲۶/۳۔

(۲) ﴿وَعَلَّمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ﴾ کا مطلب ^۱ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا ان کو علم نہیں یہ دنیا ایک ایسی چیزیل بڑھیا کے مشابہ ہے جس کو ریشمی لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا گیا ہے جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہوگی۔

بس قامت خوش کہ زیر چادر باشد
کسی نے کیا خوب کہا ہے۔
چوں باز کنی مادر مادر باشد

عار نے خواب رفت در فکرے
دید دنیا بصورت ہکرے
کرداز دے سوال کا سے دلبر
ہکر چونی بایں ہمہ شوہر

گفت یک حرف باتو گویم راست کہ مرا ہر کہ بود مرد نخواست
وآں کہ نامرد بود نخواست مرا زان بکارت ہمیں بجاست مرا

(۳) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ روم مغلوب ہونے کے بعد عن قریب پھر اہل فارس پر غالب آئیں گے لوگوں نے اس پیشین گوئی کو عجیب سمجھا اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان لوگوں کی نظر ظاہری اسباب پر ہے اور مسبب الاسباب سے غافل ہیں اس لئے جب وہ اس قسم کی پیشین گوئیاں سنتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں حالانکہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالیٰ کا ارادہ ہے وہی فتح و نصرت کا مالک ہے اس لئے وعدہ میں مختلف ممکن نہیں اس لئے اخیر سورت تک دلائل قدرت کو بیان کیا تا کہ ان دلائل قدرت میں غور کریں اور ہوش میں آجائیں کہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے عزت اور غلبہ ذلت اور مغلوبی سب اس کے اختیار میں ہے لہذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور رویشی کو دیکھ کر مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھیں اہل اسلام کو اس وقت اجلاء کی منزل سے گزرا جا رہا ہے جیسا کہ گزشتہ سورت میں گزرا ﴿اللَّهُ أَحْسَبُ النَّاسِ أَنْ يُلْزَمُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ﴾ عن قریب یہی درویشان اسلام قیصر و کسری کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے محن میں بیٹھ کر تقسیم کریں گے۔

أَوْلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ سَمَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک
کیا دھیان نہیں کرتے اپنے جی میں؟ اللہ نے جو بنائے آسمان و زمین اور جو ان کے بیچ ہے، سو ٹھیک

وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿۸﴾ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي

سادہ کر اور وعدہ مقرر ہر فل اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے فل کیا انہوں نے سیر نہیں کی
سادہ کر اور ٹھہرے وعدہ پر۔ اور بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے۔ کیا پھرے نہیں

الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً

ملک کی جو دیکھیں انجام کیا ہوا ان سے پہلوں کا ان سے زیادہ تھے زور میں
ملک میں؟ جو دیکھیں آخر کیا ہوا ان سے اگلوں کا؟ ان سے زیادہ تھے زور میں،

وَأَقَارُوا الْأَرْضِ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا

اور جوتا انہوں نے زمین کو اور بسایا اس کو ان کے بسانے سے زیادہ اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلے حکم و رس
اور زمین اٹھائی اور بسائی، ان کے بسانے سے زیادہ، اور پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلے حکم۔ اور

فل یعنی عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بے کار پیدا نہیں کیا۔ کچھ اس سے مقصود ضرور ہے وہ آخرت میں نظر آتے گا۔ ہاں یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا تو ایک
بات تھی، لیکن اس کے تغیرات و احوال میں طور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد اور انتہا ضرور ہے۔ لہذا ایک وعدہ مقررہ پر یہ عالم فنا ہوگا اور دوسرا عالم اس
کے نتیجہ کے طور پر قائم کیا جائے گا۔

فل وہ سمجھتے ہیں کہ کبھی خدا کے سامنے جاننا ہی نہیں جو حساب و کتاب دینا پڑے۔

فل یعنی بڑی بڑی طاقت و رتوں میں (عاد و ثمود) جنہوں نے زمین کو بوجہ کر لالہ لگ زار بنایا، اسے کھود کر چٹھے اور کانیں نکالیں، ان منکرین سے بڑھ کر تمدن کو ترقی =

كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۰﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ

اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے۔ پھر ہوا انجام برا کرنے والوں کا
اللہ نہ تھا ان پر ظلم کرنے والا، لیکن وہ اپنا آپ برا کرتے تھے۔ پھر ہوا آخر برا کرنے والوں کا

أَسَاءُوا الشُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ اللَّهُ يَبْدُوهُمُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَرْجِعُهُمْ

برا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی باتیں اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے۔ فی اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر
برا، اس پر کہ جھٹلائیں باتیں اللہ کی، اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے۔ اللہ بناتا ہے پہلی بار، پھر

يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۲﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ

اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے اور جس دن برپا ہوگی قیامت اس توڑ کر رہ جائیں گے گنہگار اور نہ ہوں گے
اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت اس ٹوٹے رہ جائیں گے گنہگار۔ اور نہ ہوں گے

لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفْرِينَ ﴿۱۴﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

ان کے شریکوں میں کوئی ان کی سفارش والے، اور وہ ہو جائیں گے اپنے شریکوں سے منکر ﴿۱۴﴾ اور جس دن اٹھے گی قیامت،
ان کے شریکوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور وہ ہو جائے گا اپنے شریکوں سے منکر اور جس دن قائم ہوگی قیامت

يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۶﴾

اس دن لوگ ہوں گے قسم قسم ﴿۱۵﴾ سو جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام سو باغ میں ہوں گے ان کی آؤ بھگت ہوگی ﴿۱۶﴾
اس دن بھانت بھانت ہوں گے۔ سو جو یقین لائے، اور کئے بھلے کام، سو باغ میں ہیں، ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے۔

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿۱۷﴾

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا سو وہ عذاب میں پکڑے آئیں گے
اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا، سو شباب میں پکڑے آئے ہیں۔

= دی، لمبی عمریں پائیں اور زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا۔ وہ آج کہاں ہیں؟ جب اللہ کے پیغمبر کھلے نشان اور احکام لے کر آئے اور انہوں نے تکذیب کی تو کیا نہیں سنا
کہ انجام کیا ہوا کس طرح تباہ و برباد کئے گئے۔ ان کے دیر ان کھنڈر آج بھی ملک میں چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں۔ کیا ان میں ان بے فکروں کے لئے کوئی عبرت نہیں۔

فِ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ظلم کا امکان نہیں۔ ہاں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنی جڑ بکھاری مارتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں۔ جن کا نتیجہ بربادی ہوتی ہے اپنی
جان پر ظلم کرنا ہوا۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے عدل و رحمت کی کیفیت تو یہ ہے کہ بے رسول بھیجے اور بدون پوری طرح ہوشیار کئے کسی کو پکڑا جائی نہیں۔

﴿۱۷﴾ وہ نتیجہ تو دنیا میں دیکھا تھا پھر آخرت میں تکذیب و استہزاء کی جو سزا ہے وہ الگ رہی۔ موجودہ اقوام کو چاہیے کہ گزشتہ قوموں کے احوال سے عبرت پکڑیں
کیونکہ ایک قوم کو جن باتوں پر سزا ملی سب کو وہی سزا مل سکتی ہے۔ سب کی فنا بھی ایک کی فنا سے سمجھو اور سب کی سزا بھی ایک کی سزا سے۔

﴿۱۸﴾ یعنی جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے جب وقت پر کام نہ آئیں گے تو منکر ہو کر کہنے لگیں گے کہ "واللہ ربنا ما کانوا مشرکین۔" (خدا کی قسم ہم مشرک نہ تھے)
﴿۱۹﴾ یعنی نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ کر دیئے جائیں گے اور علیحدہ علیحدہ اپنے ٹھکانہ پر پہنچا دیئے جائیں گے۔ جس کی تفصیل الگ آیت میں ہے۔

﴿۲۰﴾ یعنی انعام و اکرام سے نوازے جائیں گے اور ہر قسم کی لذت و سرور سے بہرہ مند و ذہنوں کے۔ یہ نیکیوں کا ٹھکانہ ہوا۔ آگے بدوں کی جگہ بتائی ہے۔ مطلب =

اقبال سائونج

فَسُبْحَنَّ اللَّهُ حِينَ تُمَسُّونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

سو پاک اللہ کی ذات ہے، جب شام کرو اور صبح کرو۔ اور اسی کی خوبی ہے آسمان و زمین میں، سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں اور زمین میں

وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي

اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو **فِ** نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا ہے اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو۔ نکالتا ہے جیتا مردے سے، اور نکالتا ہے مردہ جیتے سے، اور جلاتا ہے

بِغِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْأَرْضِ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا

زمین کو اس کے مرنے کے پچھے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے **فِ** اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے پھر اب زمین کو اس کے مرے پچھے۔ اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے، پھر اب

أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا

تم انسان ہو زمین میں پھیلے پڑے **فِ** اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ بنا دیئے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے کہ جین سے رہو تم انسان ہو پھیل پڑے۔ اور اس کی نشانیوں سے یہ کہ بنا دیئے تم کو تمہاری قسم سے جوڑے، کہ جین بکڑو = یہ ہے کہ دونوں میں ایسی تفریق اور جدائی کر دی جائے گی جس سے بڑھ کر کوئی جدائی نہیں ہو سکتی۔

فِ یعنی جنت چاہتے ہو تو اللہ پاک کی یاد کرو جو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سب سے ہوتی ہے۔ نماز میں تینوں قسم کی یاد جمع کر دی گئی۔ اور اوقات فرض نماز کے یہی ہیں جو آیت میں بیان ہوئے یعنی صبح، شام، (جس میں مغرب و عشاء شامل ہیں) دن کے پچھلے وقت (عصر) اور دوپہر ڈھلنے کے بعد (ظہر) کی نمازیں ہیں ان اوقات میں حق تعالیٰ کی رحمت یا قدرت و عظمت کے آثار بہت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ آفتاب عالم اجسام میں سب سے بڑا روشن کرہ ہے جس کے بلا واسطہ یا بالواسطہ فیض و تاثیر سے عالم اسباب میں شاید ہی کوئی مادی مخلوق مستثنیٰ ہو (جیسا کہ ارض النجوم کے مصنف نے بہت شرح و بسط سے اس کو ثابت کیا ہے) اسی بنا پر سیارہ پرستوں نے اسے اپنا معبود ابرقراردیا تھا جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول "هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبِيرُ" میں اشارہ ہے۔ اس کے مجزوبے پارٹی اور آفتاب پرستوں کی اس کے فیض سے محرومی کا کھلا ہوا مظاہرہ بھی ان ہی پانچ اوقات میں ہوتا ہے صبح کو جب تک طلوع نہیں ہوا اور دوپہر ڈھلنے پر جب کہ اس کے غرض میں کمی آتی شروع ہوتی اور عصر کے وقت جب کہ اس کی حرارت اور روشنی میں نمایاں طور پر ضعف آ گیا اور غروب کے بعد جب اس کی نورانی شعاعوں کے اتصال سے اس کے بیماریاں محروم ہو گئے۔ پھر عشاء کے وقت جب شفق بھی غائب ہو گئی اور روشنی کے ادنیٰ ترین آثار بھی اٹنی بدبانی ندر ہے۔ ان اوقات میں مومنین کو حکم ہوا کہ خدا سے ابر کی عبادت کریں۔ اور شروع صلوات ہی میں "اللہ اکبر" کہہ کر اس موعدا عظیم (ابراہیم خلیل اللہ) کی اقتداء کرتے رہیں۔ جس نے "هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبِيرُ" کے بعد فرمایا تھا **إِلٰهِي وَجْهِي لِلدِّينِ فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَكَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ** ﴿انعام۔ رکوع ۹﴾ شاید آیت ہذا میں **وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** ﴿فرما کر یہی یاد دلایا ہے کہ تسبیح و تہلیل اور یاد کرنے کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جس کی خوبی آسمان و زمین کی کل کائنات زبان حال و قال سے بیان کر رہی ہے کوئی مجبور و عاجز مخلوق اس کا استحقاق نہیں رکھتی خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ آگے اسی خدا سے ابر کی بعض شہود عظیمہ اور صفات کاملہ کا بیان ہے تاکہ معبودیت کا استحقاق اور زیادہ واضح ہو جائے اسی ضمن میں بعثت بعد الموت کے مسئلہ پر بھی کافی روشنی ڈالی گئی ہے۔

فِ یعنی انسان کو نطفہ سے نطفہ کو انسان سے، جانور کو بیضہ سے اور بیضہ کو جانور سے، مومن کو کافر سے، کافر کو مومن سے پیدا کرتا ہے اور زمین جب خشک ہو کر مر جاتی ہے تو رحمت کے پانی سے پھر زندہ کر کے سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ غرض موت و حیات حقیقی ہو یا مجازی، حسی ہو یا معنوی، سب کی باگ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر تم کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھرا کرنا اس کے نزدیک کیا مشکل ہوگا۔

فِ یعنی آدم کو مٹی سے بنایا، پھر دیکھو قدرت نے اسے پھیلا یا کہ ساری زمین پر اس کی ذریت پھا گئی اور زمین میں پھیل کر کسی کسی عجیب و غریب ہتھیار یاں =

إِنِّي جَعَلْتُ لَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾ وَمِنْ

ان کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیار اور مہربانی البتہ اس میں بہت سچے کی باتیں ہیں ان کے لئے جو دھیان کرتے ہیں اور اس کی اس کے پاس، اور رکھا تمہارے بیچ پیار اور مہر، اس میں بہت سچے ہیں ان کو جو دھیان کرتے ہیں۔ اور اس کی

آيَتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّيَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

نشانوں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں تمہاری اور رنگ اس میں بہت نشانیاں ہیں نشانوں سے ہے آسمان اور زمین کا بنانا اور بھانت بھانت بولیاں تمہاری، اور رنگ۔ اس میں بہت سچے ہیں

لِّلْغٰلِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَمِنْ آيٰتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سجھنے والوں کو قیام اور اس کی نشانوں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں تلاش کرنا اس کے فضل سے قیام اس میں بہت بوجھنے والوں کو۔ اور اس کی نشانوں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں اور تلاش کرنی اس کے فضل سے۔ اس میں بہت

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿٨﴾ وَمِنْ آيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَآءِ

سچے ہیں ان کو جو سنتے ہیں قیام اور اس کی نشانوں سے ہے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈر اور امید کے لیے قیام اور اتارتا ہے آسمان سے سچے ہیں ان کو، جو سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانوں سے یہ کہ دکھاتا ہے تم کو بجلی، ڈر اور امید، اور اتارتا ہے آسمان سے

مَآءٍ فَيُمْحِي بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٩﴾ وَمِنْ آيٰتِهِ اَنْ

پانی پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو مر گئے پیچھے اس میں بہت سچے ہیں ان کے لیے جو سوچتے ہیں قیام اور اس کی نشانوں سے یہ ہے کہ پانی، پھر جلاتا ہے اس سے زمین کو مر گئے پیچھے۔ اس میں بہت سچے ہیں ان کو، جو بوجھتے ہیں۔ اور اس کی نشانوں سے یہ ہے کہ

= اس مٹی کے پتلے نے دکھائیں۔

قَالَ یعنی اول مٹی سے ایک آدم کو پیدا کیا پھر اسی کے اندر سے اس کا جوڑا نکالا تاکہ اس سے انس اور جن پکڑے اور پیدا آشی طور پر دونوں صنفوں (مرد و عورت) کے درمیان خاص قسم کی محبت اور پیار رکھ دیا۔ تاکہ مقصود ازدواج حاصل ہو۔ چنانچہ دونوں کے میل جول سے نسل انسانی دنیا میں پھیل گئی۔ کما قال تعالیٰ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيَّ اَحْسَنِ الْاَحْسَانِ الَّذِي عَلَّمَهُ الْقُرْاٰنَ لَعَلَّهٗ يَتَّقِ﴾

قَالَ سب انسان ایک ماں باپ سے بنائے، ملا کر بنائے، پھر تمام روئے زمین پر ان کو پھیلا دیا۔ سب کی جدا جدا بولیاں کر دیں۔ ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک میں جا کر زبان کے اعتبار سے محض اجنبی ہو گیا۔ پھر دیکھو شروع دنیا سے آج تک کتنے بے شمار آدمی پیدا ہوئے مگر کوئی دو آدمی ایسے نہ ملیں گے جن کا لب و لہجہ، عقائد، طرز فکر بالکل یکساں ہو۔ جس طرح ہر آدمی کی شکل و صورت اور رنگت وغیرہ دوسرے سے ممتاز ہے، آواز اور لب و لہجہ بھی بالکل الگ ہے کوئی دو شخص ایسے نہ ملیں گے جن کی آواز اور رنگ، روپ میں کوئی ماہر امتیاز نہ ہو۔ ابتداء سے عالم سے آج تک برابر نئی صورتیں اور بولنے کے نئے نئے طور نکلتے چلے آتے ہیں۔ اس خزانہ میں کبھی ٹوٹا نہیں آیا۔ حقیقت میں یہ کتاب انشان حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا ہے۔

قَالَ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں بدلی جاتی ہیں، ہو یا تو بے خبر پتھر کی طرح اور روزی کی تلاش میں لا تو ایسا ہوشیار کوئی نہیں۔ اصل تو رات ہے سونے کو اور دن تلاش کو، پھر دونوں وقت دونوں کام ہوتے ہیں۔

قَالَ یعنی جو کچھ محفوظ رکھتے ہیں۔ کما فی تفسیر ابن کثیر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "اپنے سونے کا احوال نظر نہیں آتا۔ سولوگوں کی زبانی سنتے ہیں۔" (موضح) یہ لفظ "يسمعون" اختیار کرنے کا نکتہ ہوا۔

قَالَ بجلی کی چمک دیکھ کر لوگ ڈرتے ہیں کہیں کسی پر گرنے سے۔ یا بارش زیادہ نہ ہو جائے جس سے جان و مال تلف ہوں۔ اور امید بھی رکھتے ہیں کہ بارش ہو تو =

تَقْوَمَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهَا ۖ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ

کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے فلا پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار زمین میں سے اسی وقت تم کھڑا ہے آسمان و زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار، زمین میں سے، تبھی تم

تَخْرُجُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلُّ لَّهُ قُنُوتٌ ﴿۱۶﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ

عمل پڑو کے قیام اور اسی کا ہے جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہیں قیام اور وہ ہی ہے جو پہلی بار نکل پڑو گے۔ اور اسی کے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں۔ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اور وہی ہے جو پہلی بار

الْمَخْلُقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور وہ آسان ہے اس پر قیام اور اس کی شان سب سے اوپر ہے آسمان اور زمین میں بناتا ہے اور پھر اس کو دہرائے گا، اور وہ آسان ہے اس پر۔ اور اس کی کہادت سب سے اوپر، آسمان و زمین میں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۷﴾

اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا

اور وہ ہے زبردست حکمتوں والا۔

ذکر دلائل قدرت و عظمت برائے اثبات الوہیت و اثبات قیامت

قَالَ النَّبِيُّ: «أَوْلَمَّا يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ... إِلَى... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»

= دنیا کا کام چلے۔ مسافر بھی اندھیرے میں اس کی چمک کو غنیمت سمجھتا ہے کہ دور تک راستہ نظر آ جائے۔ اور کبھی خوف کھا کر گھبراتا ہے۔

قیامت یعنی اسی سے سمجھ لو کہ مرے پیچھے تمہارا پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔

قیامت پہلے آسمان و زمین کا پیدا کرنا مذکور ہوا تھا یہاں ان کے بقاء و قیام کو بتلایا کہ وہ بھی اسی کے حکم سے ہے مجال نہیں کہ کوئی اپنے مرکز ثقل سے ہٹ جائے۔ یا ایک دوسرے پر گر کر نظام کائنات کو درہم برہم کر دے۔

قیامت یعنی زمین و آسمان جب تک اس کا حکم ہے قائم رہیں گے۔ پھر جس وقت دنیا کی میعاد پوری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ایک پکار پر تم سب قبروں سے نکلے

قیامت یعنی آسمان و زمین کے رہنے والے سب اسی کے ملوک بندے اور اسی کی رحمت ہیں جس کی طاقت ہے کہ اس کے حکم کو نبی سے سرتابی کر سکے۔

قیامت یعنی قدرت الہی کے سامنے تو سب برابر ہیں لیکن تمہارے محوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرانا آسان ہونا چاہیے پھر یہ

مجیب بات ہے کہ اول پیداؤں پر اسے قادر مانو اور دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو مستبعد سمجھو۔

قیامت یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ صفات اور اونچی شان اس کی ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز اپنے جن و خوبی میں اس کی شان و صفت سے لگاؤ نہیں کھا سکتی۔ مساوی ہونا تو کجا، وہ تو اس سے بھی بالا و برتر ہے جہاں تک مخلوق اس کے جلال و جمال کا تصور کر سکتی ہے۔ بلکہ جو خوبی کسی جگہ موجود ہے وہ اسی کے کمالات کا ادنیٰ پرتو ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "آسمان کے فرشتے نہ کھائیں نہ پیئیں نہ حاجت بشری رکھیں، ہوا سے بندگی کے کچھ کام نہیں۔ اور زمین کے لوگ سب چیز میں آلودہ۔ پر اللہ کی صفت شان سے ملے نہ ان سے، وہ پاک ذات ہے" (موضح)۔ اسے برتر از خیال و قیاس و گمان دو ہم دہر چہ گفتہ اند شہیدیم و خواوند ایم منزل تمام گشت و پہایاں رسید عمر ما بچناں در نازل صفت تو ماندہ ایم۔ ولہذا در من قال۔

اسے بروں از وہم و قال و قیل من خاک بر فرق من و تشیل من

رہا:..... گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو دنیا کی ظاہری زیبائش اور آرائش پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اب آئندہ آیات میں غافلانِ آخرت کی تنبیہ کے لئے آیاتِ قدرت کو ذکر کرتے ہیں جن کے ذکر سے الوہیت اور وحدانیت کا بھی ثابت کرنا ہے اور قیامت اور جزاء اور سزا کا بھی ثابت کرنا ہے تاکہ منکرینِ آخرت کو ایمان اور کفر کا مال معلوم ہو جائے نیز ان دلائلِ قدرت میں غور کر کے سمجھ جائیں کہ یہ اسبابِ ظاہری اعتماد اور بھروسہ کے لائق نہیں۔

اخیر سورت تک آیاتِ قدرت کا ذکر چلا گیا ہے اور ان دلائلِ قدرت میں چھ جگہ لفظ آیت استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ ہے اور ان دلائلِ قدرت ^۱ کا آغاز انسان کی پیدائش سے کیا پھر عالمِ علوی اور عالمِ سفلی کی پیدائش کو بیان کیا اس لئے کہ کائناتِ عالم سے نفع اٹھانے والا وہ انسان ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے جو دنیا کے ظاہر پر فریفتہ ہیں اور آخرت سے غافل ہیں اپنے ضمیر میں اور دل میں یہ نہیں سوچا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حکمت کے ساتھ عالم کی ہر چیز حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے کوئی کھیل اور تماشا نہیں اور فقط ایک مدت معینہ اور وقت مقرر تک کے لئے یعنی آسمان و زمین ایک مدت معینہ کے لئے پیدا کئے گئے اس مدت کے گزرنے کے بعد ان کو فنا کر دیا جائے گا ان کا وجود دائمی نہیں لہذا منکرینِ توحید اور منکرینِ نبوت اور منکرینِ قیامت کو ہوش میں آجانا چاہئے کہ وہ فنا سے بچ نہیں سکتے۔ (شیخ زادہ: ۲۱/۴)

اگر یہ لوگ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرتے تو اسبابِ ظاہری پر اعتماد نہ کرتے بلکہ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے غرض یہ کہ الٰہی اجلِ مسمیٰ کے قید سے یہ بتلا دیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں ازلی اور ابدی نہیں بلکہ ایک مدت معینہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کے بعد ان کو فنا کر دیا جائے گا پس اب حشر و نشر میں اور خدا کے سامنے پیش ہونے میں کیا شبہ رہا اور تحقیق بہت سے لوگ جو دنیا کے علم کے مدعی ہیں وہ خدا کے سامنے پیش ہونے کے منکر ہیں اور ان کا یہ انکار غفلت عن الآخرة اور عدم تفکر پر مبنی ہے کیا یہ شیدایانِ آرائشِ دنیا اور غافلانِ آخرت زمین میں پھرے نہیں اور کیا اثنائے سفر میں عباد اور شہود کی بستیوں پر سے نہیں گزرے پس دیکھتے کہ کیا انجام ہو ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے کہ انکارِ نبوت اور انکارِ آخرت کی وجہ سے کیسے تباہ اور برباد ہوئے وہ لوگ ان لوگوں سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ جوتا یعنی ان سے زیادہ کھیتی باڑی کی اور اہل چلائے اور زراعت کو ترقی دی وہ لوگ زرعی ترقیات میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کر تھے اور ان لوگوں نے ان سے زیادہ زمین کو آباد کیا جتنا کہ ان لوگوں نے آباد کیا ان گزشتہ کافروں نے دنیا کی آرائش اور زیبائش میں اور زرعی اور تعمیری ترقی میں ان موجودہ کافروں سے زیادہ کوششیں صرف کیں اور انہی لوگوں کے پاس اللہ کے رسولِ معجزات لے کر آئے اور ان کو آخرت کی دعوت دی مگر وہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش و زیبائش

● قال الصاوی فی حاشیئہ علی تفسیر الجلالین قولہ تعالیٰ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ الخ شروع فی ذکر جملۃ من الآيات الدالة علی وحدانیئہ سبحانہ وتعالیٰ و ذکر لفظ من آیات مستمرات تنتمی عند قولہ ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ وابتداء ہا بذکر خلق الانسان ثم بخلق العالم علویا وسفلیا إشارة ان الانسان هو المنتفع بها والحكمة فی ذکر تلك الآيات لیہتدی من اراد اللہ ہدایتہ وتقوم الحجة علی من لم یتد (حاشیئہ الصاوی: ۲۴۶/۳)

پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ رسول کے اور اہل ایمان کے دشمن ہو گئے بالآخر عذاب الہی سے تباہ اور برباد ہوئے پس اس ہلاک کرنے میں اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا لیکن یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ خدا کے رسولوں کا مقابلہ کیا اور اس پر قائم رہے اور اس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئے پھر ان بدکاروں کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا بروں کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے استہزاء اور تمسخر کا درجہ تکذیب اور انکار سے بڑھ کر ہے اور یہ استہزاء ان کی عادت بن گئی تھی۔

ذکر مبدأ و معاد برائے تہدید اہل عناد

اب آئندہ آیات میں غافلان آخرت اور منکرین قیامت کی تہدید کے لئے مبدأ و معاد کا ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتداء پیدا فرماتا ہے پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا پھر تم سب حساب و کتاب کے لئے اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے تاکہ اس روز اپنے برے انجام کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو اور تم کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے تمام اعمال محض جرم تھے اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز یہ تمام مجرم ناامید اور حیرت زدہ رہ جائیں گے اس لئے کہ جرم ثابت ہو جائے گا اور انکار کی مجال نہ ہوگی اور حجت منقطع ہو جائے گی اور ان کے خود ساختہ شریکوں میں سے جن کو انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرا رکھا تھا ان میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا یہ کافر دنیا میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ شرکاء ہماری شفاعت کریں گے اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ جن کو ہم نے شرکاً سمجھا تھا وہ مجبور محض ہیں الوہیت کا ان میں نام و نشان بھی نہیں اور بلکہ اس وقت یہ مشرکین خود اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے اور ان سے بری اور بے زار ہو جائیں گے کما قال تعالیٰ ﴿قَالُوا وَاللَّوِزْنُ بَيْنَنَا وَمَا لَنَا لَمْ نُصَلِّ بِكَ﴾ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز متفرق ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق جیسا ہو جائے گا ایک گروہ اعلیٰ علیین کی طرف جائے گا اور ایک گروہ اسفل السافلین کی طرف۔

یکے خنداں بصد عشرت یکے نالاں بصد عسرت

یکے در راحت و صلت یکے در شدت ہجران

اہل جنت، اہل جہنم سے جدا کر دیئے جائیں گے پس جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے تو وہ لوگ باغ جنت میں ایسے مسرور ہوں گے کہ سردر کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا اور جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا اور ہماری قدرت کی نشانیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا ایسے پابجولاں عذاب میں حاضر کئے جائیں گے اس طرح اہل سعادت اہل شقاوت سے جدا ہو جائیں گے اس امتیاز کا دار و مدار ایمان اور کفر ہے۔

فائدہ:..... جمہور علماء تفسیر کے نزدیک ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَبُونَ﴾ سے جنت کی خوش حالی مراد ہے۔

اور یحییٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے خوش الحانی کے ساتھ تسبیح و تحمید اور تہلیل کا سماع مراد ہے جس کو سن کر اہل جنت مسرور ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اہل جنت کو میری تسبیح و تحمید و تہلیل کا گیت سناؤ پس فرشتے ایسی خوش الحانی کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تحمید کا گیت سناویں گے کہ کسی سننے والے کے کان نے کبھی نہ سنا ہوگا اور

فرشتوں کو یہ حکم ہوگا کہ میری تسبیح و تحمید کا گیت ان لوگوں کو سناؤ جنہوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو شیطانی باجوں سے محفوظ رکھا تفصیل کے لئے تفسیر قرطبی: ۱۲/۱۴ دیکھیں اور تفسیر مظہری: ۷/۲۳۴ دیکھیں۔

مسئلہ:..... کسی خوش الحان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کا سماع یا کسی ایسے اشعار کا سماع جو یاد آخرت میں ممد ہوں وہ جائز ہے بشرطیکہ وہ خوش الحان اور غزل خواں اجنبی عورت یا کم سن لڑکانہ ہو اور بشرطیکہ طبلہ اور سارنگی نہ ہو اس لئے کہ اجنبی عورت کا تو قرآن سننا بھی حرام ہے غزل کا تو ذکر ہی کیا ہے اور طبلہ اور سارنگی اور اس قسم کے گانے بجانے کے آلات، تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں حرام رہے ہیں البتہ اگر کسی کی بیوی خوش الحان ہو تو فقط اس کو اپنی بیوی کا سماع جائز ہے بشرطیکہ وہ خلوت اور تنہائی میں ہو اور کوئی نامحرم مرد اور نامحرم عورت وہاں موجود نہ ہو اور جو سماع قواعد شریعت کے تحت جائز ہو اس کے متعلق حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا یہ فتویٰ ہے۔

”زندہ دلاں مردہ تئاں را رواست

مردہ دلاں زندہ تئاں را خطاست“

حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

گویم سماع اے برادر کہ چیت
مگر مستمع را بدانم کہ کیست
گراں برج معنی بود طیر او
فرشتہ فرد مانند سیر او
دگر مرد لہوست و بازی دلاغ
قوی تر شود لہوش اندر دماغ

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سماع کی حقیقت جب بیان کروں کہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ مستمع (سننے والا) کون ہے آیا وہ سماع کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں اگر ہو وقت سماع، مستمع کا مرغ روح عالم بالا کی طرف ایسی پرواز کرے کہ جہاں تک پہنچنے سے فرشتہ بھی عاجز ہو جائے تو اس کا حکم دوسرا ہے یہ شخص سماع کا اہل ہے اور نا اہل وہ ہے کہ سماع سے اس کے لہو و لعب اور نفسانیت میں اور اضافہ اور ترقی ہو جائے تو ایسا سماع بلاشبہ حرام ہے خاص کر جب کہ گانے والی کوئی خوبصورت عورت ہو یا کوئی حسین لڑکا ہو اور طبلہ اور سارنگی بھی ہو اور شیرینی اور مٹھائی کی ٹوکریاں بھی ہوں اور طبلہ بجانے والی چھوکر یاں بھی ہوں تو اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ قیامت کے دن ہر فریق کو دوسرے فریق سے ممتاز اور جدا کر دیا جائے گا دنیا میں اہل سعادت اور اہل شقاوت مخلوط تھے دنیا میں فریقین کا امتیاز ایمان اور کفر تھا مگر ظاہری طور پر مجتمع تھے آخرت میں بھی اول سب مجتمع ہوں گے پھر سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اہل سعادت منزل سعادت میں چلے جائیں گے اور اہل شقاوت منزل شقاوت میں چلے جائیں گے اور اہل سعادت کی صفت ایمان اور عمل صالح ہے اور من جملہ اعمال صالحہ کے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک تسبیح و تحمید ہے اسی ہے جنت میں اہل سعادت کو تسبیح و تحمید کا گیت سنایا جائے گا اس لئے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو بیان کرتے ہیں جب تم کو اللہ کی کمال قدرت اور مبدأ و معاد کا علم ہو گیا تو تم نعمت ایمان کے شکر میں اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو یعنی اس کی تزیینہ و تقدیس بیان کرتے رہو کہ وہ خداوند قدوس جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جس نے ہم کو

ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کی وہ تمام عیبوں سے پاک اور منزہ ہے غرض یہ کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگے رہو خاص کر شام کے وقت میں اور صبح کے وقت میں یہ دونوں وقت اللہ کے خاص انوار و تجلیات کے ہیں اور اللہ ہی کے لئے حمد و ثنا ہے آسمانوں میں اور زمین میں اخیر دن میں اور جس وقت کہ تم (ظہیرہ) دوپہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو ان اوقات میں خدا کا ذکر اور اس کی تسبیح و تحمید عذاب دوزخ سے رہائی کا ذریعہ ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم کو آسمان اور زمین کی پیدائش سے اللہ کی قدرت اور عظمت کا علم ہو گیا تو پھر صبح و شام اس کی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تمجید میں لگے رہو ظاہری اسباب پر بھروسہ مت کرو حق عبودیت تو یہ ہے کہ بندہ کسی وقت بھی اللہ کی تسبیح و تحمید سے غافل نہ ہو لیکن صبح و شام اور دوپہر اور سہ پہر کے وقت خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام ضروری ہے کہ ان اوقات میں خاص طور پر اللہ کی قدرت اور عظمت کے آثار خوب ظاہر ہوتے ہیں اس لئے ان اوقات میں خاص طور پر تسبیح کیا کرو نیز ان اوقات میں اللہ کی نعمتوں کا بھی خاص طور پر ظہور ہوتا ہے اس لئے ان اوقات میں بھی تسبیح و تحمید مناسب ہوئی پس اگر تم ان اوقات میں تسبیح و تحمید کرتے رہے تو تمہارا حشر اہل سعادت کے زمرہ میں ہوگا اور جنت کے باغوں میں تم کو جنور اور سرور نصیب ہوگا۔

جمہور علماء اسلام کے نزدیک یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئیں جب کہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس لئے ان آیات میں مطلق تسبیح و تحمید مراد ہے کہ ان اوقات مذکورہ میں خاص طور پر اللہ کی تسبیح و تحمید کا اہتمام کریں اس وقت تک چونکہ پانچ نمازیں فرض نہ ہوئی تھیں اس لئے اوقات مذکورہ میں اللہ کی تسبیح و تحمید کافی تھی جس کی کوئی تعداد معین نہ تھی اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ ان اوقات مذکورہ سے نماز پنجگانہ مراد ہیں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۳/۳۲۱۔

﴿جِدْنَ مُسْنُونَ﴾ سے مغرب اور عشا کی نماز مراد ہے اور ﴿جِدْنَ تُصْبِحُونَ﴾ سے صبح کی نماز مراد ہے اور عشیاء سے نماز عصر مراد ہے اور ﴿جِدْنَ تُصْبِحُونَ﴾ سے نماز ظہر مراد ہے غرض یہ کہ اس آیت میں نماز کے اوقات پنجگانہ کی طرف اشارہ ہے۔

﴿عَشِيًّا﴾ کا ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آخر روز سے کیا ہے اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے پہرے سے اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے پچھلے وقت سے کیا ہے اس لئے عشیاء سے عصر کی نماز مراد لینا صحیح اور درست ہے۔

اور ان تینوں ترجموں سے یہ بھی مترشح ہوتا ہے کہ عصر کا وقت تیسرے مثل سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کیونکہ عرف میں آخرت روز اور پچھلا وقت اور تیسرا پہر کا لفظ تو تیسرے ہی مثل پر صادق آتا ہے جو دن کا آخری حصہ ہے جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے ﴿وَقَالَتْ كَافِيَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَمِنُوا بِالَّذِي اُنزِلَ عَلَی الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَانْكَفَرُوا اَخِرَةَ﴾ بظاہر اس آیت میں وجہ النہار سے صبح کی نماز کا وقت مراد ہے اور آخر النہار سے عصر کی نماز کا وقت مراد ہے جو دن کا آخری حصہ ہے۔

بہر حال اس آیت یعنی ﴿فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ جِدْنَ مُسْنُونَ وَجِدْنَ تُصْبِحُونَ﴾ کی تفسیر میں دو قول ہیں:

پہلا قول یہ ہے کہ آیت میں عام اور مطلق تسبیح و تحمید کی تلقین و ترغیب مراد ہے کہ اوقات مذکورہ میں تسبیح و تحمید کرنی چاہئے اسی قول کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا اس لئے کہ اس سے پہلے آیت ﴿فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ مُّخْتَلِفُونَ﴾ میں نعمائے جنت کا ذکر ہے جو ہر لمحہ تسبیح و تحمید سے معمور اور منور ہے اس لئے مناسب ہے کہ آیت کو مطلق تسبیح و تحمید کے حکم پر محمول کیا جائے اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے دیکھو تفسیر روح المعانی: ۲۱/۲۵۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں نماز پنج گانہ کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے دیکھو تفسیر روح المعانی: ۲۱/۲۵۔

اور دوسرا قول پہلے قول کے منافی نہیں اس لئے کہ نماز کا افتتاح بھی تسبیح و تحمید سے ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک... الی آخرہ لہذا نماز کی تسبیح و تحمید بھی عام تسبیح و تحمید میں داخل ہے اس لئے کہ عام میں خاص بھی داخل ہوتا ہے۔

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

بہر حال اور بہر تقدیر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا چاہے اخروی سعادت اور شقاوت کا دار و مدار اسی پر ہے اور وہ بلاشبہ اسی کا مستحق ہے اور خداوند قدوس کی قدرت کا عجیب حال ہے وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے نطفہ سے انسان کو اور بیضہ سے چوزہ کو اور مردہ کو یعنی بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے انسان سے نطفہ اور مرغی سے بیضہ اور ہزاروں حشرات الارض کا یک لخت زمین سے وجود میں آتے رہنا اور پھر ان کا مٹی میں مل جانا اور خاک ہو جانا سب کی آنکھوں کے سامنے ہے اور زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی وہ نباتات سے ہری بھری ہو جاتی ہے پس قیامت میں یہی ہوگا اور قیامت کے دن اسی طرح تم زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے انسان صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا ہے حدیث میں ہے کہ النوم اخو الموت نیند موت کا بھائی ہے اور بیداری زندگی کے مشابہ ہے تو صبح کے وقت نیند سے بیداری کی طرف نکلتا گیا کہ موت سے حیات کی طرف نکلتا ہے اور عشاء کے بعد سو جانا یہ زندگی سے مردگی کی طرف نکلتا ہے۔ لہذا صبح کی بیداری اور عشاء کے بعد کی نیند یہ موت سے حیات کی طرف اور حیات سے موت کی طرف نکلنے کا نمونہ ہے جس کا انکار ناممکن ہے لہذا اس کے مماثل پیش آنے والے واقعہ کا کیوں انکار کرتے ہو اور کیوں اس کو محال بتاتے ہو لہذا اس انکار اور اصرار کو چھوڑو اور خدا کی آیات قدرت پر نظر ڈالو صبح و شام اور دو پہر اور سہ پہر کے وقت میں خاص طور پر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے اور ان اوقات میں خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ظہور ہوتا ہے لہذا ان وقتوں میں خاص طور پر تسبیح و تحمید کا اہتمام کرو تا کہ قیامت کے دن تم کو کام آئے اس لئے اب آئندہ آیات میں دوبارہ زندگی کے اثبات کے لئے دلائل قدرت بیان کرتے ہیں اور ان سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ تسبیح و تحمید کی وہی ذات مستحق ہے کہ جو کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے چھ دلائل بیان کئے۔

دلیل اول

﴿وَمِن آٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَکُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَبِہُوْنَ﴾

اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اچانک تم آدمی ہو کر زمین میں پھیل پڑے اور اسباب معاش کے مہیا کرنے کے لئے چلنے پھرنے لگے انسان کی جسمانی صورت اور اس کی روحانی حقیقت جس سے وہ اشیاء کا ادراک کرتا ہے حکمت کاملہ کا مخزن ہے کہ یہ جسم خاکی کس طرح عناصر اربعہ سے مرکب ہو کر علم و حکمت کا چشمہ بن گیا ظاہر ہے کہ نہ تو خود بخود ایسا ہو گیا اور نہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضاء ہے بلکہ کسی قدیر و علیم کے علم و قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح قیامت کے دن اجزاء منتشر کو جمع کر کے دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔

ف:..... بنی آدم کی اصل اول حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو مٹی سے پیدا ہوئے اور انسان کی قریبی اصل نطفہ ہے جو غذا سے بنتا ہے اور غذا میں سب زمین سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے قرآن مجید میں کہیں ﴿خَلَقَکُمْ مِّنْ تُرَابٍ﴾ آیا ہے اور کہیں ﴿مِنَ الْمَآءِ الْبَیِّنَاتِ﴾ اور ﴿مِّنْ مَّآءٍ مَّہِیْنٍ﴾ آیا ہے سب درست ہے کسی جگہ انسان کے مادہ بعیدہ کی طرف اشارہ ہے اور کسی جگہ مادہ قریبہ کی طرف اشارہ ہے انسان کی اصل اول مٹی ہے اور اصل ثانی پانی ہے۔

دلیل دوم

﴿وَمِن آٰیٰتِہٖ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوْا اِلَیْہَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًۭۗۙ اِنَّ فِیْ

ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ذاتوں سے یعنی تمہاری جنس سے جوڑے پیدا کئے یعنی عورتیں تاکہ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان کی طرف میل کرو اور ان سے مل کر سکون حاصل کرو اور چین پکڑو اس لئے کہ ہم جنس ہونا سیلان طبیعت اور رغبت کا سبب ہے اور خلاف جنس ہونا نفرت کا باعث ہے۔ نظم

جنس خود کند ہر جنس آہنگ ندارد ہج کس از جنس خود ننگ
جنس خویش دار دلیل ہر جنس فرشتہ با فرشتہ انس بانس

اور رکھ دیا تمہارے درمیان باہمی محبت والفت عقد تزویج ہوتے ہی آپس میں محبت اور الفت ہو جاتی ہے حالانکہ بسا اوقات پہلے سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہوتی اور تمہارے درمیان مہربانی رکھ دی کہ ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے بے شک ان باتوں میں یعنی انسان کے مٹی سے پیدا کرنے میں اور پھر اس کی جنس سے ایک جوڑا پیدا کرنے میں اور پھر باہم محبت اور الفت پیدا کرنے میں خدا کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فکر کرتے ہیں اور صنائع الہیہ میں غور کرتے ہیں غرض یہ کہ زن و شوہر کی محبت صرف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن پرانگندہ اجزاء کو جوڑ دے۔

دلیل سوم

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّنُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَايِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّغَالِبِينَ﴾

اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے کہ آسمان تو غایت درجہ بلند اور زمین غایت درجہ پست اور زمین کے قطعات باہم مختلف اور من جملہ دلائل قدرت کے تمہاری زبانوں کا اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے ہر خطہ کی زبان الگ کوئی عربی کوئی فارسی اور کوئی ترکی اور کوئی ہندی وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک کالب و لہجہ مختلف اور کسی کارنگ سرخ اور کسی کا سفید اور کسی کا کالا وغیرہ وغیرہ یہ کسی مادہ اور طبیعت کا اقتضاء نہیں بلکہ خداوند عالم کی کاریگری ہے بے شک اس میں یعنی زبانوں اور لہجوں اور رنگوں کے مختلف ہونے میں اس کی قدرت و حکمت کی بہت سی نشانیاں ہیں علم والوں کے لئے اور جس کو یہ دلائل قدرت نظر نہ آئیں وہ قطعاً جاہل ہے آسمان و زمین کی عظمت پر نظر ڈالو اور اپنی مختلف قسم کی بولی اور اپنی صورتوں اور شکلوں کی رنگارنگی پر نظر ڈالو کیا یہ چیزیں خدا کی غیر متناہی قدرت پر دلالت نہیں کرتیں پس جس طرح دنیا میں صفات اور حالات مختلف ہیں اسی طرح اگر آخرت میں بھی درجات مختلف ہوں تو کیا استبعاد ہے۔

دلیل چہارم

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ﴾

اور من جملہ اس کی آیات قدرت کے تمہارا رات میں اور دن میں سونا ہے کہ سونے سے قوائے بدنہ کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے اور من جملہ دلائل قدرت کے اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنا ہے کہ اس کی تلاش میں محنت اور مشقت اٹھاتے ہو اس میں یعنی سونے میں اور طلب معاش میں بہت سی آیات قدرت ہیں ان لوگوں کے لئے جو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور جو بد بخت نیچر کے سامنے گونگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں وہ کچھ نہیں سنتے۔

یہاں تک دلائل نفس کا ذکر تھا اب آگے دلائل آفاق کا ذکر ہے۔

دلیل پنجم

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقِ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

اور من جملہ دلائل قدرت کے نشانیوں کے یہ ہے کہ وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے ڈر کے لئے اور امید کے لئے بجلی کے گرنے سے تم کو جان کا ڈر ہوتا ہے اور بارش کی طمع ہوتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ اس نے ایک چیز میں بیک وقت دو متضاد صفتوں کو جمع کر دیا برق ایک ہے کوئی اس سے ڈر رہا ہے اور کوئی اس سے امید لگا رہا ہے اور آسمان کی طرف سے یا بادل سے پانی نازل کرتا ہے پھر اس کے سبب سے زمین کو مردگی اور پڑمردگی کے بعد زندہ کرتا ہے یعنی اس کو سرسبز اور

شاداب کر دیتا ہے بے شک اس برق اور باراں میں قدرت الہی کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کسی نیچر اور ایٹھر کا اثر نہیں اور اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ یہ سب ایٹھر اور نیچر کا اثر ہے تو بتلائے اور سمجھائے کہ کس طرح سے ہے محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ابر کو دیکھو کہ آب اور ہوا کا مجموعہ ہے یا خالص پانی ہے جو آگ کا دشمن ہے خدا کی قدرت کو دیکھو کہ وہ آب خالص میں سے ہوا اور پانی میں سے آگ نکال رہا ہے ضد میں سے ضد کا نکالنا اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل ششم

﴿وَمِنَ الْآيَةِ أَنْ تُلْقُوا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنْتُمْ مُبْتَلَوْنَ﴾

اور من جملہ اس کی قدرت کی نشانیوں کے یہ ہے کہ آسمان بدون ستون کے قائم ہے اور زمین پانی پر ٹھہری ہوئی ہے اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہے اس میں کسی ایٹھر اور نیچر کو ذرہ برابر دخل نہیں۔

یہاں تک دلائل قدرت کا بیان ختم ہوا ظاہر میں یہ دلائل چھ ہیں لیکن درحقیقت دس سے زیادہ ہیں۔ ایک ﴿وَمِنَ الْآيَةِ﴾ کے ساتھ ایک دوسری دلیل بھی مذکور ہے ان سب دلائل کا حاصل یہ ہے کہ یہ تمام نظام عالم جس کا ان آیات قدرت میں ذکر ہوا وہ سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ سارا نظام درہم و برہم ہو جائے گا پھر اس وقت یہ ہوگا کہ وہ جب تم کو پکار کر زمین کے اندر سے بلاوے گا تو تم سب ایک بارگی زمین سے یعنی اپنی قبروں سے نکل پڑو گے تو اس وقت دوسرا نظام شروع ہو جائے گا اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ یہ آیات قدرت تمہارے سمجھانے کے لئے بیان کی گئیں ورنہ بات یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک خدائی ندا ہوگی جس کو سنتے ہی تم کھڑے ہو جاؤ گے اور قبروں سے نکل کر ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ گے اور کسی کو دم مارنے کی مجال نہ ہوگی اور اسی کے لئے مسخر ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کا خالق اور مالک اور رب ہے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حکم سے سرکشی کر سکے اور وہی اللہ عزوجل ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر مار ڈالتا ہے پھر اس کو وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ دوبارہ زندہ کرنا اس پر بہت آسان ہے تو پھر تم دوبارہ پیدا کرنے کے کیوں منکر ہو اور اسی کے لئے شان اور صفت سب سے اعلیٰ اور برتر ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی غالب ہے عاجز اور مغلوب نہیں اور وہی حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں جن کے دل زنگ آلودہ نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ؕ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي

بتائی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال میں ان میں کوئی ساہمی تمہارے بتائی تم کو ایک کہاوت، تمہارے اندر سے۔ تمہارے جو ہاتھ کے مال میں، ان میں کوئی ساہمی تمہارے؟

مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ

ہماری دی ہوئی روزی میں کہ تم سب اس میں برابر رہو خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنی کایوں کھول کر بیان کرتے ہیں ہم نشانیاں ہماری دی روزی میں، کہ تم سب اس میں برابر رہو، خطرہ رکھو ان کا جیسے خطرہ رکھو اپنی کایوں کھولتے ہیں ہم بچے

الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي

ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں یا بلکہ چلتے ہیں یہ بے انصاف اپنی خواہشوں پر بن سمجھے یا سو کون سمجھائے جس کو ان لوگوں کو جو بوجھتے ہیں۔ بلکہ چلے ہیں یہ بے انصاف اپنے چاؤ پر، بن سمجھے۔ سو کون سمجھائے جس کو

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ

اللہ نے بھلا یا اور کوئی نہیں ان کا مددگار یا سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر یا دی تراش اللہ کی اللہ نے بھلایا؟ اور کوئی نہیں ان کے مددگار۔ سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ دین پر، ایک طرف کا ہو کر۔ وہی تراش اللہ کی،

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

جس پر تراشا لوگوں کو یا بدلنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یا یہی ہے دین سیدھا لیکن اکثر جس پر تراشا لوگوں کو۔ بدلنا نہیں اللہ کے بنائے کو۔ یہی ہے دین سیدھا، لیکن بہت

یا یعنی شرک کا قبح و بطلان سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ خود تمہارے ہی احوال میں سے ایک مثال نکال کر بیان فرماتا ہے۔ وہ یہ کہ تمہارے ہاتھ کا مال (یعنی لوٹھی غلام) جن کے تم محض ظاہری اور مجازی مالک ہو کیا اپنی روزی اور مال و متاع میں جو حق تعالیٰ نے دے رکھی ہے، تم ان کو برابر کا شریک تسلیم کر سکتے ہو جس طرح مشترک اموال و جائیداد میں اپنے بھائی بند حصہ دار ہوتے ہیں اور ہر وقت کھٹکا رہتا ہے کہ مشترک چیز میں تصرف کرنے پر ہم ہو جائیں یا تقسیم کرنے لگیں یا کم از کم سوال کر لیں کہ ہماری اجازت اور مرضی کے بدون فلاں کام کیوں کیا۔ کیا ایسا ہی کھٹکا ایک آقا کو اپنے غلام یا نوکر کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر نہیں تو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک چھوٹے مالک کا یہ حال ہے تو اس بچے مالک کو اپنے غلام کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ جس کو تم حماقت سے اس کا ساجھی گنتے ہو۔ ایک غلام تو آقا کی ملک میں شریک نہ ہو سکے۔ حالانکہ دونوں خدا کی مخلوق ہیں اور اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں۔ مگر ایک مخلوق بلکہ مخلوق درمخلوق، خالق کی خدائی میں شریک ہو جائے ایسی ہنسل بات کوئی عقل مند قبول نہیں کر سکتا۔

یا یعنی یہ بے انصاف لوگ ایسی صاف و واضح باتوں کو بیوقوف سمجھیں۔ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں بلکہ جہالت اور ہوا پرستی سے محض اوہام و خواہشات کی پیروی پر تلے ہوتے ہیں۔

یا یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی بے انصافی جہل اور ہوا پرستی کی بدولت راہ حق پر چلنے اور سمجھنے کی توفیق نہ دی۔ اب کون طاقت ہے جو اسے سمجھا کر راہ حق پر لے آئے یا مدد کر کے گم راہی اور تباہی سے بچالے لہذا ایسوں کی طرف سے زیادہ متحسّر اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان سے قطع نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن اپنے پروردگار کی طرف توجہ کیجئے۔ اور دین فطرت پر چلے رہیے۔

یا یعنی جو گم راہی سے کسی طرح نکلنا نہیں چاہتا اسے شرک کی دلدل میں پڑا رہنے دو اور تم ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک خدا کے ہو رہو۔ اور اس کے بچے دین کو بڑی توجہ اور یک جہتی سے تھامے رکھو۔

یا اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ساخت اور تراش شروع سے ایسی رکھی ہے کہ اگر وہ حق کو سمجھنا اور قبول کرنا چاہے تو کر سکے اور بد فطرت سے اپنی اجمالی معرفت کی ایک چمک اس کے دل میں بطور تخم ہدایت کے ڈال دی ہے کہ اگر گرد و پیش کے احوال اور ماحول کے خراب اثرات سے متاثر نہ ہو اور اصلی بیعت پر چھوڑ دیا جائے تو یقیناً دین حق کو اختیار کرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ ”عہد الست“ کے قصہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ ہر بچہ فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو ”حنفاء“ پیدا کیا۔ =

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

لوگ نہیں سمجھتے نہ سب رجوع ہو کر اس کی طرف نہ اور اس سے ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو لوگ نہیں سمجھتے۔ سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس سے ڈرتے رہو، اور کھڑی رکھو نماز، اور مت ہو

الْمُشْرِكِينَ ﴿۲۰﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ

شرک کرنے والوں میں جنہوں نے کہ پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہو گئے ان میں بہت فرقے ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس پر شریک والوں میں۔ جنہوں نے پھوٹ ڈالی اپنے دین میں اور ہوئے ان میں بہت جیسے۔ ہر فرقہ جو اپنے پاس ہے اس پر

فَرِحُونَ ﴿۲۱﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ

خوش ہے نہ اور جب پہنچے لوگوں کو کچھ سختی تو پکاریں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے رجوع رہے ہیں۔ اور جب لگے لوگوں کو کچھ سختی، پکاریں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر، پھر جہاں چکھائی ان کو اپنی طرف سے

رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۲۲﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا

کچھ مہربانی اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا شریک لگی بتانے کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیئے ہوئے سے سو مزے اڑا لو کچھ مہر، تبھی ایک لوگ ان میں اپنے رب کا شریک لگے بتانے۔ کہ منکر ہو جائیں ہمارے دیئے سے۔ سو کام چلا لو

= شیاطین نے انہوں کو کہ انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ بہر حال دین حق، دین حنیف اور دین قیوم وہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی فطرت پر محلی بالطبع چھوڑ دیا جائے تو اپنی طبیعت سے اسی کی طرف بھٹکے۔ تمام انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس میں کوئی تفاوت اور تہذیبی نہیں۔ فرض کرو اگر فرعون یا ابو جہل کی اصلی فطرت میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ ہوتی تو ان کو قبول حق کا مکتب بنانا صحیح نہ ہوتا۔ جیسے اینٹ پتھر، یا جانوروں کو شراعیہ کا مکتب نہیں بنایا۔ فطرت انسانی کی اسی یکسانیت کا یہ اثر ہے کہ دین کے بہت سے اصول مہم کو کسی نہ کسی رنگ میں تقریباً سب انسان تسلیم کرتے ہیں گو ان پر ٹھیک ٹھیک قائم نہیں رہتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی اللہ سب کا مالک حاکم، سب سے بڑا، کوئی اس کے برابر نہیں، کسی کا ذور اس پر نہیں، یہ باتیں سب جانتے ہیں۔ اس پر چلنا چاہئے۔ ایسے ہی کسی کے جان و مال کو ستانا، ناموس میں عیب لگانا، ہر کوئی برا جانتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا، مغرب پر ترس کھانا، حق پورا دینا، دغا نہ کرنا ہر کوئی اچھا جانتا ہے۔ اس (راستہ) پر چلنا ہی دین سچا ہے (یہ امور فطری تھے مگر) ان کا بندوبست پیغمبروں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے مکرہا دیا۔"

۱۹ یعنی اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق اور تغیر و تبدل نہیں۔ ہر فرد انسان کی فطرت قبول حق کے لئے مستعد بنائی ہے یا یہ مطلب کہ اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا اس کو تم اپنے اختیار سے بدل کر خراب نہ کرو۔ سچ تم میں ڈال دیا ہے اسے بے توجہی یا بے تمیزی سے ضائع مت ہونے دو۔

۲۰ یعنی سیدھا دین یہی فطرت کی آواز ہے۔ بہت لوگ اس نکتہ کو سمجھتے نہیں۔

۲۱ یعنی اصل دین چکھوے رہو، اس کی طرف رجوع ہو کر۔ اگر محض دنیاوی مصلحت کے واسطے یہ کام کئے تو دین درست نہ ہوگا۔ آگے دین فطرت کے چند اہم اصول کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثلاً اتقاء (خدا سے ڈرتے رہنا) نماز قائم رکھنا، شرک، جلی و خنی سے بے زار اور مشرکین سے علیحدہ رہنا، اپنے دین میں پھوٹ نہ ڈالنا۔

۲۲ یعنی دین فطرت کے اصول سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں نے اپنے مذہب میں پھوٹ ڈالی، بہت سے فرقے بن گئے۔ ہر ایک کا عقیدہ الگ مذہب و مشرب جدا، جس کسی نے غلام کاری یا جاہدستی سے کوئی عقیدہ قائم کر دیا یا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، ایک جماعت اسی کے پیچھے دو گئی، تھوڑے دن بعد وہ ایک فرقہ بن گیا۔ پھر ہر فرقہ اپنے ٹھہرائے ہوئے اصول و عقائد پر خواہ وہ کتنے ہی مہمل کیوں نہ ہوں ایسا فریفتہ اور مستون ہے کہ اپنی غلطی کا امکان بھی اس کے تصور میں نہیں آتا۔

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۱﴾ اَمْ اَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾

اب آگے جان لو گے **۳۱** کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند سو وہ بول رہی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں **۳۱**۔
اب۔ آگے جان لو گے۔ کیا ہم نے ان پر اتاری ہے کوئی سند؟ سو وہ بولتی ہے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔

وَ اِذَا اَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۗ وَاِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ اِذَا

اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہربانی اس پر پھولے نہیں سماتی اور اگر آہڑے ان پر کچھ برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوتے ہر
اور جب چکھائیں ہم لوگوں کو کچھ مہر، اس پر رنجھے لگیں۔ اور اگر آہڑے ان پر کوئی برائی اپنے ہاتھوں کے بھیجے پر،

هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۲﴾ اَوْلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

تو اس توڑ نہیں **۳۲** کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلا دیتا ہے روزی کو جس پر چاہے اور ناپ کر دیتا جس کو چاہے اس میں نشانیاں ہیں
تھی آس توڑ دیں۔ کیا نہیں دیکھ چکے کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس پر چاہے اور ماپ کر دیتا ہے۔ اس میں پتے ہیں

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾ فَاِنَّ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَاَلْيَسَّرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں **۳۳** سو تو دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو یہ
ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں۔ سو تو دے ناتے والے کو اس کا حق، اور محتاج کو، اور مسافر کو، یہ

۳۱ یعنی جیسے بھلے کام ہر انسان کی فطرت پہنچاتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع ہونا بھی ہر ایک کی فطرت جانتی ہے۔ چنانچہ خوف اور سختی کے وقت اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سرکش مصیبت میں گھر کر خدا سے واحد کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت جھوٹے سہارے سب ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ وہ ہی سچا مالک یاد رہ جاتا ہے جس کی طرف فطرت انسانی رہنمائی کرتی تھی۔ مگر افسوس کہ انسان اس حالت پر دیر تک قائم نہیں رہتا۔ جہاں خدا کی مہربانی سے مصیبت دور ہوتی، پھر اس کو چھوڑ کر جھوٹے دیوتاؤں کے گھن گانے لگا۔ گویا اس کے پاس سب کچھ ان ہی کا دیا ہوا ہے! خدا نے کچھ نہیں دیا! (العیاذ باللہ) اچھا چند روز مزے اڑالے، آگے چل کر معلوم ہو جائے گا کہ اس کفر اور ناشکری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آدھیت ہوتی تو سمجھتا کہ اس کا ضمیر جس خدا کو سختی اور مصیبت کے وقت پکار رہا تھا وہی اس لائق ہے کہ ہمہ وقت یاد رکھا جائے۔

۳۲ یعنی عقل سلیم اور فطرت انسانی کی شہادت شرک کو صاف طور پر رد کرتی ہے تو کیا اس کے خلاف وہ کوئی حجت اور سند رکھتے ہیں، جو بتاتی ہو کہ خدا کی خدائی میں دوسرے بھی اس کے شریک ہیں (معاذ اللہ) اگر نہیں تو انھیں معبود بننے کا استحقاق کہاں سے ہوا۔

۳۳ یعنی ان لوگوں کی حالت عجیب ہے۔ جب اللہ کی مہربانی اور احسان سے عیش میں ہوں تو پھولے نہ سمائیں ایسے اترانے لگیں اور آپے سے باہر ہو جائیں کہ محن حقیقی کو بھی یاد نہ رکھیں۔ اور کسی وقت شامت اعمال کی بدولت مصیبت کا کوڑا پڑا تو بالکل آس توڑ کر اور ناامید ہو کر بیٹھ رہیں۔ گویا اب کوئی نہیں جو مصیبت کے دور کرنے پر قادر ہو۔ مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ وہ عیش و راحت میں منعم حقیقی کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے فضل و رحمت پر خوش ہو کر زبان و دل سے حمد ادا کرتا ہے اور مصیبت میں پھنس جاتے تو صبر و تحمل کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اور امید رکھتا ہے کہ کئی ہی سخت مصیبت ہو اور ظاہری اسباب کتنے ہی حالت ہوں اس کے فضل سے سب نفاصل بدل جائے گی۔ (تنبیہ) ایک آیت پہلے فرمایا تھا کہ ”لوگ سختی کے وقت خالص خدا کو پکارنے لگتے ہیں۔“ یہاں فرمایا کہ ”برائی پہنچتی ہے تو آس توڑ کر بیٹھ رہتے ہیں۔“ دونوں میں کچھ اختلاف نہیں۔ پہلی حالت یعنی خدا کو پکارنا، ابتدائی منزل ہے۔ پھر جب مصیبت اور سختی میں امتداد ہوتا ہے تو آخر گھبرا کر ناامید ہو جاتا ہے یا بعض لوگوں کا وہ حال ہوا بعض کا یہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۳۴ یعنی ایمان و یقین والے سمجھتے ہیں کہ دنیا کی سختی نرمی اور روزی کا بڑھانا گھٹانا سب اسی رب تقدیر کے ہاتھ میں ہے لہذا جو مال آئے بندہ کو صبر و شکر سے رخصتا بقضار ہونا چاہئے۔ نعمت کے وقت شکر گزار رہے، اور ڈرتا رہے کہیں چمن نہ جائے اور سختی کے وقت صبر کرے اور امید رکھے کہ حق تعالیٰ اپنے فضل و عنایت سے سختیوں کو دور فرما دے گا۔

خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّهَا

بہتر ہے ان کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور وہی ہیں جن کا بھلا ہے۔ اور جو دیتے ہو بیاج بد کہ بہتر ہے ان کو جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ۔ اور وہی جن کا بھلا ہے۔ اور جو دیتے ہیں بیاج پر، کہ

لَيَرْزُبُوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْزُبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرْيِدُوْنَ وَجْهَ

بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے یہاں اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر رضامندی بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر منہ

اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ

اللہ کی سو یہ وہی ہیں جن کے دوتے ہوتے ہیں اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا پھر تم کو روزی دی پھر تم کو مارتا ہے پھر اللہ کا، سو وہی ہیں جن کے دوتے ہوئے۔ اللہ وہی ہے جس نے تم کو بنایا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر

يُحْيِيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِنْ دُوْنِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا

تم کو جلائے گا کوئی ہے تمہارے شریکوں میں جو کر سکے ان کاموں میں سے ایک کام وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ تم کو جلاوے گا۔ کوئی ہے تمہارے شریکوں میں؟ جو کر سکے ان کاموں میں ایک۔ وہ نرالا ہے اور بہت اوپر ہے اس سے جو

يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۰﴾

شریک بتلاتے ہیں

شریک بتاتے ہیں۔

بیان مثال برائے اظہار جہالت اہل شرک و ضلال

قَالَ النَّبِيُّ: «ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ... اَلِ... سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ»

یا یعنی جب فطرت کی شہادت سے ثابت ہو گیا کہ حقیقی مالک ورب وہی اللہ ہے۔ دنیا کی نعمتیں سب اسی کی عطا کی ہوئی ہیں۔ تو جو لوگ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اس کی لقاء اور دیدار کے آرزو مند ہیں، چاہیے کہ اس کے دنیویہ توئے میں سے خرچ کریں۔ مسافر محتاج اور غریب رشتہ داروں کی خبر لیں، اہل قرابت کے حقوق درجہ بدرجہ ادا کرتے رہیں۔ ایسے ہی بندوں کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی۔

۳۸ یعنی سود بیاج سے گویا ہر مال بڑھتا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں گھٹ رہا ہے جیسے کسی آدمی کا بدن درم سے پھول جائے وہ بیماری یا پیام موت ہے اور زکوٰۃ نکالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کم ہو گا لیکن حقیقت وہ بڑھتا ہے جیسے کسی مریض کا بدن سہل و تنقیہ سے گھٹتا دکھائی دے مگر انجام اس کا صحت ہو۔ سود اور زکوٰۃ کا حال بھی انجام کے

اعتبار سے ایسا ہی سمجھو۔ ﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الْرِبٰوَا وَيُزِيْهِ الصَّدَقٰتِ﴾ حدیث میں ہے کہ ایک گجور جو مومن صدقہ کرے قیامت کے دن بڑھ کر پہاڑ کے برابر نظر آئے گی۔

(تنبیہ) بعض مفسرین نے "ربا" سے یہاں سود بیاج مراد نہیں لیا۔ بلکہ آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی کو کچھ دے اس عرض سے کہ دوسرا اس سے بڑھ کر احسان کا بدلہ کرے گا تو یہ دینا اللہ کے ہاں موجب برکت و ثواب نہیں۔ گو مباح ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو مباح بھی نہیں۔

کقولہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَمُنُّنَ اَنْ تَشْتٰكُوْا﴾ واللہ اعلم۔

۳۹ یعنی مارتا جلا نارا روزی دینا سب کام تو تمہارا اس کے قبضہ میں ہوئے۔ پھر دوسرے شریک کہہ کر اسے آ کر الہیت کے مستحق بن گئے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کے دلائل ذکر کئے۔ اب مشرکین کی جہالت اور ضلالت ظاہر کرنے کے لئے خود انہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے ہی احوال میں سے شرک کی برائی ظاہر کرنے کے لئے ایک مثال بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا اے آزاد لوگو! تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ جس چیز کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے لونڈی غلام جو تمہارے ہاتھ کا مال ہیں اور محض ظاہری اور مجازی طور پر تم ان کے مالک ہو اور یہ ملک مجازی بھی دائمی اور مستقل نہیں بیع اور ہبہ کے ذریعہ سے دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے بخلاف ملک خداوندی کے کہ وہ حقیقی اور دائمی ہے خدا کا بندہ کسی طرف بھی خدا کی ملک سے نکل نہیں سکتا پس کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ ان مجازی غلاموں میں سے کوئی تمہارا اس مال و دولت میں شریک اور سا جھی اور حصہ دار بن جائے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے یعنی وہ رزق جو تمہارے پاس ہے وہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے تمہارا پیدا کردہ نہیں جیسے مشترک جائیداد میں کئی بھائی حصہ دار ہوتے ہیں پھر تم اور وہ سب اس میں مساوی اور برابر ہو جائیں یعنی اس مال و دولت کے تصرف میں سب یکساں ہو جائیں حاصل یہ کہ تم میں سے کوئی اس پر راضی نہیں کہ اس کا مجازی غلام اس کے مال و دولت میں برابر کا سا جھی اور شریک ہو جائے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اپنے مملوک غلاموں سے ایسا ڈرتے ہو جیسے تم اپنے جیسوں آزاد بھائیوں اور خویش و اقارب سے ڈرتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں اپنا شریک بنانا پسند نہیں کرتے تو بندوں کا مالک حقیقی کے ساتھ شریک کرنا کیسے پسند کرتے ہو جس کی ملکیت ایسی دائم اور قائم ہے کہ کوئی کسی طرح بھی اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو سکتا پس جب کہ مملوک مجازی مالک مجازی کے برابر نہیں ہو سکتا تو مملوک حقیقی مالک حقیقی کے کیسے برابر ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت اور برائی ظاہر کرنے کے لئے ایک عجیب مثال بیان فرمائی ہے جو ان کے احوال کے مناسب ہے اور درحقیقت وہ وحدانیت کی دلیل ہے اور مسکت دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگو! اگر تم اپنے حال اور مال کی خبر رکھتے ہو تو ذرا دیکھو تو سہی تم بھی بزم خود غلاموں کے مالک ہو گویا ملکیت محض اضافی اور مجازی ہے اور چند روزہ ہے جس کو خدا کی ملکیت سے کوئی نسبت نہیں یہ غلام تمہارے پیدا کردہ نہیں اور یہ مال و دولت جو ہم نے تم کو دے رکھا ہے وہ بھی تمہارا پیدا کردہ نہیں تم سب اللہ ہی کی روزی کھاتے ہو پس جب تم اپنے مجازی غلاموں کا اپنا شریک ہونا پسند نہیں کرتے تو خدا کے مخلوق کا خالق حقیقی اور مالک حقیقی کے ساتھ شریک گردانا کیسے پسند کرتے ہو اور جب تم اپنے مجازی غلاموں کی پروا نہیں کرتے جو تمہارے ہم جنس ہیں تو مالک حقیقی تمہاری کیا پروا کرے۔

اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں دلائل قدرت و وحدت کو اس گروہ کے واسطے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر ظالم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان مشرکوں نے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بجائے عقل سے کام لینے کے بغیر جانے اور بغیر سمجھے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے اور گم راہ ہوئے پس اس شخص کو کون ہدایت دے جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اور نہ ایسوں کا کوئی مددگار ہے کہ جو عذاب دوزخ سے ان کو بچا سکے۔

دین فطرت پر قائم رہنے کی ہدایت

پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ دین اسلام حق ہے اور عین عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے تو اے طالب ہدایت

سب ادیان باطلہ سے ہٹ کر اپنا چہرہ اور اپنا رخ سیدھا دین حق کی طرف کر دے اور ہر دین باطل سے منہ پھیر کر اور منہ موڑ کر دین اسلام کی طرف جھک جا جو دین توحید ہے اور دین فطرت ہے سب کو چھوڑ کر فطرت الہی کو لازم پکڑو اور اس پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ نے بنی آدم کو پیدا کیا ہے فطرت کے معنی خلقت کے ہیں اس جگہ ”فطرت“ سے مراد دین اسلام اور توحید ہے اور حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس لئے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ خواہ وہ مسلمان کا یا کافر کا نابالغی کی حالت میں مر جائے تو وہ مسلمان مرا اس پر عذاب نہ ہوگا۔

اور علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد اور صلاحیت اور قابلیت مراد ہے اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ فطری اور طبعی طور پر اسلام کے طریقہ پر پیدا ہوتا ہے اور اس کی فطرت میں اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو مانع پیش نہ آئے تو وہ بلاشبہ اسلام ہی کو قبول کرے لیکن ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں یعنی جس دین پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اسی پر اس مولود کو کر لیتے ہیں لیکن اس سے اس کی اصل استعداد اور صلاحیت زائل نہیں ہو جاتی بلکہ وہ ہمیشہ اس کی طبیعت میں قائم رہتی ہے لیکن عوارض اور موانع کی وجہ سے مستور ہو جاتی ہے اور جب وہ مانع اور عارض دور ہو جاتا ہے تو وہ استعداد پھر ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ آئندہ آیت یعنی ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾ میں اس کی طرف اشارہ ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی فطرت اور پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں اس آیت کی تفسیر میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾ جملہ خبریہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت اور اصل طبیعت میں قبول حق کی صلاحیت اور استعداد رکھی گئی ہے کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کی فطرت اور خلقت میں تغیر و تبدل کر سکے یہودی اور نصرانی ہو جانے کے بعد بھی قبول حق کی استعداد اور صلاحیت باقی رہتی ہے ورنہ اگر فرض کرو کہ فرعون اور ہامان اور ابو جہل اور ابولہب میں قبول حق اور قبول اسلام کی صلاحیت اور استعداد ہی نہ ہوتی تو وہ ایمان اور اسلام کے مکلف ہی نہ ہوتے اینٹ اور پتھر یا جانور کی طرح ہوتے اور اتباع شریعت کے مکلف نہ ہوتے۔

اور اس آیت یعنی ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾ کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی لا تبدیل سے نفی کے معنی مراد نہیں بلکہ نفی کے معنی مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک کر کے اللہ کی فطرت کو متغیر اور متبدل نہ کرو جس فطرت پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ ایک نعم ہدایت ہے اس کو تم اپنے اختیار سے خراب نہ کرو اور بے توجہی سے اس کو ضائع نہ کرو یہ فطرت سلیمہ حق جل شانہ کا خاص عطیہ ہے اس کی پوری پوری حفاظت کرو واندیشہ ہے کہ شیاطین الانس والجن اس کو خراب نہ کر دیں یہی دین جس کی طرف تم کو منہ سیدھا کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی سیدھا اور درست دین ہے جو عین خدا داد فطرت کے مطابق ہے جس میں کجی کا نام و نشان نہیں سیدھا خدا تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے اور اس کے سوا جو اور دین ہیں وہ سب ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشوں کے پیدا کئے ہوئے ہیں لیکن بہت سے لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں کج طبعی کی وجہ سے سیدھی راہ کو چھوڑ کر نیزھی راہ پر جا رہے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿فَطَوَّرَتِ اللّٰهُ الْاٰتِیَّ فَطَرَ النَّاسِ عَلَیْہَا﴾ میں فطرت سے عہد الست مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ عہد الست اور اقرار ربوبیت پر پیدا ہوتا ہے اور یہ اقرار ربوبیت ہر شخص کی فطرت میں راسخ ہے کما

قال الله تعالى ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لیکن شریعت میں اس ایمان فطری کا اعتبار نہیں اس لئے کہ یہ امر محض اضطراری ہے اور شریعت میں اس ایمان کا اعتبار ہے جو اختیاری ہو یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو قبول کرے اور احکام خداوندی کی تصدیق کرے اور اس تحقیق سے پہلے قول والوں کا بھی جواب ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ فطرت سے عین اسلام مراد ہے اس لئے کہ وہ ایمان فطری ہے جس میں شعور اور اختیار کو کوئی دخل نہیں اور نجات اخروی کا دار و مدار ایمان اختیاری پر ہے۔ (شیخ زادہ حاشیہ تفسیر بیضاوی: ۲۷/۳)

خلاصہ کلام یہ کہ اے لوگو! فطرت اسلامی کو مضبوط پکڑو اور عہد است اور اقرار ربوبیت پر قائم رہو درآں حالیکہ تم سب سے منہ موڑ کر بالکلیہ اور ہمہ تن اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور متوجہ ہونے والے ہو جاؤ تا کہ تمہاری فطرت سلیمہ خراب نہ ہو اور اقرار ربوبیت کے بعد اپنے عہد اور اقرار سے رجوع نہ کرو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہو اور نماز کو قائم رکھو جو دین کا ستون ہے اور شرک کرنے والوں میں سے مت بنو ہر عمل خالص اللہ کے لئے کرو اعتقاداً اور عملاً کسی کو اس میں شریک نہ کرو کفر اور شرک سے عہد است اور اقرار ٹوٹ جاتا ہے اور جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہ خراب یا ضائع ہو جاتی ہے خدا داد فطرت کی اگر حفاظت مطلوب ہے تو ان باتوں کو ملحوظ رکھو۔
اخلاص اور تقویٰ اور نماز۔

گزشتہ آیت یعنی ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْكِرِينَ﴾ میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرک کرنے والوں کی جماعت میں نہ داخل ہونا اب آئندہ آیت میں اس جماعت کی تشریح فرماتے ہیں یعنی ان لوگوں کی جماعت میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اصل دین کے یعنی دین فطرت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور جس دین فطرت پر ان کو قائم رہنے کا حکم تھا اس پر تو قائم اور متفق نہ رہے بلکہ اپنی خواہشوں اور خیالات کی بنا پر گروہ گروہ بن گئے اور شیعہ ہو گئے اور ہر گروہ اور ہر فرقہ اس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے ہر فرقہ اپنے خیال پر ایسا فریفتہ اور مفتون ہے کہ اسے اپنی غلطی کے امکان کا تصور بھی نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں نے دنیا میں نئے نئے مذہب نکال لئے ہیں لیکن دین اسلام اور دین توحید یہی دین، فطرت سلیمہ کے مطابق ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور دلیل اس کی کہ توحید اسلام دین فطرت ہے یہ ہے کہ جب لوگوں کو کوئی سختی اور شدت اور مصیبت پہنچتی ہے اور ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں تو اس وقت فطرت اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے اور فطرت کا جو ذاتی اقتضاء ہے وہ ظاہر ہونے لگتا ہے بایں طور کہ جب اس شدت اور سختی میں پھنس جاتے ہیں تو بے اختیار ہو کر اپنے اسی رب کو پکارتے ہیں جس کی ربوبیت کا عہد است کے وقت اقرار کر چکے ہیں اور یہ اقرار ربوبیت اس درجہ طبیعت میں راسخ ہو چکا ہے کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر اسی رب کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاتے ہیں جس کی ربوبیت کا ازل میں اقرار کر چکے ہیں اس وقت خدا کے سوا جن کو مشکل کشا سمجھے ہوئے تھے ان کو بھول جاتے ہیں مصیبت کے وقت نفسانی خواہشیں دور ہو جاتی ہیں اور فطرت اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔

مثل مشہور ہے کہ ”مصیبت کے وقت خدا یاد آتا ہے“ مگر پھر قریب ہی میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کسی مہربانی کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ پھر خدا کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے گویا کہ

ان کے اس طرز عمل کا حاصل یہ ہے کہ تاکہ ناشکری کریں اس نعمت کی جو ہم نے ان کو عطا کی یعنی ہم نے تو ان کو اپنی رحمت سے بلا سے نجات دی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے شکر اور اطاعت کے کفر ان نعمت اور مصیبت کرنے لگے اچھا اے لوگو! چند روز مزے ازاو عنقریب جان لو گے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے کیا ہم نے ان لوگوں پر کوئی دلیل اور برہان اتاری ہے پس وہ دلیل بولتی ہو اس چیز کے متعلق جو یہ شرک کرتے ہیں یعنی وہ دلیل ان کو شرک کی تعلیم دیتی ہو یہ تو کھلے مشرکوں کے حال کا بیان تھا اب آئندہ آیت میں عام انسانی جبلت کا حال بیان کرتے ہیں خواہ وہ علانیہ طور پر مشرک ہوں یا نہ ہوں اس لئے کہ بعض ضعیف الایمان اور ناقص الایمان، اللہ کے فضل ہونے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اترانے لگتے ہیں اور سختی اور مصیبت کی حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں چونکہ یہ مایوسی بھی ایک قسم کا کفر ہے اس لئے خاص مشرکین اور کافرین کے حال کے بعد عام لوگوں کا حال بیان فرمایا تاکہ اس ضمن میں اہل ایمان کو تنبیہ ہو جائے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر ان کے اعمال بد کے بدلہ میں جو ان کے ہاتھوں نے کئے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پس وہ فوراً مایوس ہو جاتے ہیں بخلاف اہل ایمان کے کہ وہ فراخی میں نہ اترتے ہیں اور تنگی میں ناامید ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رزق کی وسعت اور تنگی سب اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت اور حکمت سے ہے کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگی کرتا ہے بیشک اس میں ایمان والوں کے لئے ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں دونوں صورتیں اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہیں رزق کی وسعت کا دار و مدار کسی کے ذاتی استحقاق پر نہیں لہذا اہل ایمان کو چاہئے کہ تنگی میں پریشان اور ناامید نہ ہوں اور فراخی میں مغرور اور مست ہو کر خدا کو نہ بھول جائیں لہذا فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ ہی کو رازق سمجھے اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے پس مومن کو چاہئے کہ تنگی ہو یا فراخی ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے اور اس کی رضا اور خوشنودی کا طلب گار رہے اپنے فائدہ پر نظر نہ رکھے پس اے انسان جب تجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل رزق دینے والا حق تعالیٰ ہے تو تجھ کو چاہئے کہ خدا کے دیئے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرے لہذا صاحب قرابت کو حق قرابت دے اور اس کے ساتھ صلہ رحمی کر اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے یعنی اگر اللہ تجھ کو فراخی دے تو یہ تین کام کر۔ شریعت نے اقربا اور فقرا کے ساتھ جس طرح تم کو سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو یعنی شریعت کے مطابق مالی حقوق ادا کرنا بہتر ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے طلب گار ہیں اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو محض اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کرتے ہیں نہ کہ نام آوری اور کسی دنیاوی غرض کے لئے اور خویش و اقارب اور فقراء و مساکین کی اعانت اور امداد محض اللہ کی رضامندی کے لئے یہی اعلیٰ ترین تمدن ہے۔

اہل زمانہ چونکہ سودی کاروبار میں مبتلا تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ سود سے مال میں زیادتی اور ترقی ہوتی ہے اور صدقہ و خیرات سے مال میں کمی آ جاتی ہے اس لئے آئندہ آیات میں متنبہ فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ اقرباء اور فقراء کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے سے مال میں کمی آ جائے گی سلوک اور احسان سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ سود سے کم ہوتا ہے چنانچہ

فرماتے ہیں اور جو تم سود دیتے ہوتا کہ لوگوں کے مال میں زیادتی ہو جائے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا حرام کے ذریعہ سے جو مال آئے وہ ظاہر میں بڑھتا ہے مگر حقیقت میں گھٹتا ہے جیسے رشوت سے بظاہر مال بڑھتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت وہ مال پیشاب اور پاخانہ کا سندا اس ہے نجاست کے سندا اس کو ترقی سمجھنا حماقت ہے فطرت سلیمہ اس حرص اور طمع کی اجازت نہیں دیتی اور سارا قرآن اور حدیث اسی سے بھرا پڑا ہے نجاست کے کیڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سودی کاروبار بند ہو جائے تو ہم سب پر موت آجائے گی اس لئے کانفرنس کرتے ہیں اور علماء سے کہتے ہیں کہ سود کی حرمت ترقی کی راہ میں مزاحم ہے سبحان اللہ، فطرت سلیمہ کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ پیشاب کو عرق گلاب کہنے لگے اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں ربا سے سود بیان مراد نہیں بلکہ ربا سے وہ ہدیہ اور ہبہ مراد ہے جو کسی کو اس نیت سے دیا جائے کہ وہ شخص اس سے بڑھ کر احسان کر دے گا تو ایسا احسان اللہ کے نزدیک موجب خیر و برکت نہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے ﴿وَلَا تَمُنُّوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ ایسا مال اللہ کے نزدیک پھلتا اور پھولتا نہیں کسی شخص کو کوئی چیز اس نیت سے دینا کہ وہ مجھے اس سے زیادہ دے دے گا بظاہر اگرچہ یہ ربا حرام نہیں مگر نیت اور ارادہ کے اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کا ربا ہے۔

آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے خوب سمجھ لو شریعت کی نظر میں جس طرح ظاہری ربا حرام ہے اسی طرح باطنی اور پوشیدہ ربا بھی حرام ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ کسی کی حرمت اور نجاست ظاہر ہے اور کسی کی پوشیدہ ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ سود سے مال میں ترقی اور زیادتی نہیں ہوتی اب آگے اس کے بالمقابل زکوٰۃ اور صدقات کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں خدا کی خوشنودی کے لئے خرچ کرنے سے مال میں برکت اور ترقی اور زیادتی ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور جو تم زکوٰۃ اور خیرات دو جس سے تمہارا مقصود محض اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ہو تو سمجھ لو کہ ایسے ہی لوگ اپنے مال کو اضعافاً مضاعفہ (زیادہ در زیادہ) کرنے والے ہیں ایک کے کم از کم دس بنانے والے ہیں ترقی تو یہ ہے حدیث میں ہے کہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے اور پھر اللہ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

اب آگے پھر مشرکین کی تعبیر کے لئے توحید کو بیان کرتے ہیں خدائے برحق وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو روزی دی تاکہ تم اس کی روزی سے زندہ رہ سکو پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا بھلا تمہارے شرکاء میں سے بھی کوئی ایسا ہے کہ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے یا مار سکے یا جلا سکے اور ظاہر ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا پس ثابت ہو گیا کہ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں کوئی اس کا شریک نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي

پہل بڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے پکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، پکھایا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے

عَمِلُوا الْعَلَمَهُ يَرْجِعُونَ ﴿۳۱﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

کام کا تاکہ وہ پھر آئیں اور تو کہہ پھر ملک میں تو دیکھو کیا ہوا انجام کام کا کہ شاید یہ پھر آئیں۔ تو کہہ، پھر ملک میں، تو دیکھو آخر کیا ہوا

مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ

پہلوں کا اور بہت ان میں تھے شرک کرنے والے سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر اور اس سے پہلے کہ آئیں پہلوں کا؟ بہت ان میں تھے شریک والے۔ سو تو سیدھا کر اپنا منہ سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آئیں

يَوْمَ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلْ

وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے اور اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے اور جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا اور جو کوئی کرے ایک دن، جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا۔ اور جو کرے

صَالِحًا فَلَا نَفْسِهِمْ يُهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

بھلے کام سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں اور تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے بھلے اپنے فضل سے اور بھلے کام، سو اپنی راہ سنوارتے ہیں۔ کہ وہ بدلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور بھلے کام کئے، اپنے فضل سے،

اور یعنی لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے کفر و ظلم دنیا میں پھیل پڑا اور اس کی شامت سے منکوں اور جیروں میں خرابی پھیل گئی۔ خشکی میں امن و سکون رہا نہ تری میں، روسے زمین کو فتنہ و فساد نے گھیر لیا بحری لڑائیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان ہوا ہو گیا۔ یہ سب اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کی بد اعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں بھی چکھا دیا جائے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ نمونہ یہاں بھی دکھلا دیں، ممکن ہے بعض لوگ ڈر کر راہ راست پر آجائیں۔

(تفسیر) بندوں کی بد کاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی پھیلنا تو ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ لیکن جس خوف ناک عموم و شمول کے ساتھ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تاریخ گھٹا مشرق و مغرب اور بر و بحر پر چھا گئی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یورپ کے محققین نے اس زمانہ کی تاریک حالت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کے دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غیر مسلم مورخ بھی اس مشہور و معروف صداقت پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتے (دیکھو اترہ المعارف فرید وجدی، مادہ حمد) شاید اسی عموم فتنہ و فساد کو پیش نظر رکھ کر قادیان رحمہ اللہ نے آیت کا ممل زمانہ جاہلیت کو قرار دیا ہے۔

۳۱ یعنی اکثروں کی شامت شرک کی وجہ سے آئی۔ بعضوں پر دوسرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوگی۔

۳۲ یعنی دنیا میں فساد پھیل گیا تو تم دین قیم پر جو دین فطرت ہے ٹھیک ٹھیک قائم رہو۔ سب خرابیوں کا ایک یہی علاج ہے۔

۳۳ یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا آنا اٹل ہے نہ کوئی طاقت اسے پھیر سکتی ہے نہ خود اللہ ملتوی کرے گا۔

۳۴ یعنی نیک جنت میں اور بد دوزخ میں بھیج دیے جائیں گے۔ "فریق فی الجنة و فریق فی السعیر" (شوری۔ رکوع ۱) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کو دنیا کے احوال پر حمل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ "یعنی دین کا غلبہ ہو، سزا پانہ والے الگ ہوں اور اللہ کے مقبول بندے الگ۔"

۳۵ یعنی انکار کا وبال اسی پر پڑے گا۔

۳۶ یعنی جنت میں آرام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

۳۷ یعنی کتنا ہی بڑا نیک ہو اسے بھی اللہ کے فضل سے جنت ملے گی۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ

جنگ اس کو نہیں بھاتے انکار والے اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اور تاکہ بکھائے تم کو کچھ مزہ
جنگ اس کو نہیں بھاتے انکار والے۔ اور اس کی نشانیوں میں ایک یہ کہ چلاتا ہے بادیں خوشخبری لانے والی، اور تاکہ بکھائے تم کو کچھ مزہ

رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ

اپنی مہربانی کا اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو ﴿۱۱﴾ اور ہم
اپنی مہربانی کا، اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے۔ اور تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شاید تم حق مانو۔ اور ہم

أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ

بھیج چکے ہیں تم سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس سو بھیجے ان کے پاس نشانیاں لے کر پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو
بھیج چکے ہیں تم سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم پاس، پھر آئے ان پاس پتے لے کر، پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو

أَجْرُمُوا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

گناہ گار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی ﴿۱۲﴾

گناہ گار تھے۔ اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔

ذکر وبال و نحوست کفر و معصیت در دار دنیا

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَيْتِ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ آيَاتِي الثَّالِثِينَ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ...﴾... الی... وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں کفر اور شرک اور معصیت پر تہدید تھی اب ان آیات میں کفر اور معصیت کی نحوست کو بیان کرتے
ہیں کہ یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ بسا اوقات دنیا ہی میں بد اعمالی کی وجہ سے طرح طرح کی بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں پیش
ہیں جو اس بے مالک کو نہ بھائے اسکا کہاں ٹھکانا۔

﴿۱۲﴾ یعنی باران رحمت کی خوش خبری لاتی ہیں پھر خدا کی مہربانی سے مینہ برتا ہے

﴿۱۳﴾ یعنی باد بانی جہاز اور کشتیاں ہوا سے چلتی ہیں اور روحانی اطمینان کی رفتار میں بھی باد موافق مدد دیتی ہے۔

﴿۱۴﴾ یعنی جہازوں کے ذریعہ سے حجازی مال سمندر پار منتقل کر سکو۔ اور اللہ کے فضل سے خوب نفع کمائے۔ پھر ان نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے رہو۔ (تنبیہ) پہلے
حکلی تری میں فساد پھیلنے کا ذکر تھا اس کے مقابل یہاں بشارت و نعمت الہی کا تذکرہ ہوا۔ شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ آدمی اور غبار پھیل جانے کے بعد امید رکھو کہ باران
رحمت آیا پاتا ہی ہے ٹھنڈی ہوا میں ہل بڑی ہیں جو رحمت و فضل کی خوش خبری سنارہی ہیں کافروں کو چاہیے کہ شرارت اور کفرانِ نعمت سے باز آ جائیں اور خدا کی
مہربانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بندے بنیں۔

﴿۱۵﴾ پہلے فرمایا تھا کہ مقبول اور مردود جدا کر دیے جائیں گے منکروں پر ان کے انکار کا وبال پڑے گا۔ وہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ اب بھاتے ہیں کہ اس کا اظہار
دنیا ہی میں ہو کر رہے گا۔ کیونکہ اللہ کی عادت اور وعدہ ہے کہ مجرمین و مکذبین سے انتقام لے اور مومنین کا ملین کو اپنی امداد و اعانت سے دشمنوں پر غالب کرے۔
حج میں ہوا کا ذکر اس واسطے آیا کہ جیسے باران رحمت کے نزول سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں اسی طرح دین کے غلبہ کی نشانیاں روشن ہوتی جاتی ہیں۔

آتی ہیں جیسے قحط اور سیلاب اور طاعون وغیرہ اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا کا کچھ مزہ چکھا دیا جاتا ہے باقی پوری سزا تو آخرت میں ملے گی اور ان دنیاوی مصائب و آفات کے نازل کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بد اعمالی پر متنبہ ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے دنیا میں چل پھر کر دیکھ لے کہ دنیا کی بڑی بڑی قومیں کفر اور معصیت کے جرم میں کیسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ آج صفحہ ہستی پر کہیں ان کا نام و نشان نظر نہیں آتا چنانچہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں جنگل اور دریا میں یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے فساد اور تباہی ظاہر ہو گئی کہیں قحط اور وبا ہے اور بیماری ہے اور کہیں طوفان اور سیلاب ہے ہر طرف لوٹ مار ہے یہ ساری بلائیں لوگوں کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا کچھ مزہ دنیا ہی میں چکھا دے پوری سزا تو آخرت میں ملے گی شاید وہ سزا کا کچھ مزہ چکھنے سے اپنے کفر اور معصیت سے باز آ جائیں یعنی وباؤں اور بلاؤں کو دیکھ کر غفلت سے بیدار ہوں اور شرک اور بد اعمالیوں کو چھوڑ دیں اور توحید اور طاعت کی طرف رجوع کریں۔

ابو العالیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد پھیلایا اور جس نے طاعت کی اس نے زمین کو درست کیا۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشرکین کو اس بارے میں کچھ تردد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جاؤ اور زمین میں چلو پھرو پھر آنکھیں کھول کر دیکھو کہ پچھلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا ان ہلاک ہونے والوں میں اکثر مشرک ہی تھے سو اے مخاطب تو اپنا رخ اسی دین راست یعنی توحید اسلام کی طرف کر لے قبل اس کے خدا کی طرف سے وہ دن آئے جو کسی طرح نل نہیں سکتا جب وہ دن آئے گا تو لوگ الگ الگ ہو جائیں گے ہر فریق دوسرے فریق سے جدا ہو جائے گا وَقَرِيبِي فِي الْاُخْرَةِ وَقَرِيبِي فِي السَّعِيرِ کہیں طور کہ جس نے دنیا میں کفر کیا تو اس پر کفر کا وبال ہو گا اور جن لوگوں نے نیک کام کئے ہیں وہ اپنی ہی راحت کا سامان کر رہے ہیں اور قیامت کے دن ہر فریق کا جدا ہونا اس لئے ہو گا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان لوگوں کو جزاء خیر دے جو اول ایمان لائے اور پھر جنہوں نے نیک کام کئے اس لئے کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں بالیقین اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا اس لئے کافروں کو جدا کر کے دوزخ میں بھیجے گا وہ فضل کے مستحق نہیں دن رات خدا کی قدرتوں کا اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا رہا پھر بھی ایمان نہ لایا اور نہ خدا کی نعمتوں کی قدر کی چنانچہ فرماتے ہیں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ باران رحمت کی خوش خبری دینے والی ہوتی ہیں تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تاکہ تم کو اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے تاکہ تمہاری کھیتیاں اور باغات سرسبز و شاداب ہوں اور تم ان کا پھل کھاؤ اور تاکہ ان ہواؤں کے ذریعہ کشتیاں اللہ کے حکم سے رواں ہوں اور تم بسہولت سفر کر سکو اور تاکہ تم دریا کا سفر کر کے اللہ کے فضل کی جستجو اور تلاش کر سکو یعنی کشتیوں کے ذریعہ تجارت کر سکو تاکہ سمجھ لو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا ظہور اسباب کے پردہ میں ہوتا ہے اور تاکہ تم اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرو اور کفر اور معصیت کو چھوڑو اللہ نے تمہارے لئے یہ سامان راحت مہیا کئے تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر کرو اور ہمارے رسول کی ہدایت کے مطابق ہماری اطاعت کرو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا پس وہ رسول اپنی قوموں کے پاس معجزات واضح

لے کر آئے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا پس بعض ان میں سے ایمان لائے اور بعض نے کفر اور انکار کیا اور مجرم بنے اور رسول کی اور اہل ایمان کی عداوت اور ایذا رسانی پر تل گئے پس ہم نے مجرمین سے رسول کا اور اہل ایمان کا انتقام لے لیا مجرموں کو ہلاک کیا اور اہل ایمان کی مدد کی اور ہم پر اہل ایمان کی مدد کرنا حسب وعدہ لازم تھا مطلب یہ تھا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کوئی نئے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ ﷺ سے پہلے جن لوگوں نے انبیاء ﷺ سے سرکشی کی ہم نے ان کو مزادی ان آیات سے آنحضرت ﷺ کو تسلی دینا مقصود ہے آپ ﷺ ان کی تکذیب اور عداوت سے رنجیدہ نہ ہوں یہ لوگ آپ ﷺ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم حسب سابق آپ کی اور اہل ایمان کی مدد کریں گے اور ان مجرموں سے آپ کا انتقام لیں گے اور اہل ایمان کی نصرت من جملہ آثار رحمت کے ہے اور سب چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس لئے آئندہ آیات میں پھر اپنے آثار قدرت اور آثار رحمت کو ذکر کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی ہوائیں اور مختلف قسم کے بادل اور مختلف قسم کی بارشیں سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ

اللہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہے فل اور رکھتا ہے اللہ ہے جو چلاتا ہے بادیں، پھر ابھارتیاں ہیں بدلی، پھر پھیلاتا ہے اس کو آسمان میں، جس طرح چاہے، اور رکھتا ہے

كَيْسًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ

اس کو تہ بہ تہ پھر تو دیکھے مینہ کو کہ نکلتا ہے اسکے بیچ میں سے پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو کہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں بھی وہ لگتے ہیں اس کو تہ بہ تہ، پھر تو دیکھے مینہ نکلتا ہے اس کے بیچ سے۔ پھر جب اس کو پہنچایا جس کو چاہے اپنے بندوں میں، بھی وہ لگے

يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٧٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٧٩﴾ فَانظُرْ

خوشیاں کرنے فل اور پہلے سے ہو رہے تھے اسکے اترنے سے پہلے ہی ناامید فل سو دیکھ لے خوشیاں کرنے۔ اور پہلے سے ہو رہے تھے اس کے اترنے سے پہلے ہی ناامید۔ سو دیکھ،

إِلَى الْأَرْضِ رَحْمَتٍ اللَّهُ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ لَمَعْنَى الْمَوْتَى ۗ وَهُوَ عَلَى

اللہ کی مہربانی کی نشانیاں کیونکہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے فل بیٹک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ اللہ کی مہر کے نشان، کیونکہ جلاتا ہے زمین کو، اس کے مرے پیچھے۔ بیٹک وہ ہے مردے جلانے والا۔ اور وہ

فل یعنی پہلے کسی طرف، پیچھے کسی طرف، اسی طرح دین بھی پھیلائے گا۔ چنانچہ پھیلا دیا۔

فل اسی طرح جو ایرانی اور رومانی بارش سے متنع ہوں گے وہ خوشیاں منائیں گے۔

فل یعنی پہلے سے لوگ ناامید ہو رہے تھے۔ حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی امید تھی کہ مینہ برس کر اسی جگہ پڑو ہو جائیگی۔ انسان کا حال بھی عجیب ہے۔ ذرا دیر میں ناامید ہو کر بیٹھ جاتا ہے پھر ذرا اسی دیر میں خوشی سے کھل پڑتا ہے۔

فل یعنی چند گھنٹے پہلے ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زمین خشک، بے رونق اور مردہ پڑی تھی ناگہماں اللہ کی مہربانی سے زندہ ہو کر لہلہانے لگی۔ بارش نے اس کی پوشیدہ قوتوں کو کتنی جلد ابھار دیا۔ یہی حال رومانی بارش کا سمجھو، اس سے مردہ دلوں میں جان پڑے گی اور خدا کی زمین "ظہر الفساد فی البر والبحر" والی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ ہر طرف رحمت الہی کے نشان اور دین کے آثار نظر آئیں گے جو قلمیٹس مدت سے مٹی میں مل رہی تھیں بہان رحمت کا =

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ۝

ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی تو لگیں اس کے پیچھے ناشکری کرنے لگیں۔ اور اگر ہم بھیجیں ایک باد، پھر دیکھیں وہ کھیتی زرد پڑ گئی، تو لگیں اس پیچھے ناشکری کرنے۔

فَإِنَّكَ لَا تُسَبِّحُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسَبِّحُ الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۝ وَمَا آتَتْ

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا جبکہ پھریں پیٹھ دے کر اور نہ تو سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو، پکارنا، جب پھریں پیٹھ دے کر۔ اور نہ تو

يَهْدِي الْعُنْيَىٰ عَنْ ضَلَّتِهِمْ ۚ إِنَّ تُسَبِّحُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۝ اللَّهُ

راہ بھائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے تو تو سنائے اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں قرآن اللہ ہے راہ بھائے اندھوں کو، ان کے بھٹکنے سے۔ تو تو سنائے اس کو جو یقین مانے ہماری باتیں، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ ہے

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ

جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور پھر دے گا جس نے بنایا تم کو کمزوری سے، پھر دیا کمزوری پیچھے زور، پھر دے گا = ایک چھینٹا ان کو ابھار کر نمایاں کر دے گا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے بعثت محمدی کے ذریعے سے یہ جلوہ دنیا کو دکھلادیا۔ ہمارے صوبہ کے شاعر حکیم نے کیا خوب کہا ہے۔

ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر
ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر
ہے یہ وہ نام ارض کو کردے سما ابھار کر
ابھر اسی کو ورد تو صدق سے بے شمار کر

صل علی محمد صل علی محمد

قرآن یعنی یہاں مردہ دلوں کو روحانی زندگی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈالے گا۔ اس کی قدرت کاملہ کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ قرآن یعنی پہلے نامید تھے، بارش آئی، زمین جی اٹھی، خوشیاں منانے لگے۔ اب اگر اس کے بعد ہم ایک ہوا چلا دیں جس سے کھیتیاں خشک ہو کر زرد پڑ جائیں تو یہ لوگ فوراً پھر بدل جائیں گے اور اللہ کے سب احسان فراموش کر کے ناشکری شروع کر دیں۔ غرض ان کا شکر اور ناشکری سب دنیاوی اغراض کے تابع ہیں اور یہاں اس پر فرمایا کہ اللہ کی مہربانی سے مراد پاکر بندہ نڈر نہ ہو جائے۔ اس کی قدرت رنگا رنگ ہے۔ معلوم نہیں دی ہوئی نعمت کب سلب کر لے۔ اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ دین کی کھیتی دنیا میں سرسبز و شاداب ہونے کے بعد پھر بادِ مخالف کے جھونکوں سے مرجھا کر زرد پڑ جائے گی۔ اس وقت مایوس ہو کر ہمت ہارنی نہیں چاہئے۔

قرآن یعنی اللہ کو سب قدرت ہے، مردہ کو زندہ کر دے، تم کو یہ قدرت نہیں کہ مردوں سے اپنی بات منوا سکو یا بہروں کو سنا دو۔ یا اندھوں کو دکھلا دو۔ خصوصاً جب وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کریں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر و ناسپاسی سے مملو و غمگین نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں کوئی بد بخت نہ مانے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقصان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہی نہیں گے جو ہماری باتوں پر یقین کر کے تسلیم و انقیاد کی خواہش کرتے ہیں۔

(تنبیہ) اسی قسم کی آیت سورہ "نمل" کے آخر میں گزر چکی، اس پر ایک نظر ڈال لی جائے۔ مفسرین نے اس موقع پر "سماع موتی" کی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس سلسلہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے عہد سے اختلاف چلا آتا ہے اور دونوں جانب سے نفوس قرآن و حدیث پیش کی گئی ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھ لو کہ یوں تو دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت و ارادہ کے بدون نہیں ہو سکتا مگر آدمی جو کام اسبابِ عادیہ کے دائرہ میں رہ کر با اختیار خود کرے وہ اسکی طرف منسوب ہوتا =

ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۸﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

زور کے بچھے کمزوری اور سفید بال بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا ہے اور جس دن قائم ہوگی قیامت زور بچھے کمزوری، اور سفید بال۔ بناتا ہے جو چاہے، اور وہ ہے سب جانتا کر سکتا۔ اور جس دن اٹھے گی قیامت،

يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ مَا لِبَشَرٍ غَيْرِ سَاعَةٍ ۖ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

نہیں کھائیں گے گناہ گار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ ۱۲ اسی طرح تھے اٹھے جاتے ۱۳ اور کہیں گے قسمیں کھائیں گے گنہگار، کہ ہم نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، اسی طرح تھے اٹھے جاتے۔ اور کہیں گے

أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ

جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن جن کو ملی سمجھ اور یقین، تمہارا ٹھہراؤ تھا اللہ کے لکھے میں، جی اٹھنے کے دن تک، سو یہ ہے جی اٹھنے کا دن،

الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ

۱۴ تم نہیں تھے جانتے ۱۵ سو اس دن کام نہ آئے گا ان گناہ گاروں کو قصور بخشوانا پر تم نہ تھے جانتے۔ سو اس دن کام نہ آئے گی ان گنہگاروں کو تقصیر بخشوانی،

= ہے اور جو عام عادت کے خلاف غیر معمولی طریقہ سے ہو جائے اسے براہ راست حق تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ مثلاً کسی نے گولی مار کر کسی کو ہلاک کر دیا یہ اس کا قاتل کا فعل کہلائے گا اور فرض کیجئے ایک منگھی کنکریاں پھینکیں جس سے لشکر تباہ ہو گیا، اسے نہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تباہ کر دیا باوجودیکہ گولی سے ہلاک کرنا بھی اسی کی قدرت کا کام ہے۔ ورنہ اس کی مشیت کے بدون گولی یا گولا کچھ بھی اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا: وَمَا زَمَّنتُ إِذْ زَمَّنتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَّنِي ۗ یہاں عارق عادت ہونے کی وجہ سے پیغمبر اور مسلمانوں سے "قتل" و "دہری" کی نفی کر کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی۔ ٹھیک اسی طرح "انك لا تسمع الموتى" کا مطلب سمجھو۔ یعنی تم یہ نہیں کر سکتے کہ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو۔ کیونکہ یہ چیز ظاہری اور عادی اسباب کے خلاف ہے۔ البتہ حق تعالیٰ کی قدرت سے ظاہری اسباب کے خلاف تمہاری کوئی بات مردہ کو لے اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ اب نصوص سے جن باتوں کا اس غیر معمولی طریقہ سے سننا ثابت ہو جائے گا اسی حد تک ہم کو سماع موتی کا قائل ہونا چاہئے۔ محض قیاس کر کے دوسری باتوں کو سماع کے تحت میں نہیں لاسکتے۔ بہر حال آیت میں "اسماع" کی نفی سے مطلقاً سماع کی نفی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم۔

۱۶ یعنی بچہ شروع میں پیدا ہونے کے وقت بے مدد کم زور دنیا توائل ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ قوت آنے لگتی ہے حتیٰ کہ جوانی کے وقت اس کا زور اتنا پہنچ جاتا ہے اور تمام قوتیں شباب پر ہوتی ہیں، پھر عمر ڈھلنے لگتی ہے اور زور قوت کے بچھے کم زوری کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ جس کی آخری حد بڑھاپا ہے۔ اس وقت تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے اور قوی معطل ہونے لگتے ہیں۔ قوت و ضعف کا یہ سب اتار چڑھاؤ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح چاہے جس چیز کو بنائے۔ اور قوت و ضعف کے مختلف اقدار میں سے گزارے۔ اسی کو قدرت حاصل ہے اور وہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت تک کن حالات میں رکھنا مناسب ہے۔ لہذا اسی خدا کی اور اس کے پیغمبروں کی باتیں ہمیں سننی چاہئیں۔ شاید اس میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جس طرح تم کو کم زوری کے بعد زور دیا، مسلمانوں کو بھی ضعف کے بعد قوت عطا کرے گا اور جو دین بظاہر اس وقت کم زور نظر آتا ہے کچھ دنوں بعد زور پکڑے گا اور اپنے شباب و عروج کو پہنچے گا۔ اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ مسلمانوں کے ضعف کا آئے ہو یا دیکھنا چاہیے کہ خدا نے قادر و توانا ہر وقت ضعف کو قوت سے تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں ایسا کرنے کی خاص صورتیں اور اسباب ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

۱۷ یعنی قبر میں یا دنیا میں رہنا تمہوڑا معلوم ہو گا جب مصیبت سر پر کھڑی نظر آئے گی کہیں گے کہ انفس بڑی جلدی دنیا کی اور بزرگ کی زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ بھی مہلت ملی جو ذمائی دیر لداں عذاب الیم سے بچ رہتے۔ یا دنیا میں کچھ زیادہ مدت ٹھہرنے کا موقع ملتا تو اس دن کے لئے تیاری کرتے یہ تو ایک دم مصیبت کی گھڑی سامنے آ گئی۔

۱۸ یعنی جیسے اس وقت یہ کہنا جھوٹ اور غلط ہو گا اسی طرح کچھ لوگ دنیا میں بھی یہ لوگ غلط خیالات جماتے اور اٹنی باتیں بھیا کرتے تھے۔

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۱۰﴾

اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے فی

اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔

ذکر بعض دلائل قدرت برائے اثبات قیامت

قَالَ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ... إِلَى... وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں زیادہ تر ایسے دلائل قدرت ذکر کئے جو الوہیت اور وحدانیت کے مثبت تھے اب ایسے چند دلائل قدرت ذکر کرتے ہیں کہ جو قیامت اور فناء عالم اور بعث بعد الموت اور حیات ثانیہ کے لئے مثبت ہوں اور بعد ازاں کچھ احوال قیامت کو بیان کیا۔

چنانچہ فرماتے ہیں خدا برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں پھراٹھاتی ہیں وہ ہوائیں ابر کو پھر پھیلاتا ہے اللہ اس ابر کو آسمان کی جانب میں جس طرح چاہے کہیں کم اور کہیں زیادہ اور کہیں سفید اور کہیں سیاہ پھر اس کو تہ بہ تہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس ابر کے درمیان سے نکلتی ہے اور جہاں جتنی بارش چاہتا ہے اتنی ہی بارش ہوتی ہے پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو پہنچاتا ہے تو ناگاہ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور ان کو قحط کے دور ہونے کی امید ہو جاتی ہے اور تحقیق وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے ناامید تھے بارش کے نازل ہونے سے ان کی ناامیدی امید میں بدل گئی باران رحمت کے نزول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے اور فلاسفہ جو یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلند ہو کر سحاب بن کر برستے ہیں اگر یہ امر کسی دلیل قطعی سے ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ایک ظاہری سبب ہے اور ظنی ہے قطعی نہیں یہ سبب چیزیں اللہ کے فضل کے ظہور کے اسباب ہیں بالذات موثر نہیں ان میں سے بندہ کے اختیار میں کوئی چیز نہیں لہذا چاہئے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر نظر رکھیں اور اسی پر اعتماد کریں بندوں کا کبھی خوش ہونا اور کبھی رنجیدہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر اسباب ظاہری پر ہے اللہ کی قدرت کاملہ پر نظر نہیں اور اس کی رحمت پر اعتماد نہیں۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قحط کی وجہ سے اہل و عیال بھوکے ہیں آپ ﷺ دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر باران رحمت نازل فرمائے آپ ﷺ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان پر ابر کا نام و نشان نہ = فی یعنی مومن اور ملائکہ اس وقت ان کی تردید کریں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو یا دھوکہ میں پڑے ہو جو کہتے ہو کہ قبر میں یا دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ ٹھہرنا نہیں ہوا تم تمک اللہ کے علم اور اس کی خبر اور لوح محفوظ کے نوشتہ کے موافق قیامت کے دن تک ٹھہرے، ایک منٹ کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ آج میں دعا کے موافق دن دن آپ پہنچا رہے ہیں اب وہ دیکھ لو جسے تم جانتے اور مانتے نہ تھے۔ اگر پہلے سے اس دن کا یقین کرتے تو تیار ہو کر آتے اور یہاں کی سرتیں دیکھ کر کہتے کہ اس دن کے آنے میں بہت دیر لگی۔ بڑے انتقاد و اشتیاق کے بعد آیا۔ جیسا کہ مومنین سمجھتے ہیں۔

فلا یعنی نہ کوئی معقول غدر پیش کر سکیں گے جو کام آئے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ اچھا اب تو بے ادراکیت سے اپنے پروردگار کو راضی کر لو، کیونکہ اس کا ذات گزر چکا اب تو ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے سوا چارہ نہیں۔

تھا اور آنحضرت ﷺ نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ یکا یک کوہ سلح کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی اور نماز سے فارغ ہو کر اسی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے اسی طرح وہ پانی آٹھ روز تک مسلسل برستا رہا یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص اثناء خطبہ کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجاء کی تھی اس نے یا کسی اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کثرت بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے آپ ﷺ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللهم حوالینا ولا علینا اے اللہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔

معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے فلاسفہ مدعی ہیں اگر ثابت ہو جائیں تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور مشیت ہے۔

پس اے ظاہر بین، اللہ تعالیٰ کے آثار رحمت کی طرف نظر کر اور دیکھ کہ وہ خدا کس طرح زمین کو مردگی اور افسردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے تحقیق جو ذات پاک زمین کو مردگی کے بعد زندہ کرتی ہے وہی ذات قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اس کی قدرت تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں ہے اور بارش کا بہرہ مند اور سود مند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتضاء نہیں بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہے اس لئے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو یہ اپنے کھیتوں کو زرد دیکھیں کہ وہ کھیتی خشک ہو جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائیں اور کیا کیا باتیں منہ سے بکنے لگیں غرض یہ کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے کبھی مبشرات کے رنگ میں اور کبھی آفات کے رنگ میں پس اے نبی ﷺ جس شخص نے ان واضح آیت قدرت اور صریح آثار رحمت کا انکار کیا اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کا انکار کیا تو ایسا شخص خود مردہ ہے آپ ﷺ اس کے انکار سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جیسے تحقیق آپ ﷺ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتے ہیں خاص کر جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں ”بہرا“ اول تو کسی کی پکار نہیں سنا اور اس پر مزید یہ کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے تو ایسی حالت میں اس کا سنا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے اس لئے کہ اگر بہرے کا منہ پکارنے والے کی طرف ہو تو ممکن ہے کہ لب و دہان کی سیر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارہ سے کچھ سمجھ لے لیکن جب بہرے نے بات کرنے والے کی طرف پشت کر دی تو اس سے بھی محروم ہو گیا اے نبی ﷺ آپ ﷺ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ﷺ ان اندھوں کو راہ دکھا سکیں اور ان کی گم راہی سے ان کو ہٹا سکیں پس اگر ایسے مردے اور اندھے اور بہرے ان آیات قدرت پر ایمان نہ لائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں آپ ﷺ ان ہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مطیع اور فرماں بردار ہیں یعنی جن لوگوں کے دل زندہ ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔

ف:..... اس آیت میں۔ ”الموتی“ سے کفار مراد ہیں مردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پر موتی کا اطلاق کر دیا گیا یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ان پر کلام ہدایت کچھ اثر نہیں کرتا باقی سماع موتی کی تحقیق سورۃ نمل کے آخری رکوع میں گزر چکی ہے سماع موتی احادیث کثیرہ سے ثابت ہے۔

ف:..... ظاہر اسباب میں مردہ کا سنانا محال ہے اور بہرے اور اندھے کا سنانا کسی درجہ میں ممکن ہے اشارہ اس طرف ہے کہ

بعض کافر تو بالکل مردہ ہو چکے ہیں اور بعض بمنزلہ اندھے اور بہرے کے ہیں اگر توجہ کریں تو ممکن ہے کہ راہ راست پر آ جائیں یہ لوگ اگر اپنے جسمانی اور بدنی تغیرات اور انقلاب میں غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور حشر و نشر کے بھی قائل ہو جائیں آئندہ آیت میں یہی مضمون ہے خداوند مطلق اور معبود برحق وہ ہے جس نے تم کو ناتوانی اور کم زوری سے پیدا کیا نطفہ سے لے کر بچپن تک زمانہ کمزوری کا ہے پھر کم زوری کے بعد اللہ نے تم کو قوت دی یعنی جوانی دی پھر قوت اور توانائی کے بعد تم کو کم زوری اور بڑھا پادیا جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کبھی کم زوری اور کبھی توانائی کبھی تندرستی اور کبھی بیماری اسی طرح قوت اور ضعف کے بیابانوں میں تمہیں پلٹیاں دے رہا ہے اور وہ علم والا اور قدرت والا ہے ضعف اور قوت کی پلٹیاں دے کر تمہیں اپنی قدرت اور تمہاری لاچارگی کا تماشا دکھا رہا ہے اور علیم و قدیر وہ ہے کہ جو صفوں اور کیفیتوں کے بدلنے پر قادر ہو یہ مشرکین اور منکرین قیامت اگر اپنے جسمانی تغیرات میں ذرا غور کریں تو وحدانیت کے بھی قائل ہو جائیں اور قیامت کے بھی قائل ہو جائیں۔

یہ تو کافروں کی دنیا دی حماقت اور جہالت کا بیان تھا کہ دنیا میں کفر اور شرک کیا اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو رد کیا اب آئندہ آیت میں ان کی اخروی جہالت اور حماقت کو بیان کرتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں یا عالم برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے اسی طرح دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے یعنی انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا جس طرح کہ اس سے پہلے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا یا برزخ کا رہنا ایسا معلوم ہوگا کہ گویا کہ دنیا میں ایک ساعت رہے آخرت کی عقوبات اور آفات دیکھنے کے بعد دنیا خواب و خیال ہو جائے گی اور جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ ان مجرمین سے کہیں گے تم جھوٹ بولتے ہو۔

البتہ تحقیق تم دنیا میں اللہ کے کہنے کے مطابق قیامت تک ٹھہرے ہو پس یہی وہ جی اٹھنے کا دن ہے جس کا پہلے تم انکار کیا کرتے تھے لیکن اب اس کا انکار ناممکن ہے اس لئے کہ وہ دن اب تمہارے سامنے آ گیا اور مشاہدہ کے بعد انکار محال ہے لیکن تم تو پہلے ہی جاہل نادان تھے ایسی واہی تہا ہی باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔

پس آج کے دن ان ظالموں کو ان کی معذرت یعنی عذر خواہی کوئی نفع نہ دے گی تاکہ عذر کریں کوئی عذر ان کو فائدہ نہ دے گا اور ان کو خدا کی رضا جوئی کا کوئی موقع نہ دیا جائے گا بلکہ صرف جزاء اور سزا کا دن ہوگا اس دن نہ کسی کا کوئی عذر مقبول ہوگا اور نہ توبہ و غیرہ کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کا موقع ملے گا وہ اگر توبہ کریں اور آئندہ کے لئے ایمان اور طاعت کا وعدہ کریں اور یہ درخواست کریں کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو یہ درخواست قبول نہ ہوگی۔

كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَنْ تَسْكُرْتُمْ بِهِمْ فَاتَا هُمْ مِنْ الْعُقُوبَةِ﴾

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَعْلَمٍ وَلَئِنْ جَمَعْتُمْ بَابِيَةً لَيَقُولُنَّ

اور ہم نے اٹھائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثل اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں اور ہم نے بھائی ہے آدمیوں کو، اس قرآن میں ہر طرح کی کہادت۔ اور جو تو لائے ان پاس کوئی آیت تو مقرر کہیں

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿۱۷﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا

وہ منکر تم سب جھوٹ بناتے ہو ذرا یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو کچھ
وہ منکر تم جھوٹ بناتے ہو۔ یوں مہر کرتا ہے اللہ ان کے دلوں پر، جو کچھ

يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۱۹﴾

نہیں رکھتے ذرا سو تو قائم رہ بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور اکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے ذرا
نہیں رکھتے۔ سو تو ٹھیرا رہ، بیشک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، اور اچھال نہ دیں تجھ کو جو یقین نہیں لاتے۔

خاتمہ سورت براعجاز قرآن

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَقَلٍ...﴾ الی... یَا لَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۱۷﴾
رابطہ..... سورت کا آغاز ایک دلیل نبوت سے فرمایا اب اس سورت کو پھر ایک دلیل نبوت پر ختم کرتے ہیں کہ یہ قرآن عجیب
و غریب کتاب حکمت اور دستور ہدایت ہے اس کی خوبی پر نظر کرو تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ آسمانی کتاب ہے اور
آنحضرت ﷺ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے جو قیامت تک باقی رہے گی انبیاء سابقین ﷺ کے معجزات ختم ہو گئے مگر
قرآن ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا اور ان آیات میں آنحضرت ﷺ کو تسلی ہے کہ آپ ﷺ ان مشرکین کے
عناد اور جہالت پر صبر کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اپنے وقت پر ظاہر ہوگا چنانچہ
فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے تمام جہت کے لئے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں جا بجا ہر قسم کی مثال بیان کر دی جس
سے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جائے اور غافلوں کو تنبیہ ہو جائے یہ قرآن ان کی ہدایت کے لئے کافی تھا مگر غایت عناد کی وجہ
سے اس جہت واضح کو قبول نہ کیا اور اے نبی ﷺ اگر آپ ﷺ ان کے پاس کیسی ہی واضح اور روشن نشانی لے کر آئیں تو یہ
کافر غایت عناد اور عداوت اور سرکشی کے باعث یہی کہیں گے کہ نہیں ہوتے یعنی پیغمبر اور اہل ایمان مگر بے ہودہ گو اور جھوٹے
دیکھ لو کہ اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو کچھ نہیں رکھتے اور بے عقلی اور بد عقلی سے انکار کرتے ہیں جن

۱۷ یعنی اس وقت دیکھتے ہیں گے اور آج خدا کی دشمنی ماحول کرنے کا موقع ہے قرآن کریم کیسی عجیب مثالیں اور دلیلیں بیان کر کے طرح طرح سے ان کو
بمھاتا ہے، یہ ان کی کجی میں کوئی بات نہیں آتی، کیسی ہی آئیں پڑھ کر سانسے پاصان سے صان سمجھ سے دکھائیے وہ سن کر اور دیکھ کر یہی کہہ دیتے ہیں کہ تم
(پیغمبر اور مسلمان) سب مل کر جھوٹ بنا لائے ہو۔ ایک لے چند آئیں بنا لیں دوسروں نے تصدیق کر دی۔ ایک لے ہاد دکھلا یا دوسرے اس پر ایمان
لائے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح ملی جھگرت کر کے اپنا مذہب پھیلا نا چاہتے ہو۔

۱۸ یعنی جو آدمی نہ سمجھے، نہ سمجھنے کی کوشش کرے اور ضد و عناد سے ہر بات کا انکار کرتا رہے اور اسی طرح ضد و ہدہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آ کر
ضد و عناد سے دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ قبول حق کی استعداد بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ العباد باللہ

۱۹ یعنی جب ان بد بختوں کا مال ضد و عناد کے اس درجہ پر پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ پیغمبر اہل سہر و حمل کے ساتھ
اپنے دعوت و اصلاح کے کام میں لگے رہیں۔ اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً پورا کرے گا۔ اس میں رتی برابر تفاوت و
غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے کام پر متوجہ رہیے۔ یہ بد عقیدہ اور بے یقین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے جنبش نہ دے
سکیں گے۔ تم سورۃ الروم و ثلثہ الحمد والمنة۔

اہل عداوت

لوگوں کے دلوں پر خدا مہر لگا دیتا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں پس اے نبی ﷺ ان معاندین کی ایذا رسانی پر صبر کیجئے بے شک اللہ نے اظہار دین کا جو وعدہ آپ ﷺ سے کیا ہے وہ حق ہے اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا اور جو لوگ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے چاہئے کہ وہ آپ ﷺ کو یقین اور اذعان سے جنبش نہ دے سکیں اللہ نے آپ ﷺ سے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور درست ہے یقیناً ضرور پورا ہوگا مبادیہ بے یقین لوگ آپ ﷺ کو گھبراہٹ میں ڈال دیں اور آپ ﷺ کو ہلکا بنا دیں آپ بالکل مطمئن رہیں مبادیہ بے یقین آپ ﷺ کو اضطراب میں نہ ڈال دیں۔

الحمد لله آج بروز یک شنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۱۶ رجب الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ روم کی تفسیر سے فراغت ہوئی اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما اور تفسیر کے تمام کی توفیق عطا فرما۔

امین یا رب العالمین

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و على اله و اصحابه اجمعين۔

تفسیر سورۃ لقمان

سورۃ لقمان مکی ہے اس میں چونتیس آیتیں اور چار رکوع ہیں چونکہ اس سورت میں تفصیل کے ساتھ لقمان حکیم کا قصہ مذکور ہے اس لئے یہ سورت ”لقمان“ کے نام سے موسوم ہوئی جمہور علماء اسلام اور سلف صالحین کا متفقہ قول یہ ہے کہ لقمان حکیم اور دانائے تھے مگر نبی نہ تھے صرف عکرمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ وہ نبی تھے مگر سند اس کی ضعیف ہے سو ڈان کے رہنے والے تھے نجاری ان کا پیشہ تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ خیاط (درزی) تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بکریاں چرایا کرتے تھے واللہ اعلم بعض کہتے ہیں کہ وہ ایوب رضی اللہ عنہ کے بھانجے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ ان کے خال زاد بھائی تھے اور ایوب رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کیا طویل عمر پائی یہاں تک کہ داؤد رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا داؤد رضی اللہ عنہ کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کے قاضی اور مفتی تھے جب داؤد رضی اللہ عنہ مبعوث ہوئے توفیق دینا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ نبی کا وجود باوجود کانی ہے۔

رہط (۱): گزشتہ سورت کے اخیر میں یعنی ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ حِكْمٍ مَّقْبُولٍ﴾ میں قرآن کے اعجاز اور حقانیت کی طرف اشارہ تھا اب اس سورت کے شروع میں پھر قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب رحمت ہے اور کتاب ہدایت اور کتاب حکمت ہے اس کو قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا باعث سعادت ہے اور اس کتاب حکمت کو چھوڑ کر لہو الحدیث یعنی گانے بھانے اور ناولوں اور قصے اور کہانیاں کی طرف مائل ہونا شقاوت کی علامت ہے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سلہام اور اشقیاء کا حال بیان کیا کہ جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر گانے بھانے کی طرف مائل ہیں اور دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ بد نصیب اور محروم ہیں اور پھر اس کے مقابلہ میں عقلاء اور سعداء کا حال بیان کیا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

رہط (۲): حق جل شانہ نے اس سورت میں لقمان حکیم کی حکیمانہ اور عاقلانہ نصائح کا ذکر فرمایا جو توحید کی دعوت اور شرک

کی مذمت پر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی ترغیب پر اور اخلاق ذمیرہ اور افعال قبیحہ سے ترہیب پر مشتمل ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ توحید اور مکارم اخلاق تمام حکماء اور عقلاء کے نزدیک مستحسن ہیں اور یہ تمام امور فطری ہیں عقل سلیم اور فطرت سلیمہ ان کو قبول کرتی ہے اور شرک عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے اور گزشتہ سورت میں ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ میں جس دین قیم پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی دین توحید ہے جس کی لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی لوگوں کو چاہئے کہ ان نصیحتوں کو حرز جان بنائیں۔

ربط (۳): نیز گزشتہ سورت میں مبدأ اور معاد کا ذکر تھا اس سورت میں مبدأ اور معاد کا اور دلائل قدرت کا ذکر ہے۔

ربط (۴): نیز گزشتہ سورت کے اول میں ان لوگوں کی مذمت تھی کہ جو اللہ کے وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اسباب ظاہری پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کی مدح ہے جو آخرت پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں۔

ربط (۵): نیز گزشتہ سورت کے اخیر میں قیامت کا ذکر تھا اور اس سورت کے اخیر میں یہ بتلایا کہ قیامت کا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس سورت کی شروع آیات میں اللہ تعالیٰ نے سعداء اور اشقیاء کے مراتب اور مقامات کا فرق بیان کیا اور چونکہ یہ سورت مکی ہے اس لئے کہ نزول آیات کے وقت دونوں فریق موجود تھے لہذا سعداء کا مصداق اولین مہاجرین اولین ہوں گے اور وہی اس سے مراد ہوں گے۔ (ازالہ الخفاء)

سُوْرَةُ الْفُلِّ مَكِّيَّةٌ ۵۷ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتِهَا ۳۴ مَرْكُوعَاتِهَا ۴

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۱ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۲ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ۳

یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی ہدایت ہے اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لئے فل جو کہ قائم رکھتے ہیں یہ باتیں ہیں پکی کتاب کی۔ سوچ ہے اور مہربانی نیکی والوں کو۔ جو کھڑی رکھتے ہیں

الصَّلٰوةَ وَيُوْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۴ اُولٰٓئِكَ عَلٰی هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۵

نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور وہ ہیں جو آخرت پر ان کو یقین ہے انہوں نے پائی ہے راہ اپنے رب کی طرف سے نماز، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ ہیں جو آخرت کو وہ یقین کرتے ہیں۔ یہ ہیں سوچ پر اپنے رب کی طرف سے،

وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۵ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن ۶

اور وہی مراد کو پہنچے فل اور ایک وہ لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بھلائیں اور وہ ہیں جن کا بھلا ہے۔ اور ایک لوگ ہیں کہ خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، تاکہ بھلا دیں فل یہ کتاب خاص نیکی اختیار کرنے والوں کے لئے سرمایہ رحمت و ہدایت ہے۔ کیونکہ وہی لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں۔ ورنہ نفس نصیحت و فہمائش کے لحاظ سے تو تمام جن و انس کے حق میں ہدایت و رحمت بن کر آتی ہے۔

فل سورہ بقرہ کے شروع میں اسی طرح کی آیات گزر چکی ہیں وہاں کے فوائد دیکھ لئے جائیں۔

سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۶﴾ وَاِذَا تُتْلٰى

اللہ کی راہ سے بن سبھے اور ٹھہرائیں اسی کو نہی وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے **ق** اور جب سنائے اللہ کی راہ سے بن سبھے اور ٹھہرائیں اس کو نہی، وہ جو ہیں ان کو ذلت کی مار ہے۔ اور جب سنائیے

عَلَيْهِ اٰیٰتِنَا وَلٰٓئِى مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنْ فِىْ اُذُنَيْهِ وَقْرًا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ

اس کو ہماری آیتیں بیٹھ دے جائے غرور سے گویا انکو سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں سو خوشخبری دے اس کو دردناک اس کو ہماری باتیں پیٹھ دے جاوے غرور سے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دوکان بہرے ہیں۔ سو خوشخبری دے اس کو دکھ وال

اَلِيْمٍ ﴿۷﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتُ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ

عذاب کی **ق** جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ ہمیشہ رہا کریں ان میں مار کی۔ جو لوگ یقین لائے اور کئے بھلے کام ان کو ہیں نعمت کے باغ۔ رہا کریں ان میں۔

وَعَدَّ اللّٰهُ حَقًّا ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۹﴾ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا وَاَلْفَىٰ فِى

وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا اور زبردست ہے حکمتوں والا **ق** بنائے آسمان بغیر ستونوں کے تم اس کو دیکھتے ہو **ق** اور رکھ دئے وعدہ ہو چکا اللہ کا سچا، اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ بنائے آسمان بن ٹیکے، اسے دیکھتے ہو، اور ڈالے

ق سعدائے مطمئن کے مقابلہ میں یہ ان اشقیاء کا ذکر ہے جو اپنی جہالت اور ناعاقبت اندیشی سے قرآن کریم کو چھوڑ کر ناچ رنگ کھیل تماشے، یا دوسری دہلیات و خرافات میں مستغرق ہیں چاہتے ہیں، کہ دوسروں کو بھی ان ہی مشاغل و تفریحات میں لگا کر اللہ کے دین اور اس کی یاد سے برگشتہ کر دیں اور دین کی باتوں پر خوب ہنسی مذاق اڑائیں۔ حضرت حن رحمہ اللہ "لہو الحدیث" کے متعلق فرماتے ہیں، کل ما شغلك عن عبادة الله و ذكره من السر والاضاحیک والخرافات والغناء ونحوها (روح المعانی) (یعنی "لہو الحدیث" ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور یاد سے ہٹانے والی ہو مثلاً فضول قصہ گوئی، ہنسی مذاق کی باتیں دہلیات و تفریحات مشغلے اور گانا بجانا وغیرہ) روایات میں ہے کہ نصر بن حارث جو در سائے کفار میں تھا بغرض تجارت فارس جاتا تو وہاں سے شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عبادت نمود کے قصے سناتے ہیں آؤ میں تم کو رسم و اسفند یار اور شاہان ایران کے قصے سنادوں۔ بعض لوگ ان کو دل چسپ سمجھ کر ادھر متوجہ ہو جاتے۔ نیز اس نے ایک گانے والی لونڈی خریدی تھی، جس کو دکھتا کہ دل نرم ہو اور اسلام کی طرف جھکا، اس کے پاس لے جاتا اور کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلا اور گانا سنا، پھر اس شخص کو کہتا کہ دیکھ یہ اس سے بہتر ہے بدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اور جان مارو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

(تنبیہ) شان نزول کو غافل ہو مگر عموم الفاظ کی وجہ سے حکم عام رہے گا۔ جو لہو (شغل) دین اسلام سے پھر جانے یا پھیر دینے کا موجب ہو حرام بلکہ کفر ہے۔ اور جو احکام شرعیہ ضروریہ سے باز رکھے یا سبب معصیت بنے وہ معصیت ہے۔ ہاں جو لہو کسی امر واجب کامفوت (قوت کرنے والا) نہ ہو اور کوئی شرعی غرض و مصلحت بھی اس میں نہ ہو وہ مباح، لیکن لایق ہونے کی وجہ سے خلاف اولے ہے۔ گھڑ دوڑ، یا تیر اندازی اور نشاہ بازی یا زوجین کی ملاعبت (جو بد شریعت میں ہو) چونکہ معتد بہ اغراض و مصالح شرعیہ بد شکل میں اس لئے لہو باطل سے مستثنیٰ قرار دی گئی ہیں۔ رہا غنا و سماع کا مسئلہ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنی چاہئے۔ میرا میر دملای کی حرمت پر تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ البتہ نفس غنا کو ایک درجہ تک مباح سمجھتے ہیں اس کی قیود شرط بھی کتابوں میں دیکھ لی جائیں۔ صاحب روح المعانی نے آیت ہذا کے تحت میں مسئلہ غنا و سماع کی تحقیق نہایت شرح و بسط سے کی ہے۔ فلیراجع۔

ق یعنی غرور تکبر سے ہماری آیتیں سننا نہیں چاہتا بالکل بہرا بن جاتا ہے۔

ق یعنی کوئی قوت اس کو ایفائے وعدہ سے روک نہیں سکتی کسی سے بے موقع وعدہ کرتا ہے۔

ق اس لفظ کی تفسیر سورۃ "رعد" کے شروع میں گزر چکی۔

الْأَرْضِ رَوَّاسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

زمین پر پیاز کہ تم کو لیکر جھک نہ پڑے فلا اور بکھیر دینے اس میں سب طرح کے جانور اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی
زمین پر بوجھ، کہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے، اور بکھیرے اس میں سب طرح کے جانور۔ اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی،

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ

پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے فلا یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے اللہ کا اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو
پھر اگائے زمین میں ہر قسم کے جوڑے خاصے۔ یہ کچھ بنایا ہے اللہ کا، اب دکھاؤ مجھ کو کیا بنایا ہے اوروں نے جو

كُونِهِ ۖ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اس کے سوا میں فی کچھ نہیں پر بے انصاف صریح جھنگ رہے ہیں فی

اس کے سوا ہیں؟ کوئی نہیں پر بے انصاف صریح جھنگتے ہیں۔

آغاز سورت بمدح کتاب ہدایت و حکمت

و بیان حال و مال سعدا ^{مفصل} حسین و اشقیاء خاسرین

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ...﴾... بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿﴾

ربط: یہ سورت "سورۃ لقمان" کے نام سے موسوم ہے جس میں لقمان حکیم ^{علیہ السلام} کے کلمات حکمت و موعظت مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کا ذکر ہے اس لئے سورت کا آغاز قرآن کریم کی مدح اور توصیف سے کیا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب حکمت و ہدایت ہے جس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں گزشتہ سورت کے اخیر میں قرآن کریم کے اعجاز اور اس کے مکذبین کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے اہل علم اور اہل ایمان کا ذکر تھا اس لئے اس سورت کے شروع میں اول قرآن کی مدح اور توصیف ذکر فرمائی اور اس کے بعد سعداء ^۱ ^{مفصل} حسین اور اشقیاء خاسرین کا حال اور مال اور ان کے مراتب اور مقامات کو بیان کیا تاکہ دونوں فریق میں کمال تباہین ظاہر ہو جائے جیسا کہ گزشتہ سورت کی آیت ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ﴾
فلا یعنی ہمندردی موجوں اور سخت ہوا کے جھٹکوں سے یاد دہرے اسباب طبع سے معرّش ہو کر جھک نہ پڑے۔ اس کا انتقام بڑے بڑے پہاڑ قائم کر کے کر دیا گیا۔ سورۃ "نمل" کے اوائل میں یہ مضمون گزر چکا ہے، باقی پہاڑوں کے پیدا کرنے کی حکمت کچھ اسی میں منحصر نہیں۔ دوسرے فوائد اور حکمتیں ہوں گی جو ان کو معلوم ہیں۔

۱ یعنی ہر قسم کے بد رونق، خوش منظر اور نفیس دکارا آمد درخت زمین سے اگائے۔ سورۃ شعراء کے شروع میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے۔

۲ جب ایسے دکھلا سکتے تو کس منہ سے ان کو خدائی کا شریک اور معبودیت کا مستحق ٹھہراتے ہو۔ معبود تو وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور رزق پہنچانا سب کچھ ہو۔ یہاں ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار نہیں۔

۳ یعنی ان ظالموں کو سوچنے سمجھنے سے کچھ سروکار نہیں۔ اندھیرے میں بڑے بڑے جھنگ رہے ہیں۔ آگے شرک و معیاب کی تصحیح کے لئے حضرت لقمان کی نصیحتیں نقل فرماتے ہیں۔ جو انہوں نے اللہ سے دانائی پا کر اپنے بیٹے کوئی تھیں۔

۴ یہ نکتہ از لہ الخفاء معصنف شاہ ولی اللہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} سے لیا گیا ہے۔

میں ذکر تھا کہ قیامت کے دن نیک و بد ہر قسم کے لوگ الگ الگ کر دیئے جائیں گے۔

اور چونکہ سورۃ لقمان مکیہ ہے لہذا ان سعداء ^{مفعل} محسنین کا مصداق مہاجرین اولین ہوں گے چنانچہ فرماتے ہیں ﴿اللہ﴾

اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ سورت آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی درآں حالیکہ وہ مشعل ہدایت اور عظیم رحمت ہیں نیکو کاروں کے لئے جو خدا کی اس طرح عبادت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہیں جو نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ لوگ آخرت کا قطعی یقین رکھتے ہیں آخرت ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی ہے اور وہ دنیا کو سرائے فانی سمجھتے ہیں ہدایت اور صلاح اور فلاح کی اصل جزا آخرت کا یقین ہے ورنہ سب ہیچ ہے ایسے ہی بندے اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پر ہیں اور ایسے ہی بندے فلاح پانے والے ہیں یعنی رضائے الہی اور نعمائے غیر متناہی سے سرفراز ہوں گے جو کسی بشر کے وہم و گمان میں نہیں آسکتیں یہاں تک سعداء یعنی محسنین ^{مفعل} محسن کا بیان تھا اب آگے ان کے بالمقابل اشیاء کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور ان سعداء ^{مفعل} محسنین کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے اعراض کر کے کھیل کی باتوں کے یعنی قصے کہانیوں اور خرافات اور گانے بجانے والی لونڈیوں کے خریدار ہیں تاکہ یہ قصے سنا کر محفل گرم کریں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے یعنی اس کے دین سے بے سمجھے بوجھے یعنی بوجہ بے علمی اور جہالت کے گم راہ کریں خود بھی گم راہ ہیں اور دوسروں کو بھی گم راہ کرنے کی فکر میں ہیں اور یہ گم راہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کی آیتوں کی ہنسی اڑا دے یعنی بالکل جاہل ہے نیک و بد کو کچھ نہیں سمجھتا آیات الہی کا لہو الحدیث سے مقابلہ کرتا ہے اور راہ حق کا ٹھٹھا بناتا ہے اور اللہ کی باتوں کے ساتھ تمسخر کرتا ہے ایسے ہی لوگوں کے لئے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے آپ ان کو اسی عذاب کی خبر سنا دیجئے اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہمارے آیت تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ شخص مغرور بن کر پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے گویا کہ اس نے آیات کو سنا ہی نہیں گویا کہ اس کے کانوں میں سخت گرانی یعنی بہرہ پن ہے آیات الہی کی عظمت کا حق تو یہ تھا کہ ان کے سامنے سر جھکا تا اور بصد تواضع و ادب ہدایت و معرفت کا خواست گار ہوتا لیکن اس نے بجائے توجہ کے بے التفاتی برتی اور بجائے عاجزی کے تکبر کیا اور بجائے مدح کے ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا اور عین ہدایت و حکمت کے مقابلہ میں لہو الحدیث یعنی لغو اور باطل کو لایا پس آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے کیونکہ ایسا شخص خدا کا اور اس کے دین کا دشمن ہے اور دشمن ایسی ہی بشارت کا مستحق ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ سے ﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ﴾ تک نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو تجارت کرتا تھا اور حیرہ وغیرہ سے قصص اور اخبار کی لغو کتابیں خرید کر لایا کرتا تھا جس میں اکاسرہ ایران اور رستم اور اسفندیار کی داستانیں ہوتی تھیں اور قریش اور اہل مکہ کو قرآن سے روکنے کے لئے یہ داستانیں سناتا اور کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عباد اور شمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں اور کچھ گانے والی لونڈیاں بھی خرید لایا تھا جس کو اسلام کی طرف راغب دیکھتا تو اس کو بلا کر لاتا اور شراب پلاتا اور گانا سنواتا اور کہتا کہ بتلا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو اور اس کے ساتھ ہو کر اپنی جان کھپاؤ یعنی جہاد کرو مقصود اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن چھوڑ کر یہ قصے سنیں اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ وغیرہم

سے یہی منقول ہے کہ یہ آیت گانے بجانے اور لغو کہانیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۵۱/۱۳) اور عکرمہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن جبیر اور مجاہد اور کھول رضی اللہ عنہما اور عمرو بن شعیب اور علی بن بذیمہ رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رضی اللہ عنہ (علماء تابعین) سے یہی منقول ہے کہ یہ آیت غناء مزامیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۲/۴۳۳۔ اور جو غنا تحریک اصوات اور تحسین نعمات کے ساتھ برعایت قواعد موسیقی ہو وہ بالاتفاق حرام ہے۔

غرض کہ یہ کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے قصے کہانیاں اور گانے بجانے کا سامان مراد ہے جیسے باجا اور بانسری اور موسیقی اور ستار اور سارنگی اور خرافات اور مضحکہ خیز باتیں اور ناول اور افسانہ جات اور گانے بجانے والی لڑکیاں یہ سب چیزیں لہو الحدیث کے عموم میں داخل ہیں اور یہ سب چیزیں باجماع صحابہ و تابعین و باتفاق آئمہ مجتہدین، حرام ہیں جن کے حرام ہونے میں ذرہ برابر شبہ نہیں اور گانا بجانا تو تمام ملتوں اور دینوں میں حرام رہا ہے یہ نفسانی اور شہوانی چیزیں کسی دین میں کبھی بھی جائز نہیں ہوئیں اور غنا اور مزامیر کی حرمت میں بے شمار احادیث آتی ہیں جن کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزواجر میں ذکر کیا ہے۔

جاننا چاہئے کہ اس قسم کے ہفتوات اور خرافات اور ناولوں اور افسانوں کا پڑھنا بلاشبہ حرام ہے اور جب کہ اس سے مقصود استماع حق اور سماعت قرآن سے روکنا ہو تو وہ بلاشبہ کفر ہے دشمنان حق کا طریقہ ہی یہ ہے کہ استماع حق سے باز رکھنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغلہ نکال کھڑا کرتے ہیں اور حق کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو حق بات سنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اور مغرورانہ گردن ہلاتے ہوئے چلتے ہو جاتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا اور وعید اور عذاب کی بشارت دی ہے۔

اہل ایمان اور عاشقان قرآن کے لئے بشارت

اب آئندہ آیات میں اہل ایمان کا حال اور مال کا ذکر کرتے ہیں کہ اہل ایمان کا حال ان کے برعکس ہے کہ وہ لوگ جب آیات قرآنی کو سنتے ہیں تو گردن جھکا دیتے ہیں اور ہمتن گوش بن جاتے ہیں ان کا انجام وہ ہے جس کو آئندہ آیت میں بیان کرتے ہیں بالیقین جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے نعمتوں کے باغ ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ عزوجل نے ان سے پکا وعدہ کیا ہے جو پورا ہو کر رہے گا اور وہ خدا تعالیٰ عزت والا اور حکمت والا ہے اور اگر تم اس کی شان عزت و حکمت کو پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے عجائب قدرت میں غور کرو تحقیق اسی نے آسمانوں کو بلاستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ آسمان بلاعمود کے قائم ہیں یہ اس کی کمال صنعت کی دلیل ہے کہ اس نے اتنا بلند اور طویل و عریض جسم بغیر عمود کے پیدا کر دیا اور بلاستون اور سہارے کے اسے قائم کر دیا جس کو تم ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو دیکھ لو کہ یہ آسمان خود بخود باقتضاء طبیعت موجود نہیں ہو گئے بلکہ خدا کی قدرت سے وجود میں آئے ہیں اور فضاء اور خلاء میں بغیر کسی ستون کے قائم ہیں اور ان آسمانوں کا کوئی مکان بھی نہیں کہ جہاں یہ سات آسمان مستقر اور متمکن ہیں اگر ہر جسم اور ہر مکان کے لئے مکان لازم ہو تو تسلسل لازم آئے اور اس نے زمین میں بڑے بھاری پہاڑ ڈال دیئے کہ زمین تم کو لے کر جنبش نہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پشت پر پہاڑوں کو اس لئے جمادیا تاکہ وہ تم کو لے کر جھک نہ پڑے زمین پانی کی پشت پر قائم ہے اور اوپر سے ہوائیں ہیں اگر اس کے اوپر پہاڑوں کا ثقل اور بوجھ نہ ہوتا تو مخلوق ارضی اس کی جنبش اور اضطراب

سے وہ بالا ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے نقل سے زمین کو ثابت اور مستقر کر دیا۔

زمین از تپ و لرزه آمد ستوہ فر و کوفت برد انش میخ کوہ

فلاسفہ عصر کہتے ہیں کہ زمین پہلے گیلی مٹی کی طرح دلدل تھی جب اس نے ذاتی قوت سے حرکت شروع کی تو سخت پڑ گئی یہ سب انکل کی باتیں ہیں جن پر دلیل کوئی نہیں پہاڑ تو گہرے سمندروں کے اندر بھی موجود ہیں جن سے بعض مرتبہ جہاز ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ یہ سب اللہ کی صنعت ہے زمین کی حرکت اور اس کے اجزاء کی باہمی کشش کو اس میں دخل نہیں اور زمین کے لئے کشش ثابت کرنے کے لئے پہاڑ جیسی دلیل تو کہاں سے آئے ایک ڈھیلے کے برابر بھی فلاسفہ عصر کے پاس دلیل نہیں اور اس نے اپنی قدرت سے زمین میں ہر قسم کے جانور بکھیر دیئے جن کی صورتیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ہر ایک کے اعضاء دوسرے سے متمیز ہوئے کوئی جانور کسی زمین میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی کسی زمین میں زمین ساکن ہے اور جانور اس پر چلتے پھرتے ہیں اگر زمین میں تزلزل اور اضطراب ہوتا تو اس پر ٹھہرنا اور چلنا مشکل ہو جاتا۔ بقول فلاسفہ عصر اگر زمین متحرک ہوتی تو ہندوستان کی زمین حرکت کر کے امریکہ کی جگہ اور امریکہ حرکت کر کے ہندوستان کی جگہ آ جاتا اور ہندوستان کا طلوع و غروب اور موسم امریکہ جیسا ہو جاتا۔

اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان سے پانی اتارا جو تمہاری زندگی کا اور نجاستوں کے دور کرنے کا سامان ہے اور پھر ہم نے زمین میں ہر قسم کے عمدہ عمدہ نباتات اگائے جن کے فوائد اور منافع کو کوئی شمار نہیں کر سکتا زمین میں تخم ریزی ہوتی ہے اور آسمان سے پانی برستا ہے اگر بارش نہ ہوتی تو زمین سے پیداوار کس طرح ہوتی مطلب یہ ہے کہ آسمان سے زمین پر بارش ہوتی ہے اور اس علوی اور سفلی کے امتزاج سے قسم قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں دیکھ لو کہ یہ سب چیزیں اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین اور پہاڑ اور حیوانات اور نباتات یہ سب اللہ ہی کی مخلوقات ہیں پس اے مشرکین مجھے دکھاؤ تو سہی کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو انہوں نے خدا کے سوا کون سی چیز پیدا کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ چیز تمہارے معبودوں کی پیدا کی ہوئی ہے مگر یہ لوگ زہنہار کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکتے جو ان کے مزعوم معبودوں نے بنائی ہو بلکہ یہ ظالم کھلی گم راہی میں ہیں اور گم راہی کا ازالہ کلمات حکمت و ہدایت ہی کے سننے سے ہو سکتا ہے اس لئے آئندہ آیات میں لقمان حکیم علیہ السلام کی نورانی حکمت کا نمونہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ان ظالموں اور گم راہوں کو تنبیہ ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ

اور ہم نے دی لقمان کو عقلمندی **وَ** کہ حق مان اللہ کا اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو اور جو کوئی

اور ہم نے دی ہے لقمان کو عقلمندی، کہ حق مان اللہ کا۔ اور جو کوئی حق مانے اللہ کا تو مانے گا اپنے بھلے کو۔ اور جو کوئی

وَ ائمہ علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے۔ ہاں ایک پاک باز متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ کی عقل و فہم اور متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں، جو پیغمبروں کے احکام و ہدایات کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور ہو چلی آتی ہیں۔ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا یا شاید مقصود یہ جملانا ہو کہ شرک وغیرہ کا قبیح ہونا جس طرح نفرت انسانی کی شہادت اور انبیاء کی وحی سے ثابت ہے، دنیا کے منتخب عقل مند بھی اپنی عقل سے اسکی تائید و تصدیق کرتے رہے ہیں۔ پس توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کرنا ضلال مبین نہیں تو اور کیا ہے؟

(تنبیہ) حضرت لقمان کہاں کے رہنے والے تھے؟ اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے؟ اس کی پوری تعین نہیں ہو سکتی، امثر کا قول ہے کہ حبشی تھے اور =

كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿۱۲﴾ وَاذْ قَالْ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يُعِظُهٗ يَبْنٰى لَآ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّ

مکر ہو گا تو اللہ بے پروا ہے سب تعریفوں والا فی اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرا اللہ کا فی بیٹک
مکر ہو گا تو اللہ بے پروا ہے سب خوبیوں سراہا۔ اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، جب اس کو سمجھانے لگا، اے بیٹے شریک نہ ٹھہرا اللہ کا۔ بیٹک

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۳﴾ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ

شریک بنانا بھاری بے انصافی ہے فی اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر
شریک بنانا بڑی بے انصافی ہے۔ اور ہم نے تقید کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے واسطے، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے تھک تھک کر،

وَفِضْلُهٗ فِيْ عَامِيْنَ اَنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَى الْمَصِيْرِ ﴿۱۴﴾ وَاَنْ جَاهِدَكَ عَلٰى اَنْ

اور دودھ چھڑانا ہے اس کا دو برس میں کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھی تک آتا ہے فی اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس بات پر کہ
اور دودھ چھڑانا ہے اس کا دو برس میں، کہ حق مان میرا، اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آتا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ سے اڑیں اس پر کہ

تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ؕ فَلَا تُطْعَمُهٗا وَصَاحِبُهٗا فِي الدُّنْيَا

شریک مان میرا اس چیز کو جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کا کہنا مت مان فی اور ساتھ دے ان کا دنیا میں
شریک مان میرا جو تجھ کو معلوم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور ساتھ دے ان کا دنیا میں

= حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں ہوئے۔ ان کے بہت سے قصے اور اقوال تفاسیر میں نقل کئے ہیں۔ واللہ اعلم بصحتها۔

فی یعنی اس احسان عظیم اور دوسرے احسانات پر ممنعم حقیقی کا شکر ادا کرنا اور حق ماننا ضروری ہے، لیکن واضح رہے کہ اس حق شناسی اور شکر گزاری سے خدا کو کوئی
فائدہ نہیں پہنچتا جو کچھ فائدہ ہے خود شاکر کا ہے کہ دنیا میں مزید انعام اور آخرت میں اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اگر ناشکری کی تو اپنا نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو
اس کے شکر یہ کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ اس کی حمد و ثناء تو ماری مخلوق زبان حال سے کر رہی ہے اور بغرض مجال کوئی تعریف کرنے والا نہ ہوتا بھی جامع الصفات
اور منجہ کمالات ہونے کی بنا پر وہ بذات خود محمود ہے کسی کے حمد و شکر کرنے یا نہ کرنے سے اس کے کمالات میں ذرہ بھر کمی بیشی نہیں ہوتی۔

فی معلوم نہیں بیٹا مشرک تھا؟ مجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا مودہ تھا؟ اسے توحید پر خوب مضبوط کرنے اور جمائے رکھنے کی عرض سے یہ وصیت فرمائی؟
فی اس سے بڑھ کر بے انصافی کیا ہوگی کہ عاجز مخلوق کو خالق مختار کا درجہ دے دیا جائے اور اس سے زیادہ حماقت اور ظلم اپنی جان پر کیا ہوگا کہ اشرف المخلوقات
ہو کر کھس ترین اشیاء کے آگے سر عبودیت خم کر دے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

فی یعنی ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ وہ مہینوں تک اس کا بوجھ پیٹ میں اٹھائے پھری، پھر وضع حمل کے بعد دو برس تک دودھ پلایا۔ اس
دوران میں نہ معلوم کیسی کیسی تکلیفیں اور سختیاں جھیل کر بچہ کی تربیت کی۔ اپنے آرام کو اس کے آرام پر قربان کیا۔ لہذا ضروری ہے کہ آدمی اولاد خدا تعالیٰ کا
اور ثانیاً اپنے ماں باپ کا، خصوصاً ماں کا حق پہچانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں بقدر استطاعت مشغول رہے
جہاں تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو کیونکہ اس کا حق سب سے مقدم ہے اور اسی کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے۔ انسان دل میں سوچ لے کہ کیا منہ لے کر وہاں
جانے گا۔

(تسمیہ) دودھ چھڑانے کی مدت جو یہاں دو سال بیان ہوئی باعتبار غالب اور اکثر عادات کے ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ جو اکثر مدت از حاتی

سال بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی۔ جمہور کے نزدیک دو ہی سال ہیں۔ واللہ اعلم۔

فی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "شریک نہ مان جو تجھے معلوم نہیں یعنی شہ میں بھی نہ مان اور یقین کچھ کر تو کیوں مانے۔"

مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ

دستور کے موافق فی اور راہ چل اس کی جو رجوع ہوا میری طرف فی پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا میں پھر جلا دوں گا تم کو جو کچھ
دستور سے۔ اور راہ چل اس کی، جو رجوع ہوا میری طرف۔ پھر میری طرف ہے تم کو پھر آنا، پھر میں جتاؤں گا تم کو، جو کچھ

تَعْمَلُونَ ⑮ يُبَيِّنُ لَهَا إِنْ تَكِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَفْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ

تم کرتے تھے فی اسے بیٹے اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانہ کی پھر وہ ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں
تم کرتے تھے۔ اے بیٹے! اگر کوئی چیز ہو برابر رائی کے دانے کے، پھر رہی ہو کسی پتھر میں یا آسمانوں میں

أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ⑯ يُبَيِّنُ أَقِيمِ الصَّلَاةَ وَامْرُ

یا زمین میں لا حاضر کرے اس کو اللہ بیشک اللہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو خبردار ہے فی اسے بیٹے قائم رکھ نماز اور کھلا
یا زمین میں، لا حاضر کرے اس کو اللہ۔ بیشک اللہ چھپے جانتا ہے، خبردار۔ اے بیٹے کھڑی رکھ نماز، اور سکھلا

بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ⑰

بھلی بات اور منع کر برائی سے فی اور کھل کر جو تجھ پر پڑے بیشک یہ ہیں ہمت کے کام فی
بھلی بات، اور منع کر برائی سے، اور سہار جو تجھ پر پڑے۔ بیشک یہ ہیں ہمت کے کام۔

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ

اور اپنے گال مت پھلا لوگوں کی طرف فی اور مت چل زمین پر اتراتا بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا
اور اپنے گال نہ پھیلا لوگوں کی طرف، اور مت چل زمین پر اتراتا، بیشک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا
فی یعنی دین کے خلاف ماں باپ کا کہنا دمان۔ ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ نیکی اور سلوک کرتا رہ اسی مضمون کی آیت سورہ عنکبوت میں مژرہی
وہاں کا فائدہ دیکھ لیا جائے۔

فی یعنی پیغمبروں اور مخلص بندوں کی راہ پر چل! دین کے خلاف ماں باپ کی تقلید یا اطاعت مت کر۔

فی یعنی خدا کے ہاں پہنچ کر اولاد اور والدین سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کس کی زیادتی یا تقصیر تھی۔ (تنبیہ) ووصینا الانسان سے یہاں تک حق تعالیٰ کا
کلام ہے۔ پہلے لقمان کی وصیت بیٹے کو تھی۔ اور آگے بھی "یا بنی انہا ان تک۔" الخ سے اسی وصیت کا سلسلہ ہے۔ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے
ایک ضروری تنبیہ فرمادی۔ یعنی شرک اتنی سخت قبیح چیز ہے کہ ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھی اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "لقمان
نے بیٹے کو باپ کا حق نہ بتلایا تھا کہ اپنی غرض معلوم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی نصیحت سے پیچھے اور دوسری نصیحتوں سے پہلے ماں باپ کا حق فرمادیا کہ بعد اللہ
کے حق کے ماں باپ کا۔ باقی پیغمبر یا مرشد و ہادی کا حق بھی حق اللہ کے ذیل میں سمجھو کہ وہ اسی کے نائب ہوتے ہیں۔" (موضح بتفسیر مسیر)

فی یعنی کوئی چیز یا کوئی خصلت اچھی یا بری اگر رائی کے دانہ کے برابر چھوٹی ہو اور فرض کرو پتھر کی کسی سخت چٹان کے اندر یا آسمانوں کی بلندی پر یا زمین کی
تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی۔ جب وقت آئے گا وہیں سے لا حاضر کرے گا۔ اس لئے آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات پیش
نظر رکھے کہ ہزار پردوں میں بھی جو کام کیا جائے اس کا اثر ضرور ظاہر ہو کر رہتا ہے جسے اہل نظر بے تکلف محسوس کر لیتے ہیں۔

فی یعنی خود ان کی توحید اور بندگی پر قائم ہو کر دوسروں کو بھی نصیحت کر کہ بھلی بات نہ لکھیں اور برائی سے رکھیں۔

فی یعنی دنیا میں جو سختیاں پیش آئیں جن کا پیش آنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں اغلب ہے ان کو کھل اور اولوالعزمی سے برداشت کر۔ شائد اسے
گہرا کر ہمت ہار دینا حوصلہ مند بہادروں کا کام نہیں۔

فَخُورًا ﴿۱۸﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَابِ لَصَوْتُ

زائیاں کرنے والا فل اور چل سچ کی چال اور نیچی کر آواز اپنی بیچک بری سے بری آواز گدھے کی برائیاں کرتا۔ اور چل سچ کی چال، اور نیچی کر اپنی آواز، بیچک بری سے بری آواز گدھوں کی

الْحَيْبِرُ ﴿۱۹﴾

آواز ہے فل

آواز ہے۔

ذکر نصح لقمان علیہ السلام پر حکمت و عرفان

قَالَ لِقْمَانُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ...﴾... إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَابِ لَصَوْتُ الْحَيْبِرِ ﴿۱۹﴾

رہا:..... گزشتہ آیات میں مشرکین کے فساد اعتقاد کو بیان کیا اور بتلایا کہ جہالت اور عناد کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کتاب حکمت و ہدایت لوگوں کو جہالت سے نکالنے کے لئے نازل ہوئی ہے جس کا حق یہ تھا کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے مگر کفر اور کفران میں مبتلا ہو گئے اب آئندہ آیات میں لقمان حکیم علیہ الرحمہ کے کلمات حکمت و موعظت کو ذکر کرتے ہیں کہ لقمان حکیم نے کس طرح اپنے بیٹے کو توحید اور اخلاص اور شکر اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال کی وصیت اور نصیحت کی اور یہی امور امور حکمت ہیں اور مدار سعادت و فلاح ہیں اور بلاشبہ یہ وصیتیں اور نصیحتیں لوح قلب پر کندہ کرنے کے قابل ہیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے بندہ لقمان کو علم و حکمت یعنی دانائی عطا کی جو تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور یہ نعمت ہمارا عطیہ ہے لہذا لوگوں کو چاہئے کہ لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی حکمتوں اور نصیحتوں کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں وہ حکمتیں ہماری الہام کردہ ہیں۔

”حکمت“ کی تفسیر میں بہت سے قول ہیں، حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو اس مجموعہ کا نام حکمت ہے ورنہ علم خواہ کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو لیکن اگر عمل صحیح اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ حکمت کا مصداق نہیں ہو سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ حکمت کی شان میں فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ یعنی حکمت بڑی خیر کثیر ہے ورنہ علم بے عمل سچ ہے حکمت کا جز اول علم صحیح اور فہم صحیح ہے اور جزء متمم عمل صحیح ہے اور جو حکمت کی باتیں لقمان علیہ الرحمہ کو عطا کی گئیں وہ بطور الہام کے عطا کی گئیں لقمان علیہ السلام نبی نہ تھے حکم تھے اور ملہم من اللہ تھے۔

۱۔ یعنی ضرور سے مت دیکھ اور لوگوں کو حیرت کجہ کہ مہجروں کی طرح بات نہ کر بلکہ غندہ پھٹانی سے مل۔

۲۔ یعنی اترانے اور شہیاں مارنے سے آدمی کی عزت نہیں بڑھتی بلکہ دلیل و حیرت ہوتا ہے۔ سامنے نہیں تو پچھے لوگ برا کہتے ہیں۔

۳۔ یعنی تواضع، مناعت اور میانہ روی کی حال اختیار کر، بے ضرورت مت بول، کلام کرتے وقت مد سے زیادہ نہ چلا، اگر اونچی آواز سے بولنا ہی کوئی کمال ہوتا تو گدھے کی آواز مدعیال کر دو، بہت زور سے آواز نکالتا ہے مگر کس قدر کہ یہ دو کشت ہوتی ہے۔ بہت زور سے بولنے میں بسا اوقات آدمی کی آواز بھی ایسی ہی ہے ڈمگی اور بے سری ہو جاتی ہے۔ (رہلا) لقمان کا کلام یہاں تک تمام ہوا۔ آگے پھر اصل مضمون کی طرف مودعیا گیا ہے یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و جلال و ماحسان و انعام یاد دلا کر توحید و غیرہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت اور عنایت سے لقمان کو علم اور حکمت کی نعمت عطا کی اور اس کو حکم دیا کہ اے لقمان اللہ کا شکر کر کہ جس نے تجھ کو علم و حکمت اور فہم و فراست جیسی عظیم نعمت عطا کی اس لئے مقتضائے حکمت یہ ہے کہ محسن اور منعم کا شکر ادا کیا جائے جس درجہ کی نعمت ہو اسی درجہ کا شکر بھی ہونا چاہئے پس اے لقمان جب ہم نے تم کو حکمت جیسی نعمت سراپا کر امت عطا کی تو تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جس نے تم کو یہ نعمت عطا کی اس کا شکر بجلاؤ کہ اس نے تم کو خیر کثیر عطا کی خوب سمجھ لو کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ اور بھلے کے لئے کرتا ہے شکر سے نعمت باقی رہتی ہے اور اس میں زیادتی ہوتی ہے یہ نفع شکر کرنے والے کو پہنچتا ہے خدا کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں اور نہ بندوں کے شکر سے اسے کوئی فائدہ اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور بذات خود ہر حال میں ستودہ ہے خواہ کوئی اس کی ستائش کرے یا نہ کرے اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں سے غنی اور بے نیاز ہے اور وہ اپنی صفات و افعال میں بذات خود حمید اور پسندیدہ ہے اس کا کمال و جمال کسی کی حمد اور ستائش کا محتاج نہیں۔

ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است

اور حکمت اور دانائی کا تقاضہ یہ ہے کہ اول خود اپنے منعم اور محسن کا شکر گزار بنے اور پھر اپنے اہل و عیال کو شکر کی تعلیم دے اور شرک سے منع کرے اس لئے آئندہ آیات میں لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی ان نصیحتوں کو ذکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت اور نصیحت پکڑیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ لقمان نے اپنے فرزند دل بند کو کہا در آں حالیکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا بے شک شرک بڑی بے انصافی ہے منعم اور غیر منعم کو اور حقیر اور کبیر کو اور ذلیل اور جلیل کو اور قادر اور عاجز کو اور مخلوق اور خالق کو برابر کرنا صریح ظلم ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نصیحت ہے کہ جو حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند دل بند کو کی تھی کسی غیر کو نہیں کی تھی کہ جس میں کوئی وہم پرست یہ شبہ کر سکے کہ شاید کسی دوسرے کو بہکا دیا ہو معلوم نہیں کہ لقمان کا بیٹا شرک تھا کہ اس کو سمجھا کر راہ راست پر لانا چاہتے تھے یا موحد تھا کہ اس کو توحید پر مستحکم اور مضبوط کرنے کی غرض سے یہ وصیت فرمائی۔ دور تک لقمان حکیم کے کلمات حکمت کا ذکر چلا گیا ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو وصیت اور نصیحت نہیں کی جس میں اپنی غرض کا احتمال تھا تو اللہ تعالیٰ نے وصایائے لقمان کے ضمن میں بطور جملہ معترضہ، والدین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا تاکہ لقمان کی نصیحت مکمل ہو جائے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی کہ انسان کو لازم ہے کہ حق تعالیٰ کے بعد والدین کا حق جانے جنہوں نے اس کو پرورش کیا ہے والد کے احسانات ہوش اور شعور کے زمانہ میں ہوتے ہیں بخلاف ماں کے کہ اس کے احسانات بے خبری کے عالم میں ہوتے ہیں اس لئے ماں کے احسانات کو خاص طور پر یاد دلایا کہ ماں نے انسان کو پیٹ میں رکھا سستی پر سستی اور نا طاقی پر نا طاقی یعنی بچہ کے حمل میں ضعف پر ضعف کی حالت میں مشقت پر مشقت اٹھاتی رہی اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا رحم سے تمہارے وجود کی ابتدا ہوئی اور دودھ پلانے سے تمہاری تربیت ہوئی اور تمہارے وجود کو بقا حاصل ہوئی اور ان تین سال کے عرصہ میں ماں نے جو تمہاری خدمت گزاری اور بیماری میں مشقتیں اٹھائیں جو طرح طرح کے دکھ اور درد اٹھائے وہ بیان سے باہر ہیں غرض یہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

ماں نے ضعف کی حالت میں اس کی پرورش میں بڑی مشقت اٹھائی اس لئے ہم نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا اور یہ وصیت کی کہ اے انسان اول میرا شکر کر کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور پھر اپنے والدین کا شکر گزار بن جو تیرے پیدا ہونے کا ظاہری سبب بنے حقیقی مربی تو میں ہوں اور والدین کی تربیت میری تربیت کا نمونہ ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا یہ چند روزہ زندگی ہے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اس دن شکر اور شرک کی جزا دوں گا یعنی میں تیرے اصل وجود کا مبداء اور منتہی ہوں اور ماں باپ محض تیرے وجود مجازی کے سبب ہیں بقدر نعمت ہر ایک کا شکر تجھ پر واجب ہے اور باوجودیکہ ہم نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کی خدمت اور اطاعت کا اور ان کے حق تربیت کے فکر کا تجھ کو تاکید حکم دیا ہے لیکن اگر تیرے والدین کوشش کر کے تجھے اس بات پر آمادہ کریں کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی صحت اور حقیقت کا نہ تجھے کچھ علم ہے اور نہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی فرماں برداری نہ کرنا خالق کے مقابلہ میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں حقیقت کے مقابلہ میں مجاز کو ترجیح نہیں ہو سکتی اور البتہ دنیاوی زندگی میں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو حتیٰ کہ اگر والدین کافر ہوں تو کھانے پینے کی ضرورت سے ان کی خبر گیری کرو اور ان کو کوئی جسمانی تکلیف نہ پہنچاؤ غرض یہ کہ دنیاوی زندگی میں ان کی خدمت اور راحت رسانی میں کمی نہ کرو بہر حال دنیا میں والدین کے ساتھ ادب اور مروت کا برتاؤ ضروری ہے اور دین کے بارے میں اس شخص کی راہ پر چلو جو ہمہ تن میری جانب جھکا ہوا ہے یعنی دین کے بارے میں عباد صالحین اور ائمہ دین کی تقلید کرو جو خدا کے سامنے سرافگندہ ہیں ماں باپ کی تقلید اور اطاعت نہ کرو خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ﴿الَّذِينَ آتَعَمَّتْ﴾ یعنی اہل انعام کی پیروی ہے والدین تیرے جسم کے مربی ہیں اور ائمہ دین تیری عقل کے مربی ہیں لہذا جو شخص منیبین کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ ہی انشاء اللہ تعالیٰ خدا تک پہنچ جائے گا پھر اس دنیاوی زندگی گزارنے کے بعد تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تم کو آگاہ کروں گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے پس جس نے میرے حکم کی فرماں برداری کی اور میرے حکم کے مقابلہ میں والدین کی اطاعت نہیں کی اس کی جزا جہنم عطا کروں گا اور والدین کے ساتھ سلوک اور احسان کا بھی بدلہ دوں گا یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ سورۃ عبکبوت میں گزرا ہے۔

فائدہ:..... والدین کے ساتھ احسان کرنے میں والدین کے لئے دعا مغفرت کرنا بھی جائز ہے۔

کلمہ:..... ﴿وَإِنِ الْمَكْرُوبُ إِلَىٰ وَالِدَيْهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے والدین کے شکر کو اپنے شکر کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا کیونکہ والدین انسان کے وجود مجازی کے اصل ہیں جیسا کہ وجود حقیقی کی اصل اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے حقیقی شکر اللہ کے لئے ہے اور مجازی شکر غیر اللہ کے لئے ہے۔ (روح البیان: ۷/۷۸)

تعمیہ:..... سلسلہ کلام کا آغاز لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی نصیحتوں اور وصیتوں سے ہوا پھر درمیان میں بطور جملہ معترضہ، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی نصیحت اور وصیت کا ذکر فرمایا جس کی ابتدا ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ سے ہوئی ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ سے لے کر یہاں تک اللہ تعالیٰ کا کلام تھا اب اس کے بعد پھر لقمان علیہ الرحمہ کی وصیتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لقمان علیہ الرحمہ کی وصیتوں اور نصیحتوں کا اس

لئے ذکر فرمایا کہ لوگ خود بھی ان پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو بھی ان باتوں کی نصیحت اور وصیت کریں چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تو اس نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ اگر میں ایسے مقام پر گناہ کروں جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو کیا اللہ اس کو جان لے گا اور اس پر مواخذہ کرے گا تو لقمان نے کہا بیٹا اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی کوئی عمل ہو نیک ہو یا بد ہو اور پھر وہ عمل جو رائی کے دانہ کے برابر ہے کسی سخت پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو اور وہ پتھر ایسا ہو کہ جس میں کوئی سوراخ بھی نہ ہو یا وہ عمل آسمانوں میں ہو جہاں عام طور پر کسی کی رسائی نہیں یا وہ عمل زمین کی تہ میں کہیں چھپا ہوا ہو آسمان سے زیادہ بلند کوئی چیز نہیں اور زمین سے زیادہ پست کوئی چیز نہیں اور اندرونِ صخرہ سے زیادہ کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں اس لئے ان تین چیزوں کا ذکر کیا اور رائی کے دانہ سے بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز نہیں غرض یہ کہ عمل کتنا ہی چھوٹا اور پوشیدہ کیوں نہ ہو قیامت کے دن حساب و کتاب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کو لا کر حاضر کرے گا اور کرنے والے سے اس کا حساب لے گا بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہار یک بین اور خبردار ہے اس کا علم دقیق اور غیر متناہی ہے اور ذرہ ذرہ کو محیط ہے چنان ہو یا آسمان ہو۔ یا زیر زمین کوئی نہ خانہ ہو ہار یک سے ہار یک چیز بھی اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت اور وصیت یہ کی کہ کفر اور شرک نہ کرنا جس کا حاصل توحید اور اخلاص تھا اور دوسری نصیحت اور وصیت یہ کہ ہر عمل کے وقت خدا تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا اور یہ یقین رکھنا کہ بندہ کا کوئی عمل اللہ سے مخفی نہیں اور یہ تصور اور استحضار کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں گناہوں سے بچنے میں تریاق کا حکم رکھتا ہے بندہ پر پہلا فرض توحید اور اخلاص ہے اور دوسرا فرض اللہ کے علم و حکمت اور اللہ کی عظمت اور قدرت اور ہیبت کا استحضار ہے اور اس کے بعد درجہ ہے اطاعت اور عبودیت کا اس لئے لقمان حکیم علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند کو اول دو بنیادی فرض بتلائے بعد ازاں اپنے فرزند کو طاعت اور عبودیت اور چند فضائل ادا کرنے اور چند ذائل افعال سے باز رہنے کی نصیحت کی اس لئے کہ اعتقاد بمنزلہ بنیاد کے ہے اور عمل بمنزلہ عمارت کے ہے اس لئے آئندہ آیات میں اعمال کے متعلق نصیحتوں کا بیان ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی کہ بیٹا نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہنا یعنی نماز کو اپنے حدود اور آداب اور اوقات کے ساتھ قائم رکھنا نماز دین کا ستون ہے اس کے قائم رہنے سے دین قائم رہتا ہے نماز کے قائم کرنے سے تو خود تمہاری تکمیل ہوگی اور اس کے بعد درجہ دوسروں کی تکمیل کا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو نیک باتوں اور پسندیدہ باتوں کا حکم کرو اور بری اور ناپسندیدہ باتوں سے ان کو منع کرو اور اس خصوص میں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارہ میں تمہ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کر لے لے لے ایذاؤں پر صبر کرنا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے جو شخص صبر نہ کرے وہ اس لائق نہیں کہ اس کا امام اور پیشوا بنایا جائے اول شکر کی تعلیم دی جس کا تعلق نعمتوں سے ہے اور پھر اخیر میں صبر کی تعلیم دی جس کا تعلق مصیبتوں سے ہے خاص کر نصیحت کے وقت صبر کرنا بہت مشکل کام ہے صبر ایسا جامع اور کامل مقام ہے کہ جو تمام فضائل اور شمائل کو شامل ہے اور تمام اخلاقِ فاضلہ کا سر تاج ہے اب صبر کی تاکید کے بعد بعض اخلاقِ ردیہ سے منع کیا جن کا تعلق حقوقِ عامہ سے ہے اور جن آنے والے ردائل سے اپنے بیٹے کو منع کیا ان سب کا اصل مادہ تکبر اور تفاخر ہے چنانچہ لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی اور اے بیٹے جب تو لوگوں سے ملاقات کرے تو ان کو حقیر سمجھ کر ان سے اپنا رخسار نہ موڑنا جیسا کہ متکبرین کا طریقہ ہے کہ وہ منہ اور گردن

موزکرات کرتے ہیں ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بات کرو اور اے بیٹے زمین پر اترتے ہوئے اور اڑتے ہوئے مت چلنا بے شک اللہ ہر تکبر کرنے والے اور سخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا زمین جو کہ نہایت پست جگہ ہے وہاں کے باشندہ کے لئے تو تواضع ہی مناسب ہے بڑائی اور سخی اس کو زیب نہیں دیتی مختلف کالفظ ﴿وَلَا تَمِشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾ کے مقابلہ میں ہے اور فخور کالفظ ﴿وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ کے مقابلہ میں ہے اور اے بیٹے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر یعنی بیچ کی چال چل اور فردنی سے قدم رکھ اور اے بیٹے جب بولے تو اپنی آواز کو نرم اور پست کر دے بے ضرورت آواز کو بلند کرنا برا ہے سخت اور کرخت آواز لوگوں پر گراں ہوتی ہے اور باعث ایذاء ہے بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی ہے لہذا تجھ کو چاہئے کہ بے ضرورت اور بے فائدہ آواز بلند کر کے گدھوں کے مشابہ نہ بنے۔

نکتہ:..... سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حیوانات میں گدھے کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ ہر حیوان کی آواز اللہ کی تسبیح ہے مگر گدھے کی آواز شیطان کے دیکھنے کے سبب سے ہوتی ہے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** پڑھو اس لئے کہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے (اس لئے وہ چیخ رہا ہے) اور بعض بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ گدھے کا چیخ اور چلانا گھاس اور پانی کے لئے ہوتا ہے یا شہوت جھاڑنے کے لئے ہوتا ہے یا دوسرے گدھے سے لڑنے کے لئے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو آواز بہیمیت اور سبعیت کے سبب سے پیدا ہوگی وہ سب آوازوں سے بدتر ہوگی اور اسی وجہ سے حدیث میں گدھے کے نمازی کے سامنے سے گزرنے کو قاطع صلوة قرار دیا ہے نیز قرآن کریم میں جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کے متعلق ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ آیا ہے اور زفیر اور شہیق لغت میں گدھے کی باریک آواز اور بلند آواز کو کہتے ہیں اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ﴾ کا ترجمہ یہ کیا ہے۔

(ایشاں را آں جاماند ز یرو بم خراباشد)

یہاں تک لقمان علیہ الرحمہ کا کلام حکمت التمام ختم ہوا اب آئندہ آیات میں حسب سابق پھر اپنی عظمت و جلال اور جو دونوں کا ذکر کر کے شکر اور توحید کی طرف متوجہ کرتے ہیں چنانچہ اس کے بعد کی آیتوں میں ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ مَخْفَىٰ لَكُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ بندے اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور تمام حکمتوں کا سر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے سب چیزوں کو پہچان لیا مگر خدا کو نہ پہچانا تو وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں۔

لطائف و معارف

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں جن وصایا لقمان کا ذکر کیا ہے ان کا ثبوت تو لقمان علیہ الرحمہ سے قطعی اور یقینی ہے اور ان کے علاوہ جو دیگر کلمات حکمت و نصیحت لقمان علیہ الرحمہ سے روایت کئے گئے ہیں اگرچہ ان کا ثبوت قرآن کی طرح قطعی تو نہیں مگر ان میں سے بعض چیزیں احادیث میں مذکور ہیں اور بعض بزرگوں کے کلام میں مذکور ہیں اس لئے بطور نمونہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں حق جل شانہ نے وصایا لقمان رضی اللہ عنہ میں ایک وصیت یہ ذکر فرمائی ہے ﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

آئی ہے جس کا مقتضاء یہ ہے کہ عباد صالحین اور ربانین سے اگر کوئی کلمہ حکمت و نصیحت سنے تو اس کی پیروی کرنی چاہیے ناقص پیر کامل اور غافل پر عاقل کی تقلید عقلاً و شرعاً واجب ہے۔

(۱) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان حکیم علیہ الرحمہ یہ کہا کرتا تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے (رواہ احمد) لہذا مسلمان کو چاہئے کہ اپنا ایمان اور اسلام اللہ کے پاس ودیعت رکھ دے تاکہ وہ شیطان کی دست برد سے محفوظ ہو جائے۔

(۲) قاسم بن مخیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کہ اے بیٹے تقنع سے بچنا (تقنع کے معنی سر کے اوپر اس طرح چادر لپیٹنا کہ گھونٹ کی طرح ہو جائے) اس لئے کہ تقنع سے رات میں ٹھوکر کھا جانے کا ڈر ہے اور دن میں مذمت کا ڈر ہے کہ لوگ اس بیت کو برا سمجھیں گے اور برا کہیں گے۔

اخر جہ ابن ابی حاتم و رجالہ ثقات و لکنہ مرسل۔

(۳) عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب تو کسی مجلس میں جائے تو ان پر اسلام کا تیر چلا یعنی ان پر سلام کر پھر ایک گوشہ میں خاموش بیٹھ جا اور ان کو دیکھتا رہ پس جب وہ بولیں تو اگر ذکر الہی کی باتیں شروع کریں تو تو بھی ان میں حصہ لے اور اگر ادھر ادھر کی باتیں کریں تو وہاں سے نکل کر اور اٹھ کر کہیں اور چلا جا (ابن ابی حاتم) یہ تینوں روایتیں تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۳۷ سے لی گئی ہیں۔

امام خلیل بن احمد رضی اللہ عنہ کی دعا

امام نحویہ دعا مانگا کرتے تھے اللهم اجعلنی عندک من ارفع خلقک واجعلنی فی نفسی من اوضع خلقک وعند الناس من اوسط خلقک تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۳۸۔

ترجمہ: اے اللہ مجھ کو اپنے نزدیک بلند ترین مخلوق میں سے بنا اور میرے نفس میں مجھ کو کم ترین مخلوق میں سے بنا کہ میں اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیقتہ سب سے حقیر اور کم تر جانوں (نہ یہ کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہیچ اور ناچیز کہوں) اور اے اللہ مجھ کو لوگوں کے نزدیک متوسط درجہ کی مخلوق میں سے بنا۔ آمین۔

خطیب شربینی رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر سراج منیر میں مختصر طریق پر بلا سند کے ان نصائح کو ذکر کیا ہے کہ جو لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی طرف منسوب ہیں جو بلاشبہ خزینہ حکمت اور گنجینہ معرفت ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطیب شربینی کی طرح ہم بھی ان نصائح کا ترجمہ اپنی تفسیر میں ذکر کریں۔

(۱) اے پسر، اللہ کے تقویٰ کو اپنی تجارت بنا بغیر سرمایہ مال کے تجھ کو نفع حاصل ہوگا۔

(۲) اے پسر، جنازوں پر حاضر ہوا کر اور شادیوں کی محفل میں مت جایا کر کیونکہ جنازے تجھ کو آخرت یاد دلائیں

گے اور شادی کی محفلیں تجھ کو دنیا یاد دلائیں گی کہ دنیا ایسی ہوتی ہے۔

(۳) اے پسر، پیٹ بھر کر نہ کھانا، کتے کے سامنے ڈال دینا زیادہ کھانے سے بہتر ہے۔

(۴) اے پسر، مرغ کو دیکھ کہ صبح کو اٹھ کر اذان دیتا ہے اور تو بستر پر سویا ہوا ہوتا ہے لہذا مرغ سے زیادہ عاجز نہ بن۔

(۵) اے پسر، تو بہ میں تاخیر نہ کر کیونکہ موت اچانک آتی ہے خبر کر کے نہیں آتی۔

(۶) اے پسر، تو مرد جاہل سے دوستی کرنے کی طرف راغب نہ ہو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ تو بھی اس کے عمل اور طریقہ

سے راضی ہے تو تیری وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑیں گے۔

(۷) اے پسر، اللہ سے ڈرتا رہ اور اس کے تقویٰ کو لازم پکڑ مگر اس طرح رہ کہ لوگوں پر تیرا تقویٰ ظاہر نہ ہو اور لوگ

یہ سمجھ کر کہ یہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس لئے تیرا اکرام کریں اور حالانکہ اندر سے تیرا دل بدکار ہو۔

(۸) اے پسر، خاموشی کو لازم پکڑ خاموشی پر کبھی تجھ کو ندامت نہ ہوگی کیونکہ اگر تیرا کلام چاندی کا ہے تو تیری

خاموشی خالص سونا ہے۔

(۹) اے پسر، شر سے علیحدہ اور دور رہ ایک شر دوسرے شر کا خلیفہ ہوتا ہے۔

(۱۰) اے پسر، شدت غضب سے پرہیز کرنا، شدت غضب دل کو خراب کر دیتا ہے اور شدت غضب سے حکیم کے

دل کا نور مٹ جاتا ہے

(۱۱) اے پسر، علماء کی مجلس کو لازم پکڑ اور حکماء کا کلام سنا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نور حکمت سے مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے

جیسا کہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے چہرہ کی رونق جاتی رہتی ہے اور بد خلق آدمی کو غم بہت

لاحق ہو جاتا ہے اور پہاڑ سے پتھر لانا آسان ہے بہ نسبت نادان اور بے عقل کے سمجھانے کے۔

(۱۲) اے پسر، کسی نادان اور بے عقل کو اپنی بنا کر نہ بھیج اور اگر تجھ کو کوئی دانا میسر نہ آدے تو خود چلا جا۔

(۱۳) اے پسر، کسی کی باندی سے نکاح نہ کرنا کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کی غلامی کے غم میں ڈال دے۔

(۱۴) اے پسر، لوگوں پر ایک زمانہ آئے جس میں علم اور حلم والے کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوگی۔

(۱۵) اے پسر، وہ مجلس اختیار کر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ ان پر جو اللہ کی رحمت آوے گی اس میں سے تو بھی

حصہ پاوے گا اور اس مجلس میں نہ بیٹھنا جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیونکہ اگر ان پر کوئی غضب الہی آیا تو تو بھی ان کے ساتھ اس میں

پس جائے گا۔

(۱۶) اے پسر، چاہئے کہ تیرا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار لوگ کھائیں بڑے لوگوں کو کھانا نہ کھلا۔

(۱۷) اہل علم اور اہل فہم سے مشورہ کر۔

(۱۸) اے پسر، دنیا بحر عمیق ہے یعنی بڑا گہرا دریا ہے جس میں بہت سے لوگ غرق ہو گئے پس اگر تو نجات چاہتا

ہے تو اللہ کے تقویٰ کو اپنی کشتی بنا اور اس کو ایمان کے سامان سے بھر لے اور اللہ پر توکل اس کا لنگر بنا دے تو امید ہے کہ تو

ڈوبنے سے بچ جائے گا۔

(۱۹) اے پسر، میں نے بڑے بڑے پتھر اور بڑے بڑے لوہے اٹھائے ہیں مگر برے پڑوسی سے زیادہ کسی کو

ثقیل اور بوجھل نہیں پایا۔

(۲۰) اور میں نے بڑی بڑی تلخیاں چکھی ہیں مگر فقیری اور محتاجی سے بڑھ کر کوئی تلخ چیز نہیں دیکھی۔

(۲۱) اے پسر، علم اور حکمت نے فقراء اور مساکین کو ملوک اور سلاطین کی جگہ پر بٹھلا دیا۔

(۲۲) اے پسر، تو ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جو اپنی تعریف کے طلب گار رہتے ہیں۔

(۲۳) اے پسر، جب علم حاصل کر تو اس پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کرو (علم بغیر عمل کے بیچ ہے)۔

(۲۴) اے پسر، علماء اور صلحاء کی صحبت کو لازم پکڑو اور دونوں ان کے سامنے بیٹھا کر۔

(۲۵) اے پسر، جب کسی سے دوستی کرنا مقصود ہو تو اس کا امتحان کر لو اس کو غضب ناک کرو اور دیکھو کہ وہ اس غصہ

کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے اگر وہ انصاف کرتا ہے تو وہ دوستی کے لائق ہے ورنہ اس سے پرہیز کرنا۔

(۲۶) اے پسر، قرضہ سے بچنا قرضہ دن میں ذلت ہے اور رات میں فکر اور غم ہے۔

(۲۷) اے پسر، جب سے تو دنیا میں اترے تو تیری پشت دنیا کی طرف ہے اور منہ تیرا آخرت کی طرف ہے پس

جس گھر کی طرف تو جا رہا ہے وہ اس گھر سے کہیں زیادہ قریب ہے جس سے تو دور ہوتا جا رہا ہے۔

(۲۸) اے پسر، اپنی زبان کو اللھم اغفر لی کا عادی اور خوگر بنالے کیونکہ دن رات میں ایک ساعت ایسی آتی

ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔

(۲۹) اے پسر، اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھ مگر ایسی امید نہ ہو کہ جو تجھے گناہوں پر جری اور دلیر بنا دے اور اللہ

سے ڈرتا رہ کر وہ خوف ایسا نہ ہو کہ جو تجھ کو اللہ کی رحمت سے ناامید بنا دے۔

لقمان حکیم علیہ الرحمہ کی حکمتوں اور نصیحتوں کی تو کوئی شمار نہیں یہ چند نصائح میں نے تفسیر السراج المنیر للخطیب

الشرینی: ۱۵۰/۳ اور حاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲/۲۵۵ سے نقل کر دی ہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو اور ناظرین

کو ان سے نفع دے۔ آمین یا رب العالمین۔

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلٰیكُمْ نِعْمَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام میں لگائے تمہارے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں **فِ** اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کام لگائے تمہارے جو کچھ ہیں آسمان اور زمین میں، اور بھر دیں تم کو اپنی نعمتیں

ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً **ط** وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدٰی وَلَا كِتٰبٍ

کھلی اور چھپی **فِ** اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں نہ سمجھ رکھیں نہ سوجھ اور نہ روشن

کھلی اور چھپی، اور ایک آدمی وہ ہیں، جو جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں۔ نہ سمجھ رکھیں، نہ سوجھ، نہ کتاب

فِ یعنی آسمان و زمین کی کل مخلوق تمہارے کام میں لگادی ہے، پھر تم اس کے کام میں کیوں نہیں لگتے۔

فِ کھلی نعمتیں وہ جو اس سے مدد رکھوں یا بے تکلف کجگو میں آجائیں چھپی وہ عقلی غور فکر سے دریافت کی جائیں۔ یا ظاہری مادی و معاشی اور باطنی سے

دعائی و معادی نعمتیں مراد ہوں۔ گویا پیغمبر بھیجا کتاب اتارنا یعنی کی توفیق دینا سب باطنی نعمتیں ہوں گی۔ واللہ اعلم۔

مُنِيرٌ ﴿۲۰﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

کتاب فی اور جب ان کو کہیے چلو اس حکم پر جو اتارا اللہ نے کہیں نہیں ہم تو چلیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو چسکتی۔ اور جب ان کو کہئے، چلو اس حکم پر، جو اتارا اللہ نے کہیں، نہیں! ہم تو چلیں گے اس پر جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔

أُولَئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَىٰ اللَّهِ

بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف تو بھی فی اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف بھلا اور جو شیطان بلاتا ہو ان کو دوزخ کی مار کو، تو بھی؟ اور جو کوئی تابع کرے اپنا منہ اللہ کی طرف،

وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَىٰ اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ

اور وہ ہو نیکی پر سو اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑا فی اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا فی اور جو کوئی منکر ہوا اور وہ ہو نیکی پر، سو اس نے پکڑا محکم کڑا۔ اور اللہ کی طرف ہے آخر ہر کام کا۔ اور جو کوئی منکر ہوا

فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُمْ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

تو تو غم نہ کھا اس کے انکار سے ہماری طرف پھر آتا ہے ان کو پھر ہم جتلا دیں گے ان کو جو انہوں نے کیا ہے البتہ اللہ جانتا ہے جو بات ہے تو تو غم نہ کھا اس کے انکار سے۔ ہماری طرف پھر آتا ہے ان کو پھر ہم جتلائیں گے ان کو، جو انہوں نے کیا ہے۔ مقرر اللہ جانتا ہے جو بات ہے

الصُّدُورِ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ تَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَّضْنَاهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿۲۴﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

دلوں میں فی کام چلا دیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑھے عذاب میں فی اور اگر تو پوچھے ان سے کس نے جیوں میں۔ کام چلائیں گے ہم ان کا تھوڑے دنوں، پھر پکڑ بلائیں گے ان کو گاڑھی مار میں۔ اور جو تو پوچھے ان سے، کس نے

فی یعنی ایسے کلمے ہوئے انعام و احسان کے باوجود بعض لوگ آنکھیں بند کر کے اللہ کی وحدانیت میں یا اس کی شئون و صفات میں یا اس کے احکام و شرائع میں جھگڑتے ہیں اور محض بے سند جھگڑتے ہیں۔ نہ کوئی علمی اور عقلی اصول ان کے پاس ہے نہ کسی ہادی برحق کی ہدایت، نہ کسی مستند اور روشن کتاب کا حوالہ محض باپ دادوں کی اندھی تقلید ہے جس کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔

(تنبیہ) ترجمہ سے یوں مترشح ہوتا ہے کہ غالباً مترجم محقق قدس اللہ روحہ، نے "علم" سے عقلی طور پر سمجھنا مراد لیا ہے۔ اور "ہدئی" سے ایک طرف بصیرت مراد لی ہے جو سلامتی ذوق و وجدان اور مہارت عقل و فکر سے ناشی ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو نہ معمولی سمجھ ہے نہ وجدانی بصیرت حاصل ہے نہ روشن کتاب یعنی نقلی دلیل رکھتے ہیں۔ یہ معنی بہت لطیف ہیں۔ ہم نے آیت کی جو تقریر اختیار کی محض تسہیل کی غرض سے کی ہے۔

فی یعنی اگر شیطان تمہارے باپ دادوں کو دوزخ کی طرف لئے جا رہا ہو تب بھی تم ان کے پیچھے چلو گے؟ اور جہاں وہ گریں گے وہیں گرو گے؟ فی یعنی جس نے اخلاص کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، سمجھ لو کہ اس نے بڑا مضبوط ملحق ہاتھ میں تھام لیا ہے جب تک یہ کڑا پکڑے رہے گا، گرنے یا چوٹ کھانے کا کوئی اندیشہ نہیں۔

فی یعنی جس نے یہ کڑا مضبوط تھامے رکھا وہ آخر اس کے سہارے سے اللہ تک پہنچ جائے گا اور خدا اس کا انجام درست کر دے گا فی یعنی تم اپنا علاقہ خدا تعالیٰ سے جوڑے رکھو کسی کے انکار و تکذیب کی پروا نہ کرو۔ منکرین کو بھی بالآخر ہمارے ہاں آنا ہے۔ اس وقت سب کی یاد دہرا سامنے آجائے گا کسی جرم کو اللہ سے چھپا نہ سکیں گے وہ تو دلوں تک کے راز جانتا ہے۔ سب کھول کر رکھ دے گا۔

فی یعنی تھوڑے دن کا عیش اور بے فکری ہے۔ مہلت ختم ہونے پر سخت سزا کے نیچے کھینچے پلے آئیں گے۔ مجال ہے کہ چھوڑ کر بھاگ جائیں؟

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّ اللّٰهَ اٰقْبَلُ الْحَمْدِ لِلّٰهِ اَبْلُ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۵﴾

بنائے آسمان اور زمین تو کہیں اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے یا بنائے آسمان و زمین؟ تو کہیں اللہ نے۔ تو کہہ سب خوبی اللہ کو ہے، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿۱۶﴾ وَلَوْ اَنَّ مَا فِي الْاَرْضِ مِنْ

اللّٰهِ كَا هِيَ جُو كَجْ هِي آسْمَانِ اُوْر زَمِيْنِ مِيْنِ بِيْشَكِ اللّٰهِ وِيْ هِي بِيْ اُوْر سَبْ خُوْبِيُوْنِ دَالَا فِ اُوْر اُوْر جَبْتِي اللّٰهِ كَا هِي جُو كَجْ هِي آسْمَانِ وِ زَمِيْنِ مِيْنِ۔ بِيْشَكِ اللّٰهِ هِي هِي بِيْ اُوْر سَبْ خُوْبِيُوْنِ سِرَاہَا۔ اُوْر اُوْر جَبْتِي

شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ وَّالْبَحْرِ يَمْدُهَا مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ

درخت میں زمین میں قلم ہوں اور سمندر ہو اس کی سیاہی اس کے پیچھے ہوں سات سمندر نہ تمام ہوں باتیں اللہ کی بیشک اللہ درخت ہیں زمین میں، قلم ہوں، اور سمندر ہو اس کی سیاہی، اس کے پیچھے سات سمندر، نہ نہریں باتیں اللہ کی۔ بیشک اللہ

عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿۱۷﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴿۱۸﴾

زبردست ہے حکمتوں والا ف تم سب کا بنانا اور مرے پیچھے جلانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جی کا ف بیشک اللہ سب کچھ سنتا دیکھتا ہے ف زبردست ہے حکمتوں والا۔ تم سب کو بنانا اور مرے پر جلانا وہی جیسا ایک جی کا۔ بیشک اللہ سنتا ہے دیکھتا۔

ف یعنی الحمد للہ اتنا تو زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا بجز اللہ کے کسی کا کام نہیں، پھر اب کونسی خوبی رہ گئی جو اس کی ذات میں نہ ہو کیا ان چیزوں کا پیدا کرنا اور ایک خاص حکم نظام پر جلانا بدون اعلیٰ درجہ کے علم و حکمت اور زور قدرت کے ممکن ہے؟ لاعمال "خالق السموات والارض" میں تمام کمالات تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اور یہ بھی اسی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ تم جیسے منکرین سے اپنی عظمت کا اقرار کر دیتا ہے۔ جس کے بعد تم مظلوم ٹھہرتے ہو کہ جب تمہارے نزدیک خالق تنہا وہ ہے تو معبود دوسرے کیوں ٹھہریں گئے۔ بات تو صاف ہے، بہت لوگ نہیں سمجھتے اور یہاں پہنچ کر الٹ جاتے ہیں۔

ف یعنی جس طرح آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے ایسے ہی آسمان و زمین میں جو چیزیں موجود ہیں سب بلا شرکت غیر سے اسی کی مخلوق و مخلوک اور اسی کی طرف محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، کیونکہ وجود اور توابع وجود یعنی جملہ صفات کمالیہ کا مخزن و منبع اسی کی ذات ہے۔ اس کا کوئی کمال دوسرے سے مستفاد نہیں۔ وہ بالذات سب عزتوں اور خوبیوں کا مالک ہے۔ پھر اسے کسی کی کیا پروا ہوتی؟

ف یعنی اگر تمام دنیا کے درختوں کو تراش کر قلم بنالیں اور موجودہ سمندر کی سیاہی تیار کی جائے، پھر پیچھے سے سات سمندر اور اس کی تک پر آجائیں اور فرض کرو تمام مخلوق اپنی اپنی برائے کے موافق لکھنا شروع کرے۔ تب بھی ان باتوں کو لکھ کر تمام نہ کر سکیں گے جو حق تعالیٰ کے کمالات اور عظمت و جلال کو ظاہر کر نیوالی ہیں، لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی۔ قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی پر اللہ کی تعریفیں اور اس کی خوبیاں ختم نہ ہوں گی، بھلا مجدد و منتہی قوتوں سے لا محدود اور غیر منتہی کام سرانجام کیوں کر ہو۔ "اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك۔"

ف یعنی سارے جہاں کا پیدا کرنا اور ایک آدمی کا پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے لئے دونوں برابر ہیں۔ نہ اس میں کچھ دقت نہ اس میں کچھ تعب۔ ایک "کن" سے جو پا ہے کر ڈالے اور لفظ "کن" کہنے پر بھی موقوف نہیں۔ یہ ہم کو دکھانے کا ایک عنوان ہے بس ادھر ارادہ ہو اور حردہ چیز موجود۔

ف یعنی جس طرح ایک آواز کا سننا اور بیک وقت تمام جہان کی آوازیں کو سننا، یا ایک چیز کا دیکھنا اور بیک وقت تمام جہان کی چیزوں کو دیکھنا، اس کے لئے برابر ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی کا سامنا، جلانا اور سارے جہان کا سامنا اور جلانا اس کی قدرت کے سامنے یکساں ہے پھر دوبارہ جلانے کے بعد بیک وقت تمام اولین و آخرین کے اگلے پچھلے اعمال کا رتی رتی حساب چکا دینے میں بھی اسے کوئی دقت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے تمام اقوال کو سننا اور تمام افعال کو دیکھنا ہے۔ کوئی جھپٹی کلی بات وہاں پوشیدہ نہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُوَجِّعُ الْاَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِّعُ النَّهَارَ فِي الْاَيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور کام میں لگا دیا ہے سورج تو نے نہیں دیکھا؟ کہ اللہ پیٹھاتا ہے رات کو دن میں، اور پیٹھاتا ہے دن کو رات میں، اور کام لگائے ہیں سورج

وَالْقَمَرَ كُلُّ يَوْمٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى وَاَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿۱۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ

اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہا کہ اللہ اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرے ہوئے وعدہ تک، اور یہ کہ اللہ خبر رکھتا ہے جو کرتے ہو۔ یہ اس پر کہے کہ اللہ

هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الْبٰطِلُ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ﴿۱۳﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ

وہی ہے ٹھیک اور جس کسی کو پکارتے ہیں اس کے سوا وہی جھوٹ ہے اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا اور تو نے نہ دیکھا کہ وہی ٹھیک ہے، اور جو پکارتے ہیں اس کے سوا، سو وہی جھوٹ ہے۔ اور اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ تو نے نہ دیکھا کہ

الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيْكُمْ مِنْ اٰيٰتِهٖ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰاٰيٰتٍ لِّكُلِّ

جہاز چلتے ہیں سمندر میں اللہ کی نعمت لے کر تاکہ دکھائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں اور البتہ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک جہاز چلتے ہیں سمندر میں، اللہ کی نعمت لے کر، کہ دکھائے تم کو کچھ اپنی قدرتیں۔ البتہ اس میں پتے ہیں ہر

صَبَّارٍ شٰكُوْرٍ ﴿۱۴﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ فَلَمَّا

عمل کرنے والے احسان ماننے والے کے واسطے اور جب سر پر آئے ان کے موج جیسے بدل پڑنے لگیں ان کو نواہس کر کے اسی کے لیے بندگی کے پھر جب ٹھہرنے والے حق بوجھنے والے کو۔ اور جب سر پر آئے ان کے لہر، جیسے بدلیاں، پکاریں اللہ کو نری کر کر اسی کو بندگی۔ پھر جب

فل "مقرر وقت" سے قیامت مراد ہے یا چاند سورج میں سے ہر ایک کا دورہ کیونکہ ایک دورہ پورا ہونے کے بعد گویا از سر نو چلنا شروع کرتے ہیں۔

۱۲ یعنی جو قوت رات کو دن اور دن کو رات کرتی اور چاند سورج جیسے کرات عظیمہ کو ادنیٰ مزدور کی طرح کام میں لگائے رکھتی ہے۔ اسے تمہارا مرے پیچھے زندہ کر دینا کیا مشکل ہوگا۔ اور جب ہر ایک چھوٹے بڑے عمل سے پوری طرح باخبر ہے تو حساب کتاب میں کیا دشواری ہوگی۔

۱۳ یعنی حق تعالیٰ کی یہ شتون عظیمہ اور صفات قاہرہ اس لئے ذکر کی گئیں کہ سننے والے سمجھ لیں کہ ایک خدا کو ماننا اور صرف اس کی عبادت کرنا ہی ٹھیک راستہ ہے۔ اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے یا کیا جائے باطل اور جھوٹ ہے۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ کا موجود بالذات اور واجب الوجود ہونا جو "بان اللہ هو الحق" سے سمجھ میں آتا ہے اور دوسروں کا باطل و بالک الذات ہونا اس کو مستلزم ہے کہ اکیلے اسی خدا کے واسطے یہ شتون و صفات ثابت ہوں پھر جس کے لئے یہ شتون و صفات ثابت ہوں گی وہی معبود بننے کا مستحق ہوگا۔

۱۴ لہذا بندہ کی انتہائی ہستی اور تامل (جس کا نام عبادت ہے) اسی کے لئے ہونا چاہئے۔

۱۵ یعنی جہاز بھاری بھاری سامان اٹھا کر خدا کی قدرت اور فضل و رحمت سے کس طرح سمندر کی موجوں کو چیرتا پھاڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔

۱۶ یعنی اس بحری سفر کے احوال و حوادث میں غور کرنا انسان کے لئے مبر و شکر کے مواقع بہم پہنچاتا ہے۔ جب طوفان اٹھ رہے ہوں اور جہاز پانی کے تھپڑوں میں گھرا ہو، اس وقت بڑے مبر و شکر کا کام ہے اور جب اللہ نے اس کو مشکل موت و حیات سے صحیح و سالم نکال دیا تو ضروری ہے کہ اس کا احسان مانے۔

۱۷ اوپر دلائل و شواہد سے سمجھایا تھا کہ ایک اللہ ہی کا ماننا ٹھیک ہے، اس کے خلاف سب باتیں جھوٹی ہیں۔ یہاں بتلایا کہ طوفانی موجوں میں گھر کر بڑے خطر مشرک بھی بڑی عقیدت مندی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسانی ضمیر و فطرت کی اصلی آواز یہی ہے۔ باقی سب بناوٹ اور جھوٹے دھوکے ہیں۔

نَجَّهْم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿۳۱﴾

بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں سچ کی پال پر ف اور منکر وہی ہوتے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں حق نہ ماننے والے اور
بچا دیا ان کو جنگل کی طرف تو کوئی ہوتا ہے ان میں سچ کی پال پر اور منکر ہوئے ہیں ہماری قدرتوں سے جو قول کے جھوٹے ہیں، حق نہ بوجھنے والے

تہدید مجاہدین برا نکار توحید

مع مشاہدہ آثار قدرت و انواع واقسام نعمت

قَالَ الْجَلَالُ: ﴿اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ... اِلَى... اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾

ربط: امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتداء سورت میں توحید کا اثبات اور شرک کا رد تھا اور دلائل توحید کے ذکر ﴿فَاَرُوْنِي مَاذَا خَلَقَ الذِّیْنَ مِنْ حُوْنِهِۦٓ ۙ بَلِ الظَّالِمُوْنَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ﴾ میں مشرکین کی توجیح اور سرزنش تھی اور بعد ازاں وصایائے لقمان کو ذکر کیا جس میں سب سے اہم اور مقدم توحید کی وصیت تھی اس لئے اب ان آیات میں پھر توحید کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور منکرین توحید پر تہدید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے آثار تمہارے سامنے ہیں لہذا تم کو خدا سے ڈرنا چاہئے اس لئے تقویٰ کا حکم دیا اور دن رات تم اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں پلٹیاں کھا رہے ہو پھر بھی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے اور اپنے منعم اور محسن کے شکر گزار نہیں بنتے کہ ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا اور دینے والا کون ہے ذرا سوچو تو سہی اپنے خالق اور مربی کی معرفت اپنے منعم اور محسن کی شکر گزاری عین عقل اور عین حکمت اور عین فطرت ہے یہ باتیں عقل سے بھی سمجھ میں آسکتی ہیں ان کا جاننا نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں توحید باری اور شکر خداوندی کو عقل سلیم اور فطرت سلیمہ قبول کرتی ہے اور شرک اور ناشکری عقلاً قبیح ہے اور خلاف فطرت ہے انبیاء کرام علیہم السلام تم کو انہی عقل و حکمت اور امور فطرت کی دعوت دیتے ہیں پھر اعراض کی کیا وجہ۔

امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس طرف ہے کہ الوہیت اور وحدانیت کی معرفت نبوت اور بعثت پر موقوف نہیں انسان اگر ذرا غور کرے اور عقل سے کام لے تو اپنے خالق اور منعم کو پہچان سکتا ہے۔ دیکھو تفسیر کبیر: ۶/۶۷۵ و حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳۸/۴۔

نعمت کو دیکھ کر فقط نعمت میں مشغول نہ ہو جائے بلکہ منعم جس کی طرف سے یہ نعمت آتی ہے اس کی معرفت اور اس کی اطاعت کی فکر کرے اور ہر وقت اپنے منعم سے ڈرتا رہے کہ مبادا منعم میری نافرمانی سے ناراض ہو کر اپنی نعمتیں واپس نہ لے

فل یعنی جب خدا تعالیٰ طوفان سے نکال کر خشکی پر لے آیا تو تھوڑے نفوس میں جو اعتدال و توسط کی راہ پر قائم رہیں ورنہ اکثر تو دریا سے نکلے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مترجم رحمہ اللہ نے "فمنہم مقتصد" کا ترجمہ کیا "تو کوئی ہوتا ہے ان میں سچ کی پال پر" حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ یعنی جو مال خوف کے وقت تھا وہ تو کسی کا نہیں، مگر بالکل بھول بھی نہ جائے۔ ایسے بھی کم ہیں، نہیں تو اکثر قدرت سے منکر ہوتے ہیں۔ اپنے سچ نکلنے کو تہمید پر رکھتے ہیں یا کسی ادا و غیرہ کی مدد پر۔

۳۱ یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے طوفان میں گھر کر جو قول و قرار اللہ سے کر رہے تھے، اب جھوٹے نکلے۔ چند روز بھی اس کے انعام و احسان کا حق نہ مانا اس قدر بلکہ قدرت کی نشانیوں سے منکر ہو گئے۔

لے حکمت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم اور محسن سے غافل نہ ہو حماقت اور بے فائدہ شور و شغب گدھوں کی خاصیت ہے انسان کو چاہئے کہ عقل سے کام لے چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں جیسے چاند اور سورج اور ستارے اور بادل کہ ان سے نفع اٹھاتے ہو اور مسخر کر دیا تمہارے لئے ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں حیوانات اور نباتات اور پوری کر دیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی ظاہری نعمت صورت ظاہرہ کی درستی کا سبب ہے اور باطنی نعمت، سیرت کی درستی کا سبب ہے ظاہری نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو جو اس ظاہری سے محسوس اور مدرک ہیں جیسے کھانا اور پینا اور پہننا اور باطنی نعمتوں سے وہ نعمتیں مراد ہیں کہ جو عقل سے دریافت ہوں جیسے ایمان اور علم دین اس طرح ظاہری اور باطنی اور آسمان اور زمین کی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور باوجود اس کے بعض آدمی ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ کی شان توحید میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے علم سے مراد دلیل عقلی ہے اور ہدیٰ سے دلیل کشفی اور الہامی مراد ہے جو کسی ہادی نبی یا ولی کے ذریعہ سے بذریعہ وحی اور الہام معلوم ہوئی ہے اور کتاب منیر سے کتاب آسمانی مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں ان لوگوں کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل نقلی ہے محض آباء و اجداد کی تقلید کی بنا پر شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں پس جب ان کے پاس کا قسم کا علم نہیں تو اہل علم سے مجادلہ کیوں کرتے ہیں اور غضب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتاری ہے اور اس پر ایمان لاؤ جو عین عقل اور فطرت کے مطابق ہے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی روش پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چلتے پایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی یہ لوگ انہی کی پیروی کئے جائیں گے اور جہاں جا کر وہ گریں گے وہیں یہ بھی گریں گے مطلب یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا راستہ درحقیقت شیطان کا راستہ ہے شیطان ان پر غالب تھا اس نے ان کو مشرک اور گم راہ بنایا اور ایسی گم راہی کی ان کو دعوت دی جس کا انجام عذاب دوزخ ہے پس یہ لوگ درحقیقت اس شیطان کی پیروی کر رہے ہیں کہ جس نے ان کے آباء و اجداد کو دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت دی ہے۔

مسئلہ:..... اللہ تعالیٰ کی نازل فرمودہ کتاب کا اتباع بلاشبہ فرض ہے لیکن اس کے اتباع کی دو صورتیں ہیں ایک بالذات اور ایک بالغیر جو شخص خود عالم اور فہم ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت سے واقف ہو وہ بذات خود کتاب الہی کا اتباع کرے اور جو شخص خود عالم نہ ہو اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھ کر حکم خداوندی کا اتباع کرے کما قال تعالیٰ ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الدِّیْنِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ اور یہ اتباع درحقیقت اس عالم کا اتباع نہیں بلکہ درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کے اتباع ہے مگر عالم کے واسطے سے ہے تو یہ بھی ﴿مِمَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾ کا اتباع ہے لیکن بالغیر ہے یعنی خود نہیں بلکہ بواسطہ عالم شریعت کے ہے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے یہی معنی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی ان علماء ربانیین کے علم اور فہم کے مطابق کی جائے معاذ اللہ معاذ اللہ کسی حنفی اور شافعی نے ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رب قرار نہیں دیا جو یہ کہا جائے کہ مقلدین ﴿اَتَّخِذُوْا اَحْبَارَهُمْ وُرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ﴾ کے مصداق ہیں منکرین تقلید کا عجب حال ہے کہ تقلید کے معنی تو سمجھتے نہیں اور بے سوچے مشرکین کی آیات مقلدین پر چسپاں کرتے ہیں

سب کو معلوم ہے کہ ہر شخص عربی زبان نہیں جانتا اور اگر کچھ جانتا بھی ہے تو مرجحہ اجتہاد کی اس میں صلاحیت نہیں تو پھر وہ بذات خود کتاب و سنت کو سمجھ کر کیسے اللہ اور اس کے رسول کا اتباع کر سکتا ہے لامحالہ کسی عالم دین سے پوچھ کر ہی کرے گا اور ظاہر ہے کہ وہ عالم دین اس جاہل کو یہ نہیں بتلا سکتا کہ یہ آیت قطعی الدلالات یا ظنی الدلالات ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا غریب ہے یا شاذ ہے یا منکر ہے لامحالہ وہ جاہل بغیر دلیل معلوم کئے ہی اس عالم کا اتباع کرے گا اور اسی کا نام تقلید ہے عجب نہیں کہ منکرین تقلید کی اس قسم کی بے سرو پا باتیں ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ میں داخل ہوں۔

یہ تو مجادلین اور شیطان کے تابعین کا ذکر تھا اب آگے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرماں بردار بندوں کا ذکر ہے اور جو شخص اپنا منہ اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے اور دین اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑ لے درآں حالیکہ وہ مخلص ہو تو سمجھو کہ اس نے بڑا مضبوط حلقہ پکڑ لیا اور ایسا سہارا پالیا جس کے ذریعہ وہ بالاسے بالاتر ہوتا چلا جائے گا اور وہ حلقہ اور رسی نہایت مضبوط ہے جس کے ٹوٹ جانے کا امکان نہیں البتہ ہاتھ سے چھوٹ جانے کا امکان ہے برخلاف جھوٹے معبودوں کے کہ ان کا رشتہ تار عنکبوت ہے اور سب کاموں کا خیر انجام اللہ ہی کی طرف ہے اور جو شخص کافر اور منکر ہو اور عروہ وثقی کو اس نے ہاتھ بھی نہ لگا یا تو اے نبی ﷺ اس کا انکار آپ ﷺ کو رنج اور غم میں نہ ڈالے آپ ﷺ اپنے کام میں لگے رہئے اور ان کو ہم پر چھوڑ دیجئے انہیں ہم خود سمجھ لیں گے ہمازی ہی جانب سب کو لوٹ کر آنا ہے پس ہم ان کو آگاہ کر دیں گے اس چیز سے جو انہوں نے کیا بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے ظاہری اعمال کا تو کیا ذکر اور اگر یہ لوگ اپنی اس دنیاوی عیش پر پھول رہے تو یہ ان کی نادانی ہے ہم چند روز ان کو فائدہ پہنچا دیں گے پھر ان کو مجبور کر کے سخت عذاب کی طرف لے جاویں گے جس میں کبھی تخفیف نہ ہوگی بلکہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی رہے گی اور اگر آپ ﷺ ان منکرین توحید سے سوال کریں کہ بتلاؤ، ان آسمانوں کو اور اس زمین کو کس نے پیدا کیا تو جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے معلوم ہوا کہ انکار عدم علم کی بنا پر نہیں بلکہ عناد کی بنا پر ہے اس اقرار پر آپ ﷺ یہ کہیں گے کہ الحمد للہ کہ ان پر الزام قائم ہو گیا اور خود اقرار کر لیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں بلکہ ان میں کے اکثر بے علم اور بے عقل ہیں کہ سمجھتے نہیں کہ ہمارے اس اقرار کا مقتضاء یہ ہے کہ ہم شرک سے باز آ جائیں اور جان لیں کہ جب وہی تمام اشیاء کا خالق ہے تو وہی عبادت کا مستحق ہے اس کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں اللہ ہی کی ملک ہے جو چیز بھی آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہی اپنے غیر سے بے نیاز ہے اور وہی اپنی ذات اور صفات میں ستودہ ہے خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے اس لئے کہ وہ بذات خود خود بخود صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ آسمان اور زمین اگرچہ محدود اور متناہی ہیں مگر اللہ کا علم اور اس کی قدرت غیر محدود اور غیر متناہی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اگر بالفرض زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور بحر محیط سیاہی ہو جائے اور بعد ازاں سات سمندر اور اس کی مدد کریں اور وہ بھی مداد یعنی سیاہی بن جائیں اور پھر ان سے اللہ کی باتیں لکھی جائیں تو یہ تمام قلم اور روشنائی سب ختم ہو جائیں اور اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں سات سمندروں کا ذکر بطور حصر نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم الہی کے مقابلہ میں سات سمندر بلکہ سات ہزار سمندر بھی بمنزلہ ایک قطرہ کے ہیں کسی مخلوق کی مجال نہیں کہ وہ کلمات

الہیہ کا اندازہ کر کے دنیا کے تمام درخت اور تمام سمندر محدود اور متناہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات علم و حکمت یا اس کے عجائب قدرت و صنعت یا اس کی معلومات غیر محدود اور غیر متناہی ہیں اللہ کی معلومات اور اس کی مقدورات کی کوئی حد نہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کلمات اللہ سے وہ کلمات قدسیہ مراد ہیں جو اللہ کی ذات مقدس کے ساتھ قائم ہیں وہ حصر اور شمار سے باہر ہیں اور قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔

فائدہ:..... مفسرین نے لکھا ہے کہ سات سمندر یہ ہیں (۱) دریائے حبشہ (۲) دریائے روم (۳) دریائے ہند (۴) دریائے قلم، جدہ جس کے کنارے پر ہے (۵) دریائے چین (۶) دریائے فارس تا بصرہ (۷) بحیرہ طبریہ۔

بے شک غالب ہے اور حکمت والا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان کیا کہ نہ اس کے علم کی کوئی حد اور نہایت ہے اور نہ اس کی قدرت کی کوئی حد اور نہایت ہے اب آئندہ آیات میں منکرین قیامت کے استبعاد کا رد فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حشر نثر کیسے ہوگا نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا اور نہیں ہے موت کے بعد تمہارا اٹھانا مگر مثل ایک جان کے پیدا کرنے اور جلانے کے اس کی قدرت کے اعتبار سے سب لوگوں کا پیدا کرنا اور ایک جان کا پیدا کرنا سب برابر ہے اس کی قدرت ازلہ میں قلیل و کثیر سب برابر ہیں ﴿وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ بے شک اللہ تعالیٰ بیک وقت تمام عالم کی آوازیں سننے والا ہے اور بیک وقت تمام کائنات کو دیکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے قادر مطلق کی قدرت کاملہ میں عجز کا دخل نہیں ایسی ذات کو سارے عالم کا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس طرح سمع اور بصر سے اشیاء کا ادراک دفعہ ہوتا ہے اسی طرح خدا کے لئے سارے عالم کا دفعۃً احیاء (دوبارہ زندہ کرنا) بھی ممکن ہے۔

اے منکر قدرت کیا تو نے دیکھا نہیں اور کیا تو نے جانا نہیں کہ اللہ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں گرمیوں میں رات کا حصہ دونوں طرف سے کم ہو کر دن میں داخل ہو جاتا ہے اور جاڑوں میں دن دونوں طرف سے کم ہو کر رات میں داخل ہو جاتا ہے اور ہر ایک کی ایک مدت مقرر ہے اسی طرح سمجھ لو کہ اس عالم کی بھی ایک مدت مقرر ہے اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا کہ ہر وقت اس کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں ہر ایک وقت مقرر تک یعنی قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا اس دن اس کا چلنا بند ہو جائے گا کسی کی مجال نہیں کہ اس میں تغیر و تبدل کر سکے یہ سب اللہ کی قدرت کی رنگارنگی ہے نہ بالذات ہے اور نہ آفتاب اور زمین کی گردش کا نتیجہ ہے اور بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے یہ سب نظام عالم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود برحق اور واجب الوجود اور موجود بالذات ہے جس کے اشارہ سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے اور اس کے سوا جس چیز کو یہ پکارتے ہیں وہ سب بے اصل اور بے حقیقت ہے کسی کا وجود بالذات اور خود بخود نہیں اور بے شک اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے یا نہیں جانا تو نے کہ یہ کشتیاں دریا میں چلتی ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے کہ نیچے پانی ہے اور اوپر ہوا ہے یا یہ معنی ہیں کہ کشتیاں سامان نعمت کو لے کر چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی قدرت اور نعمت کی کچھ نشانیاں دکھاوے کہ پانی میں اس نے یہ قوت رکھی کہ وہ بڑے بڑے جہازوں کو تنکے کی طرح اٹھائے پھرتا ہے بے شک اس کشتی اور دریا میں اس کے کمال قدرت اور کمال حکمت اور کمال نعمت کی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لئے دریا کے سفر میں محنت اور مشقت بھی

ہے اور بہت سے فوائد اور منافع بھی ہیں مومن کے لئے یہ سفر باعث صبر بھی ہے اور موجب شکر بھی ہے اور صبر اور شکر کے جمع ہوجانے سے ایمان کامل ہوجاتا ہے اور من جملہ دلائل قدرت کے یہ ہے کہ جب ان کشتی والوں کو دریا کی کوئی موج مثل سائبانوں کے ڈھانک لیتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں ایسی حالت میں کہ خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسی حالت میں خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو اس ہول ناک موج کی غرقابی سے نجات دے اور سارا شرک بھول جاتے ہیں جب موت سامنے آتی ہے تب تو حید نظر آنے لگتی ہے پھر حق تعالیٰ ان کو غرق سے نجات کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو بعض تو ان میں سے بیچ کی راہ پر چلتے ہیں اور اکثر منکر ہوجاتے ہیں اور نہیں منکر ہوتا ہماری آیتوں کا مگر ہر بد عہد اور ناشکرا ختار کے معنی غدار اور مکار کے ہیں جو عہد کر کے توڑ دیتا ہے اور کفور اس کو کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر ناشکری کرتا ہو مُقْتَصِدٌ کے معنی متوسط اور معتدل کے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب طوفان سے نجات پا کر خشکی پر آگئے تو جو حال خوف کے وقت تھا وہ کسی کا باقی نہ رہا البتہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ اس حالت پر نہ رہے مگر بالکل بھول بھی نہیں جاتے ایسے کم ہیں کہ نجات پانے کے بعد ان کے شر میں ذرا کمی آجاتی ہے اور اکثر تو ایسے ہوتے ہیں کہ دریا سے نکلنے ہی شرارتیں شروع کر دیتے ہیں۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مقتصد کے معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر آجاتا ہے اور کفر اور شرک کو چھوڑ دیتا ہے اور اس حالت میں جو دعا کی تھی اور خدا سے جو توحید کا عہد کیا تھا نجات پانے کے بعد اس پر قائم رہتا ہے اور ایسے بہت کم ہیں اور اکثر وہ ہیں جو نجات پانے کے بعد پھر مشرک اور منکر ہوجاتے ہیں۔

غرض یہ کہ مقتصد کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ نجات پانے کے بعد اس کے کفر اور شرک میں کمی آگئی اور ایک معنی یہ ہیں کہ نجات پانے کے بعد سیدھی راہ پر تو آگیا مگر اخلاص اور اعمال صالحہ میں کچھ کمی رہی ایسا شخص مقتصد ہے اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں برق رفتار ہوجائے وہ سابق بالخیرات ہے اور جو شخص نجات پانے کے بعد حسب سابق پھر کفر و شرک پر اتر آئے وہ ظالم لنفسہ اور ختار اور کفور ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ رَوْلاً مَوْلُودٌ

اے لوگو! بچتے رہو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے اور نہ کوئی بیٹا ہو لوگو! بچتے رہو اپنے رب سے، اور ڈرو اس دن سے، کہ کام نہ آئے کوئی باپ اپنے بیٹے کے بدلے، اور نہ کوئی بیٹا ہو

هُوَ جَاؤُا عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ بھی نہ بیٹک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو تم کو نہ بہکائے دنیا کی زندگی اور نہ جو کام آئے اپنے باپ کی جگہ کچھ، بیٹک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، سو تم کو نہ بہکائے دنیا کا جینا۔ اور نہ

فلا طوفان کے وقت جہاز کے مسافروں میں سخت افراتفری ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ تاہم ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے بالکل غافل نہیں ہوجاتی۔ ایک دوسرے کے بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات والدین کی شفقت چاہتی ہے کہ ہوسکے تو بچہ کی مصیبت اپنے سر لے کر اس کو بچالیں لیکن ایک ہول ناک اور ہوش ربا دن آنے والا ہے جب ہر طرف نفسی نفسی ہوگی۔ اولاد اور والدین میں سے کوئی ایثار کر کے دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کو تیار نہ ہوگا۔ اور تیار بھی ہو تو یہ تجویز مل نہ سکے گی۔ چاہیے کہ آدمی اس دن سے ڈر کر غضب الہی سے بچنے کا سامان کرے۔ آج اگر سمندر کے =

يَغُرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۝ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ ۝ وَيَعْلَمُ مَا فِي

دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز فل بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر اور اتارتا ہے مینہ اور جاتا ہے جو کچھ ہے
دھوکا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ اللہ جو ہے اس پاس ہے قیامت کی خبر۔ اور اتارتا ہے مینہ۔ اور جاتا ہے جو ہے

الْأَرْحَامِ ۝ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۝ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ

ماں کے پیٹ میں اور کسی جی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کسی جی کو خبر نہیں کہ کس زمین میں
ماں کے پیٹ میں۔ اور کوئی جی نہیں جانتا، کیا کرے گا کل۔ اور کوئی جی نہیں جانتا، کس زمین میں

تَمُوتُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

مرے گا تحقیق اللہ سب کچھ جانتے والا خبردار ہے فل

مرے گا۔ تحقیق اللہ ہی ہے سب جانتا ہے خبردار۔

عج

= طوفان سے بچ گئے تو کل اس سے کیونکر بچو گے۔

فل یعنی وہ دن یقیناً آ کر ہے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو مل نہیں سکتا۔ لہذا دنیا کی چند روزہ بہار اور چمک پہل سے دھوکا دکھاؤ کہ ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ اور یہاں
آرام سے ہو تو وہاں بھی آرام کر دو گے؟ نیز اس دغا باز شیطان کے اغواء سے ہوشیار رہو جو اللہ کا نام لے کر دھوکا دیتا ہے۔ کہتا ہے میاں اللہ غفور رحیم ہے خوب گناہ
سیٹھو مزے اڑاؤ، بوڑھے ہو کر اٹھی توبہ کر لینا۔ اللہ سب بخش دے گا۔ تقدیر میں اگر اس نے جنت لکھ دی ہے تو گناہ کتنے ہی ہوں ضرور پہنچ کر رہو گے اور دوزخ
لکھی ہے تو کسی طرح بچ نہیں سکتے پھر کاہے کے لئے دنیا کا مزہ چھوڑیں

فل یعنی قیامت آ کر رہے گی، کب آئے گی؟ اس کا علم خدا کے پاس ہے۔ نہ معلوم کب یہ کارخانہ توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے آدمی دنیا کے باغ و بہار اور وقتی
ترتازگی پر سمجھتا ہے، کیا نہیں جانتا کہ علاوہ فانی ہونے کے فی الحال بھی یہ چیز اور اس کے اسباب سب خدا کے قبضہ میں ہیں۔ زمین کی ماری رونق اور مادی
برکت (جس پر تمہاری خوش حالی کا مدار ہے) آسمانی بارش پر موقوف ہے۔ سال دو سال مینہ نہ برسے تو ہر طرف خاک اڑنے لگے۔ نہ سامان معیشت رہیں نہ
اسباب راحت۔ پھر تعجب ہے کہ انسان دنیا کی زینت اور ترتازگی پر فریفتہ ہو کر اس ہستی کو بھول جائے جس نے اپنی بارانِ رحمت سے اس کو ترتازہ اور ہر رونق بنا
رکھا ہے۔ علاوہ برس کسی شخص کو کیا معلوم ہے کہ دنیا کے عیش و آرام میں اس کا کتنا حصہ ہے۔ بہت سے لوگ کوشش کر کے اور ایڑیاں رگڑ کر مرتا جاتے ہیں۔ لیکن
زندگی بھر چین نصیب نہیں ہوتا۔ بہت میں جنہیں بے محنت دولت مل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر بھی کوئی آدمی جو دین کے معاملہ میں تقدیر الہی پر بھروسہ کیے بیٹھا ہو،
دنیاوی جدوجہد میں تقدیر پر قائل ہو کر ذرہ برابر کی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تدبیر کرنی چاہئے۔ کیونکہ اچھی تقدیر عموماً کامیاب تدبیر ہی کے ضمن میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ
علم خدا کو ہے کہ فی الواقع ہماری تقدیر کسی ہوگی اور صحیح تدبیر بن پڑے گی یا نہیں۔ یہی بات اگر ہم دین کے معاملہ میں سمجھ لیں تو شیطان کے دھوکے میں ہرگز نہ
آئیں۔ بیشک جنت دوزخ جو کچھ ملے گی تقدیر سے ملے گی جس کا علم خدا کو ہے مگر عموماً اچھی یا بری تقدیر کا حوالہ دے کر ہم تدبیر کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیونکہ یہ پتہ کسی کو
نہیں کہ اللہ کے علم میں وہ سعید ہے یا شقی۔ جنتی ہے یا دوزخی، مفلس ہے یا غنی، لہذا ظاہری عمل اور تدبیر ہی وہ چیز ہوتی جس سے مادہ ہم کو نوعیت تقدیر کا قدرے
پتہ چل جاتا ہے۔ ورنہ یہ علم تو حق تعالیٰ ہی کو ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی اور پیدا ہونے کے بعد اس کی عمر کیا ہو۔ روزی کتنی ملے، سعید ہو یا شقی، اسی
کی طرف "وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ" میں اشارہ کیا ہے۔ رہا شیطان کا یہ دھوکا کہ فی الحال تو دنیا کے مزے اڑاؤ، پھر توبہ کر کے نیک بن جانا، اس کا جواب ﴿وَمَا
تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ میں دیا ہے۔ یعنی کسی کو خبر نہیں کہ کل کو کیا کرے گا؟ اور کچھ کرنے کے لئے زندہ بھی رہے گا؟ کب موت آجائے گی اور
کہاں آئے گی؟ پھر یہ وثوق کیسے ہو کہ آج کی بدی کا تدارک کل نیکی سے ضرور کر لے گا اور توبہ کی توفیق ضرور پائے گا؟ ان چیزوں کی خبر تو اسی عظیم و عظیم کو ہے۔

(تنبیہ) یاد رکھنا چاہیے کہ مغیبات جنس احکام سے ہونگی یا جنس اکوان سے، اکوان غیبیہ زمانی میں یا مکانی، اور زمانی کی باعتبار ماضی، مستقبل مال
کے تین قسم کی گئی ہیں۔ ان میں سے احکام غیبیہ کا کلی علم پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِّيَبْلُغَهُ أَنْ قَدْ أَهْلَكُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَكَ بِهِمْ وَأَخَصَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَنَّا﴾ جس کی جزئیات کی =

خاتمہ سورت بر حکم تقویٰ و تذکیر آخرت

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَبِيرٌ﴾

ربط: گزشتہ آیات میں دلائل قدرت اور مبداء اور معاد کی تفصیل تھی اب سورت کو تقویٰ کی نصیحت اور وصیت پر ختم کرتے ہیں کما قال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ یعنی صرف ایک خدا سے ڈرو اور قیامت کے دن سے ڈرو کہ جس دن سوائے تقویٰ کے کوئی قرابت اور مودت کام نہ آئے گی تقویٰ کی وصیت اور نصیحت سے بڑھ کر کوئی وصیت اور نصیحت نہیں اور آخرت کے لئے تقویٰ سے بڑھ کر کوئی توشہ نہیں۔

بعد ازاں یہ بتلایا کہ روز جزاء کا کسی کو علم نہیں اور کسی کو خبر نہیں کہ میری موت کب آئے گی خوب سمجھ لو کہ جس طرح کسی کو مبداء کا علم نہیں اسی طرح کسی کو معاد کا بھی علم نہیں۔

اور اس آخری آیت میں یہود اور نصاریٰ کے عقائد باطلہ کے رد کی طرف بھی اشارہ فرما دیا یہود اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لئے ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور تقویٰ اور عمل صالح پر ہے نہ کہ ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے انسانو خواہ تم کشتی میں ہو یا خشکی میں اپنے پروردگار کے قہر سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو وہ بر اور بحر سب کا مالک ہے اس کی قدرت سب جگہ یکساں ہے اور اس دن سے ڈرو کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کے کچھ کام آسکے گا اس دن تو نفسی نفسی ہوگی بے شک اللہ نے جو یوم حساب کے آنے کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور پکا ہے اور یقیناً تمہارے سامنے آنے والا ہے اللہ کے وعدہ پر بھروسہ کرو جنات اور شیاطین اور نجومیوں اور کاہنوں کے وعدوں کے چکر میں نہ پڑو سو یہ دنیاوی زندگی اور اس کی آرائش و نمائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے اور یہ شیطان تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے دے کہ تم کو لمبی لمبی امیدوں اور آرزوں میں مبتلا کرے اور کہے کہ جو کچھ مزہ اڑانا ہے وہ یہیں اڑالو اس دنیا کے سوا اور کوئی جہان نہیں اور اگر مسلمان ہو تو شیطان اسے یہ دھوکہ دیتا ہے کہ خوب مزے اڑاؤ

= تفصیل و تجویب اذکیات امت نے کی۔ اور اکوان غیبیہ کی کلیات و اصول کا علم حق تعالیٰ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہاں جزئیات منتشرہ بہ بہت سے لوگوں کو حسب استعداد اطلاع دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اتنا دافراد عظیم الشان حصہ ملا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تاہم اکوان غیبیہ کا علم کلی رب العزت ہی کے ساتھ مختص رہا۔ آیت ہذا میں جو پانچ چیزیں مذکور ہیں امادیت میں ان کو مفاتیح الغیب فرمایا ہے جن کا علم (یعنی علمی) بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ نبی الحقیقت ان پانچ چیزوں میں کل اکوان غیبیہ کی انواع کی طرف اشارہ ہو گیا۔ "یا تِجِ آتِزِص تَعْبُوتِص مِص غِیُوبِص مَا کَانِیَہِ مَا ذَا تَکَسِبِص غَدَا" میں زمانیہ مستقبلاً "مناھی الاثر حاکم" میں زمانیہ مالیہ اور "یُنزِلُ الغَیْبِص" میں غالباً زمانیہ ماضیہ بہ تنبیہ ہے۔ یعنی بارش آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن یہی کو معلوم نہیں کہ پہلے سے کیا ایسے اسباب فراہم ہو رہے تھے کہ ٹھیک اسی وقت اسی جگہ اسی مقدار میں بارش ہوئی، ماں بچہ کو پیٹ میں لئے پھرتی ہے ہراسے پتہ نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے۔ لڑکا یا لڑکی؟ انسان واقعات آئندہ ہر حادی ہونا چاہتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ کل میں خود کیا کام کروں گا؟ میری موت کہاں واقع ہوگی؟ اس جہل و بے چارگی کے باوجود تعجب ہے کہ دنیاوی زندگی پر مفتون ہو کر خالق حقیقی کو اور اس دن کو بھول جاتے جب ہر درد و گارگی عدالت میں کشاں کشاں مانہ ہونا پڑے گا۔ بہر حال ان پانچ چیزوں کے ذکر سے تمام اکوان غیبیہ کے علم کلی کی طرف اشارہ کرنا ہے صر مقصود نہیں اور غالباً ذکر میں ان پانچ کی تخصیص اس لئے ہوئی کہ ایک سائل نے سوال انہی پانچ باتوں کی نسبت کیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کما فی الحدیث۔ پہلے سورۃ انعام اور سورۃ نمل میں بھی ہم علم غیب کے متعلق کچھ لکھ چکے ہیں۔ ایک نظر ڈال لی جاسے تم سورۃ لقمان بسمہ و کرمہ

اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ سب دھوکہ ہے کسی کو معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کب پکڑ لے دن رات مصیبتیں اور آفتیں آتی رہتی ہیں مگر پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور دن رات موت اور بیماری کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ یکا یک آ جاتی ہے اور پہلے سے کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو یوم حساب کا وعدہ کیا ہے وہ بالکل حق اور صدق ہے مگر تم کو اس کا وقت نہیں بتلایا وہ ایسا امر غیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور کسی چیز کا وقت نہ معلوم ہونے سے اس کے وقوع کا انکار کر دینا سراسر خلاف عقل ہے اس لئے کہ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں واقعات ایسے ہیں کہ واقع ہو رہے ہیں مگر پہلے سے ان کا وقت معلوم نہیں، معلوم ہوا کہ وقت کے نہ معلوم ہونے سے کسی چیز کے وقوع کا انکار جہالت اور حماقت ہے چنانچہ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ کب قائم ہوگی قیامت قائم ہونے کا وقت نہ کسی پیغمبر کو معلوم ہے اور نہ کسی مقرب فرشتے کو البتہ قیامت کی کچھ علامتیں جو احادیث سے ثابت اور معلوم ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے جو لوگوں کے رزق کا سامان ہے اور جس پر لوگوں کی حیات اور بقاء موقوف ہے بارش نازل ہونے کا وقت بھی پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور بادل دیکھنے کے بعد بھی یہ معلوم نہیں کہ یہ بادل کہاں برسے گا اور کتنا پانی برسائے گا اور کس طرح برسائے گا اور اس بادل میں کتنے ٹن پانی ہے بارش تیز ہوگی یا ہلکی ہوگی اور کتنی دیر تک بارش ہوگی اور رات کو ہوگی یا دن کو ہوگی اور کس وقت پر ہوگی ٹھیک وقت کوئی بھی نہیں بتلا سکتا اور اگر کسی "فلسفی صاحب" کو کچھ بخارات زمین سے یا پہاڑ سے اٹھتے ہوئے نظر آ گئے تو فلسفی صاحب کو ان بخارات کی نہ کیت معلوم اور نہ کیفیت معلوم اور نہ وقت اور ساعت معلوم فلسفی صاحب جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب ان کے قیاسات ہیں جن کو علم قطعی اور یقینی ہرگز نہیں کہا جاسکتا دوسروں کو تو کیا یقین آئے خود فلسفی صاحب کو بھی اپنے قیاسات پر یقین نہیں ہوتا۔

اور اللہ ہی کو معلوم ہے جو رحم مادر میں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ناقص ہے یا پورا ہے کالا ہے یا گورا ہے نیک ہے یا بد ہے عاقل ہے یا غافل ہے آئندہ چل کر وہ وزیر ہوگا یا فقیر ہوگا بڑا ہوگا یا امیر ہوگا میری کرے گا یا مزدوری اور اس کی عمر کیا ہوگی جب نطفہ رحم میں قرار پکڑتا ہے تو اللہ کو اس کے تمام احوال کا تمام و کمال علم ہوتا ہے یہ علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں انسان کو جب اپنے محل ولادت اور مکان خلقت کا علم نہیں تو قیامت کا علم اس کے لئے کیسے ممکن ہے۔

اور کسی نفس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کو کیا کام کرے گا بھلائی کرے گا یا برائی اور اگر بالفرض کمائی کی کوئی خاص عادت تھی تو معلوم نہیں کہ صبح کو اٹھ کر تندرست ہوگا یا بیمار ہوگا اور اگر تندرست ہو تو معلوم نہیں کیا مزدوری کرے گا اور کس قسم کی نوکری یا چاکری کرے گا بندہ کو تو اپنے افعال و اعمال کا بھی علم نہیں کہ کل کو کیا کرے گا اور کون سا کام کس وقت کرے گا حالانکہ بندہ جو کماتا ہے اس میں اس کی قدرت اور اختیار کو دخل ہوتا ہے تو پھر قیامت کا علم اس کو کیسے ہو سکتا ہے جس میں اس کے علم اور قدرت کو بھی دخل نہیں۔

اور کسی نفس کو تو اپنی صفات اور اپنے موت و حیات کا بھی علم نہیں اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کس زمین میں مرے گا اور کس وقت مرے گا اور کس حالت میں مرے گا بسا اوقات ایسی جگہ جا کر مرتا ہے کہ جہاں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا پس جب تجھے اپنے بچہ کی ولادت کا زمانہ نہیں اور نہ تجھے اپنی موت کا زمانہ معلوم ہے اور نہ تجھے اپنے آئندہ کے امور معاش کا علم ہے کہ کل کو کیا کرے گا اور کیا کماوے گا تو سارے عالم کی موت و حیات کا زمانہ تو کیسے جان سکتا ہے بندہ تو مخلوق اور محدود ہے تو

لا محالہ اس کا علم بھی محدود ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کا جاننے والا ہے اور خبردار ہے ہر چیز کا ظاہر و باطن اس کی نظروں کے سامنے ہے ان پانچ چیزوں کو جن کا ذکر آیت میں ہے ان کو مفاتیح الغیب کہتے ہیں یعنی غیب کی کنجیاں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ پانچ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہ آیت یعنی ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ اخیر تک پڑھی رواہ احمد باسناد صحیح اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا پھر یہی آیت پڑھی۔ (رواہ البخاری بسادین و احمد باسناد)

مقاتل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ایک اعرابی کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام وارث بن عمرو بن حارث تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے مجھے خبر دیجئے کہ وہ کیا جنے گی اور ہمارے بلا و قحط زدہ ہیں مجھے خبر دیجئے کہ بارش کب ہوگی مجھے معلوم ہے کہ میں کب پیدا ہوا مجھے خبر دیجئے کہ میں کب مروں گا مجھے معلوم ہے کہ میں نے آج کیا کام کیا مجھے خبر دیجئے کہ کل آئندہ میں کیا کام کروں گا اور مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کب قائم ہوگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۴/۸۳ اور تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۵۵ مگر تفسیر ابن کثیر میں بجائے مقاتل رضی اللہ عنہ کے مجاہد رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔

نکتہ:..... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اول کی تین چیزیں نہایت عظیم تھیں (یعنی قیام قیامت اور نزول غیث اور مانی الارحام) اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان تین چیزوں کی اسناد اور نسبت اپنی طرف فرمائی اور اخیر کی دو چیزیں بندہ کی صفات اور افعال سے متعلق تھیں یعنی کسب اور موت اس لئے ان دو چیزوں کی نسبت بندوں کی طرف فرمائی۔ (صاوی حاشیہ جلالین: ۳/۲۶۱)

فائدہ:..... آیت میں پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا مگر مقصود حصر نہیں غالباً چونکہ سوال انہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا اس لئے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔

(یا یوں کہو) کہ ﴿يَتَعَلَّمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾ سے انسان کے مبداء حیات کی طرف اشارہ ہے اور ﴿يُنزِلُ الْغَيْثَ﴾ سے انسان اور حیوان کے سامان حیات کی طرف اشارہ ہے اور ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ سے انسان کے امور معیشت کی طرف اشارہ ہے اور ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ سے انسان کے منتہائے حیات کی طرف اشارہ ہے اور ﴿عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ سے تمام عالم کے معاد کی طرف اشارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ کل عالم کے مبداء اور معاد اور معاش کا علم کل اور تفصیل اور بہمہ وجوہ محیط اور قطعی اور یقینی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں اکوان غیبیہ کا علم کل اور تفصیلی اور محیط اللہ رب العزیز کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر کسی نبی کو بذریعہ وحی کے اور کسی ولی کو بذریعہ الہام کے اور کسی مرد صالح کو بذریعہ خواب کے کسی کی موت اور حیات کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناتمام ہے جس کو خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرہ کو دریا کے ساتھ ہو اور بعض اوقات کافروں کو بھی بذریعہ خواب یا کشف کچھ امور دکھلا دیئے جاتے ہیں جو واقع کے مطابق ہوتے ہیں جیسا کہ دجال کی حدیث میں اس قسم کے امور کا ذکر آیا ہے تو وہ بطور استدراج ہے نہ کہ بطریق کرامت۔

حکایت:..... شاہ منصور خلیفہ عباسی نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے پانچ

الغیوں سے اشارہ کر دیا ہا شاہ جب خواب سے بیدار ہوا تو معجزین سے اس کی تفسیر پوچھی کسی نے پانچ برس اور کسی نے پانچ مہینہ اور کسی نے پانچ دن اس کی تعبیر دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعبیر دی کہ پانچ اگلیوں کے اشارہ سے اس آیت یعنی **وَإِنَّ إِلَهًا جَلَدًا عَلَّمَهُ السَّاعَةَ** کی طرف اشارہ ہے جس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ تفسیر مظہری ص ۲۸۰ ج ۷۔

الحمد للہ آج بروز شنبہ بوقت ۴ بجے دن کے بتاریخ ۶ رجب الحرام ۱۳۹۲ھ بمقام جامعہ اشرفیہ لاہور، سورۃ لقمان کی تفسیر سے فراغت ہوئی ولله الحمد اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً اے اللہ اپنی رحمت اور توفیق اور عنایت سے باقی قرآن کریم کی تفسیر بھی اس حقیر سراپا تفسیر کے ہاتھ مکمل فرما رہنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحيم۔

تفسیر سورۃ سجدہ

سورۃ سجدہ مکی ہے اس میں تیس آیتیں اور تین رکوع ہیں حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے **﴿اللَّهُ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ﴾** اور **﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾** پڑھ لیا کرتے تھے (اخرجه الامام احمد والترمذی والنسائی وغيرهم عن جابر)

رابطہ:..... گزشتہ سورت کا آغاز حقانیت قرآن سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید اور دلائل حشر و نشر ذکر کئے اس سورت کا آغاز بھی قرآن کی حقانیت سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید و دلائل حشر و نشر ذکر کے پہلی سورت کی طرف سعادت اور اشتیاء کا حال اور مال ذکر کیا اور پھر حسب سابق **﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾** سے اولاً توحید کا ذکر شروع کیا اسی طرح سلسلہ کلام اخیر سورت تک چلا گیا۔

(یایوں کہو) کہ سورۃ لقمان میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس سورت میں تدبیر عالم اور انتظام خلایق کا ذکر ہے۔

۳۲ سورۃ السجدة مکیۃ ۷۵ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ابانہا ۳۰ رکوعانہا ۳

﴿اللَّهُ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ۱ **﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾** ہل

اتارنا کتاب کا اس میں کچھ دھوکا نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے **﴿لَا﴾** کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہانڈھ لایا ہے کوئی نہیں اتارا کتاب کا ہے، اس میں کچھ دھوکا نہیں جہان کے صاحب سے۔ کیا کہتے ہیں یہ ہانڈھ لایا؟ کوئی نہیں!

﴿هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ۵

وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو ڈرنا دے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ راہ پر آئیں **﴿لَا﴾** وہ ٹھیک ہے تیرے رب کی طرف سے، کہ تو ڈرنا دے ایک لوگوں کو جن کو نہیں آیا کوئی ڈرانے والا تجھ سے پہلے، شاید وہ راہ پر آئیں۔

﴿لَا﴾ بلاشبہ یہ کتاب مقدس رب العالمین نے اتاری ہے نہ اس میں کچھ دھوکا ہے نہ ٹک و شبہ کی گنجائش۔
﴿لَا﴾ یعنی جس کی کتاب کا معجزہ اور من اللہ ہونا اس قدر واضح ہے کہ ٹک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں، کیا اس کی نسبت کفار کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ لایا ہے۔ اور =

آغاز سورت بمعنائیت قرآن برائے اثبات رسالت محمد یہ ﷺ

قَالَ تَاللَّهِ لَئِن لَّمْ يَكُتِبْ لَنَا رَبُّنَا مِنْ رِزْقٍ غَيْرِ الْعَلْبَيْنِ... اِلَى... لَعَلَّهُمْ يَهْتَكِرُونَ ﴿۱۱۱﴾

﴿اللہ﴾ اس کے معنی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں یہ نازل کردہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں پروردگار عالم کی طرف سے ہے جس کا ظاہری اور معنوی اعجاز اس کی دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے بتائیں کہ کیا وہ اس کا اعتراف کرتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ محمد ﷺ نے اس کو خود بنا لیا ہے اور خدا کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے یہ قول بالکل غلط ہے بلکہ وہ سچی کتاب ہے جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے تاکہ آپ ﷺ اس کتاب حکمت کے ذریعہ ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ ﷺ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آجائیں آپ ﷺ سے پہلے جس قدر نبی گزرے اگرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے مگر وہ بنی اسحاق اور بنی اسرائیل میں سے تھے جو قریش کے بنی الاعمام تھے اور آپ ﷺ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے آپ ﷺ سے پہلے اس قوم میں کوئی نبی نہ آیا تھا اس لئے آپ ﷺ کو بھیجا تاکہ اللہ کی حجت اور ہدایت ان پر پوری ہو جائے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے چھ دن کے اندر پھر قائم ہوا اللہ ہے جس نے بنائے آسمان و زمین اور جو ان کے بیچ ہے، چھ دن میں، پھر قائم ہوا

الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۱۲﴾ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ

عرش پر۔ کوئی نہیں تمہارا اس کے سوائے حمایتی اور نہ سفارشی پھر تم کیا دھیان نہیں کرتے ۱۱۲ تدبیر سے اتارتا ہے کام عرش پر۔ کوئی نہیں تمہارا اس کے سوا حمایتی نہ سفارشی، پھر تم کہا سوچ نہیں کرتے؟ تدبیر سے اتارتا ہے کام

معاد اللہ جھوٹ طوفان ہدائی طرف نہست کرتا ہے؟ مدہ ہوگی جب ایسی روش چیز میں بھی شہادت پہا کیے جانے لگے، اور اطوار انصاف کرتے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ کتاب لیک پروردگار عالم کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدم کو پیدا کر لے اور راہ راست ہدالے کی کوشش کریں جن کے پاس قرآن سے کوئی پیدا کر لے والا نہیں ہے آج سوچنے کی بات ہے کہ آدمی اپنی طرف سے وہ چیز بنا کر لاتا ہے یا بنا سکتا ہے جس کی کوئی نظیر یا زبردست خواہش اس کے ماحول میں پائی جاتی ہو کسی ملک میں ایسی بات دیکھنا منہ سے نکال دینا جو ان کی سینکڑوں برس کی مسخ شدہ دلہنت اور مذاق کے ایک سرخاقت ہو اور جس کے قبول کی ادنیٰ ترین استعداد بھی بظاہر نہ پائی جاتے کسی مائل کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کی قدرت قاہرہ کسی کو ماسور کرے وہ الگ بات ہے پس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا عقل الناس ہونا ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاد اللہ) مفتری کہتے ہیں، اگر کوئی بات بنا کر لاتے تو یقیناً ایسی لاتے جو عرب کی اس نفاکے مناسب اور عام جذبات کے موافق ہوتی اور جس کا کوئی نمونہ ان کے گرد و پیش پایا جاتا۔ یہی بات ایک انصاف پسند کو یقین دلا سکتی ہے کہ وہ خود اپنی ذاتی خواہش سے کھڑے نہیں ہوئے اور نہ جو پیغام لاتے وہ ان کا تصنیف کیا ہوا تھا۔

۱۱۱ اس کا بیان سورۃ اعراف میں آٹھویں پارہ کے اختتام کے قریب گزر چکا۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

۱۱۲ یعنی دھیان نہیں کرتے کہ اس کے پیغام اور پیغام بر کو جھٹلا کر کہاں جاؤ گے۔ تمام زمین و آسمان میں عرش سے فرش تک اللہ کی حکومت ہے۔ اگر بچو گئے تو اس کی اجازت و رضاء کے بدون کوئی حمایت اور سفارش کرنے والا بھی نہ ملے گا۔

السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ①

آسمان سے زمین تک پھر چڑھتا ہے وہ لام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی میں فلا
آسمان سے زمین تک، پھر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن جس کا مہا ہزار برس ہیں تمہاری گنتی میں۔

ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ② الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ

یہ ہے جاننے والا مجھے اور کھلے کا زبردست رحم والا ۲ جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی اور شروع کی
یہ ہے جاننے والا مجھے اور کھلے کا، زبردست رحم والا۔ جس نے خوب بنائی جو چیز بنائی، اور شروع کی

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ③ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ④ ثُمَّ سَوَّاهُ

انسان کی پیدائش ایک گارے سے پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے فلا پھر اس کو برابر کیا ۴
انسان کی پیدائش ایک گارے سے۔ پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے پانی بے قدر سے۔ پھر اس کو برابر کیا،

وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

اور پھونکی اس میں اپنی ایک جان ۵ اور بنا دیئے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تمھوڑا
اور پھونکی اس میں اپنی جان میں سے، اور بنا دیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔ تم تمھوڑا

فلا بڑے کام اور اہم انتظامات کے متعلق عرشِ عظیم سے مقرر ہو کر نچھنچھنک اترتا ہے۔ سب اسباب حسی و معنوی، ظاہری و باطنی، آسمان و زمین سے جمع ہو کر اس کے
انصرام میں لگ جاتے ہیں۔ آفرود کام اور انتظام اللہ کی مشیت و حکمت سے مدتوں جاری رہتا ہے، پھر زمانہ و دواز کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے دوسرا
رنگ اترتا ہے۔ بیسے بڑے بڑے جینسبرجن کا اثر کر لیں رہا، یا کسی بڑی قوم میں سرداری جو سٹول تک پہلی۔ وہ ہزار برس اللہ کے ہاں ایک دن ہے (موضوع
بعضیں سپہ) مہاجر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار سال کے انتظامات و تدابیر لڑھکتوں کو القاء کرتا ہے۔ اور یہ اس کے ہاں ایک دن ہے۔ پھر لڑھکتے ہیں (انہیں انعام
دے کر) لاریج ہو جاتے ہیں، آئندہ ہزار سال کے انتظامات القاء فرماتا ہے۔ یہی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بعض مفسرین آیت کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اللہ کا
عزم آسمانوں کے اوپر سے زمین تک آتا ہے، پھر جو کارروایاں اس کے متعلق یہاں ہوتی ہیں وہ لڑھکتا اعمال میں درج ہونے کے لئے اوپر چڑھتی ہیں جو سماں و دنیا
کے عہد بدوائع سے۔ اور زمین سے وہاں تک کالا سلا آدی کی متواسر لڑھکتا سے ایک ہزار سال کا ہے جو اللہ کے ہاں ایک دن قرار دیا گیا۔ مسالت تو اتنی ہے یہ ہر گز
ہات ہے کہ لڑھکتا ایک گمنام اس سے بھی کم میں قلع کرے۔ بعض مفسرین یوں معنی کرتے ہیں کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے تو اس کے مہادی و اسباب کا سلسلہ ہزار سال
پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ حکمت ہالہ کے مطابق مختلف ادوار میں گزرتا اور مختلف صورتیں اختیار کرتا ہوا بتدریج اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے۔ اس وقت جو
تاریخ و آثار اس کے ظہور پذیر ہوتے ہیں ہارگار و بوہیت میں پیش ہونے کے لئے چڑھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک "یوم" سے یوم قیامت مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آسمان
سے زمین تک تمام دنیا کا بندوبست کرتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب یہ سارا قصہ ختم ہو کر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا اور آخری فیصلہ کے لئے پیش ہوگا اس کو قیامت کہتے
ہیں۔ قیامت کا دن ہزار سال کے برابر ہے۔ بہر حال "فی یوم" کو بعض نے یوم حج کے متعلق کیا ہے اور بعض نے تنازع غفلین مانا ہے۔ واللہ اعلم۔

۲ یعنی ایسے اعلیٰ اور عظیم الشان انتظام و تدبیر کا قائم کرنا اسی پاک ہستی کا کام ہے جو ہر ایک ظاہر و پوشیدہ کی خبر رکھے، زبردست اور مہربان ہو۔
۳ یعنی نطفہ جو بہت سی غذاؤں کا مجموعہ ہے۔

۴ یعنی شکل و صورت، اعضاء و موزوں و متناسب رکھے۔
۵ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو مخلوق ہے اسی کا سال ہے مگر جس کی عورت بڑھائی اس کو اپنا کہا جیسے فرمایا ہوا ان کل من فی السموات والارض والاک
الی الرحمن عینہا مالانکہ سب خدا کے بند سے ہیں کسا قال "ان کل من فی السموات والارض الا انی الرحمن عینہا۔" انسان کی جان عالم
غیب سے آئی ہے مٹی پانی سے نہیں بنی اس کو اپنا کہا۔ اور اللہ کی جان کا اگر وہ مطلب لیا جائے جو مشق آدی کی جان کا لیتے ہیں تو چاہے جان کسی بدن میں ہو بدن =

تفسیر

تَشْكُرُونَ ①

شکر کرتے ہو

شکر کرتے ہو۔

دلایل توحید

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾

رابطہ:..... اب اثبات رسالت کے بعد دلائل توحید بیان کرتے ہیں اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کئے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے چھ دن کی مقدار میں پھر وہ قائم اور جلوہ افروز ہوا عرش پر جو اس کی شان الوہیت ہے امت محمدیہ کے تمام سلف اور خلف کا اس پر اجماع ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے نہیں کیونکہ اللہ رب العزت ازیلی ہے اور وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے سے موجود ہے اور عرش اللہ کا مخلوق ہے عقلاً یہ محال ہے کہ کوئی عرش اور تخت اللہ کو اپنے اوپر اٹھا سکے اور تمام سکے اللہ تعالیٰ کون و مکان سے ہے بے نیاز ہے اور بے مثل اور بے چون و چگون ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ پس جس طرح خدا تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا اس کی شان کے لائق ہے جس شان بے چونی و چگونی پر وہ عرش کے پیدا کرنے سے پہلے تھا اسی شان پر عرش کے پیدا کرنے کے بعد بھی ہے وہ مخلوق کے خیال سے بالا اور برتر ہے مخلوق کا خیال بھی مخلوق ہے۔

ہرچاندیشی پذیرائے فناست و آن کہ در اندیشہ ناید آں خداست

”عرش“ لغت میں سر پر الملک یعنی بادشاہ کے تخت کو کہتے ہیں اور شریعت میں عرش ایک جسم نورانی ہے جو تمام عالم کو محیط ہے قرآن کریم میں سات جگہ استوا علی العرش کا ذکر آیا ہے اس پر تو اجماع ہے کہ استوا علی العرش سے ظاہری اور حسی معنی یعنی تمکن استقرار کے معنی مراد نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش بلا کیف اور بلا مکان اور بلا جہت کے حق اور ثابت ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے اور یہ اعتقاد رکھنا فرض ہے کہ وہ بے چون و چگون ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابوحنیفہ رحمہما اللہ کا قول سورۃ اعراف کی تفسیر میں ہم نقل کر چکے ہیں باقی تفصیل وہاں دیکھ لی جائے۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرش تدبیر الہی کا مظہر ہے یعنی وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سے تدابیر الہیہ اور احکام خدا ندوی جاری ہوتے ہیں غرض یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کو بیان کیا کہ عرش سے لے کر فرش تک سب اسی کی مخلوق اور مملوک ہے اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر کون و مکان اور ہر زمین و زمان میں اسی کا حکم جاری ہے

= ہوا ترکیب آئی ترکیب آئی تو مدوت آیا ذات پاک کہاں رہی (موضح بتفسیر)

قل ان نعمتوں کا ہر یہ تھا کہ آنکھوں سے اس کی آیات تکوینیہ کو نظر امعان دیکھتے۔ کانوں سے آیات تزیلیہ کو توجہ و شوق کے ساتھ سنتے۔ دل سے دونوں کو لہک لہک سمجھنے کی کوشش کرتے۔ پھر کچھ کہ اس پر عامل ہوتے۔ معرتم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

پس اپنی قدرت کاملہ کے بیان کرنے کے بعد آئندہ آیت میں مشرکین کو تہدید فرماتے ہیں کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ خدا کی یہ شان ہے تو سمجھ لو کہ تمہارے لئے اللہ کے سوانہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی پس کیا تم سوچتے بھی نہیں اور ان کلمات حکمت کے سننے اور دیکھنے سے اندھے اور بہرے بن گئے ہو سب کو چھوڑ دو اور خدائے برحق کی رجوع کرو۔ یہاں تک آسمان اور زمین کی خلقت کو بیان کیا اب آئندہ ان کی تدبیر کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے لے کر زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے یعنی اپنی حکمت تقلید کے موافق حکم قضا جاری کرتا ہے۔ کوئی ذرہ اس کے حکم قضاء سے باہر نہیں نہیں پھر کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو اور ان پر بھروسہ کرتے ہو ذرا اپنی جہالت پر غور تو کرو پھر وہ امر الہی جو اللہ کی طرف سے اترتا تھا لوٹ کر پھر اللہ ہی کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری شمار کے حساب سے ایک ہزار سال ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عرش سے اترتا ہے اور ساتویں زمین تک پہنچتا ہے کما قال تعالیٰ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾ اور پھر وہ متعلقہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد دفتر اعمال میں درج ہونے کے لئے زمین سے آسمان دنیا پر جاتی ہے اور جو فرشتے اس کام کے لئے معین تھا بجالانے کے بعد آسمان کی طرف چڑھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے اور آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ آدمی کی متوسط رفتار کے لحاظ سے پانسو برس کا ہے اور آمد و رفت اور اترنے اور چڑھنے کے لحاظ سے ایک ہزار سال کی مسافت ہے جس کو آدمی ایک ہزار سال سے کم عرصہ میں قطع نہیں کر سکتا اگرچہ فرشتے اس مسافت کو چشم زدن سے بھی کم وقت میں طے کر لیتے ہیں اس لئے ایک ہزار سال حق تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرار دیا گیا بہر حال مسافت تو اتنی ہے اگرچہ فرشتے اس کو چند منٹ ہی میں طے کر لے حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس آیت کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: ”یعنی اگر مردمان نزول تدبیر و عروج و تصور کنند در کم از ہزار سال خیال نمایند و ایں ہمہ پیش خدا تعالیٰ در یک روز تمام می شود عرض آنست کہ اوہام ایساں بقدرت اونمی رسند۔ واللہ اعلم“ (فتح الرحمن)۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں یوم سے یوم قیامت مراد ہے جس دن تمام امور خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے کما قال تعالیٰ ﴿وَالْيَوْمَ يُؤْجَعُ الْأُمُورُ كَلَّةً﴾ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ گو تم اس وقت نہ ہمارا شکر کرتے ہو اور نہ ہماری طرف رجوع کرتے ہو لیکن قیامت کے دن تم اور تمہاری ہر بات ہمارے حضور میں پیش ہونے والی ہے خوب سمجھ لو کہ عرش سے لے کر فرش تک اس کی تدبیر جاری ہے پھر ایک وقت آئے گا کہ دنیا کا یہ سارا کارخانہ ختم ہو جائے گا اور سارا معاملہ اس کے حضور میں پیش ہوگا اور وہی اس کا فیصلہ کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہے جو ایک ہزار سال کے برابر ہے لہذا تم کو چاہئے کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ اور اس دن کے آنے سے ڈرو۔

ایک شبہ: اس آیت میں تو یہ آیا ہے ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ کہ اس دن کی مقدار ایک ہزار سال کے برابر ہے اور دوسری آیت ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے علماء نے اس شبہ کے کئی جواب دیئے ہیں۔

جواب:..... ایک جواب یہ ہے کہ روز قیامت کی مقدار دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سال کی ہوگی لیکن صعوبت اور شدت اور سختی اور مصیبت کے اعتبار سے مثل پچاس ہزار سال کے ہوگی۔

جواب دیگر:..... قیامت کے دن کا طول لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا کسی کے حق میں پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور کسی کے حق میں دنیا کے دن برابر ہوگا اور حدیث میں ہے کہ وہ دن مومن کے حق میں فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا۔ کما اخرجہ ابو یعلیٰ وابن حبان والبیہقی بسند عن ابی سعید رضی اللہ عنہ تفسیر مظہری: ۲۸۴/۷۔

جواب دیگر:..... ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد **﴿يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُ الْاَلْفِ سَنَةٍ لِّمَا تَعُدُّوْنَ﴾** یہ دنیا میں ہے اور حق تعالیٰ کا یہ ارشاد **﴿يَوْمَ كَانَ مَقْدَارُ الْاَلْفِ سَنَةٍ﴾** یہ آخرت میں ہے تفسیر مظہری: ۲۸۵/۷۔

تفسیر دیگر

اس آیت کی دو تفسیریں ہو چکی ہیں اس آیت کی ایک تیسری تفسیر یہ بھی ہے جو مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور اس کو حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک ہزار سال کے لئے دنیا کے انتظامات اور تدبیرات کی بابت احکام عطا کرتا ہے اور یہ ایک ہزار سال اللہ کے نزدیک بمنزلہ ایک دن کے ہیں جب یہ ایک ہزار سال گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے ہزار سال کے لئے دوسرے احکام عطا کر دیئے جاتے ہیں اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے، دیکھو تفسیر روح المعانی: ۱۰۸/۲۱ اور زاد المسیر لابن الجوزی: ۶/۳۳۳ اور دیکھو حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۳/۳۵ و تفسیر قرطبی: ۱۳/۸۷۔

حضرت شاہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے بڑے کام کا حکم عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتا ہے سب اسباب اس کے آسمان وزمین سے جمع ہو کر بن جاتا ہے پھر ایک مدت تک جاری رہتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے جیسے بڑے بڑے پیغمبر جن کا اثر قرون تک رہا یا بڑی قوم میں سرداری جو عمروں چلی وہ ہزار برس اللہ کے یہاں ایک دن ہے (موضح القرآن)

حضرت شاہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کے اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول اختیار فرمایا۔

یہی ذات والاصفات جس کا حکم اور جس کی تدبیر عرش سے لے کر فرش تک جاری ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور غالب ہے اور مہربان جس کی پیدائش فقط آسمان وزمین تک محدود نہیں بلکہ جس نے ہر چیز کو خوب بنایا جو چیز بھی اس نے پیدا کی وہ نہایت خوب ہے اور انسان کی پیدائش کو گارے مٹی سے شروع کیا اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصہ سے یعنی نطفہ سے بنایا نطفہ کو سلالہ اس لئے کہا کہ وہ سارے بدن سے کھینچا جاتا ہے پھر رحم مادر میں اس کا قالب درست کیا

① قال القرطبي المعنى انه يقضى امر كل شيء لالف سنة في يوم واحد ثم يلقى الى ملائكته فاذا مضت قضى لالف سنة اخرى ثم كذلك ابداه قاله مجاهد (تفسیر قرطبی: ۱۳/۸۷)

اور اس کے اعضاء میں خاص تناسب رکھا پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے فائدہ کے لئے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ کانوں سے سن سکو اور آنکھوں سے دیکھ سکو اور دل سے سمجھ سکو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں تم میں جمع کر دیں افسوس کہ تم ایسی عظیم نعمتوں کی بھی برائے نام قدر کرتے ہو بجائے منعم حقیقی کے ایتھر اور نیچر کا نام لیتے ہو کیا یہ کان اور آنکھ اور دل کسی ایتھر اور نیچر کا عطیہ ہیں للہ اسلئے عصر کا اقرار ہے کہ ایتھر اور نیچر کے نہ کان ہیں اور نہ آنکھ ہے اور نہ دل ہے پس سوال یہ ہے کہ اس اندھے اور بہرے اور بے شعور مادہ اور ایتھر نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آنکھ اور دل عطا کر دیئے جو خود لقیہ اور گورڈا ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا۔

پس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور کان اور آنکھ اور دل جیسی نعمتیں تم کو عطا کیں مگر تم اپنی جہالت سے خدا کی نعمتوں میں غور نہیں کرتے اور خدا کو ناقص سمجھ کر مادہ اور ایتھر کا محتاج بتاتے ہو عن قریب مرنے کے بعد جان لو گے کہ حقیقت کیا ہے۔

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ

اور کہتے ہیں کیا جب ہم دل گئے زمین میں کیا ہم کو نیا بننا ہے کچھ نہیں وہ اپنے رب کی ملاقات سے اور کہتے ہیں کیا جب ہم دل گئے زمین میں؟ کیا ہم کو نیا بننا ہے؟ کوئی نہیں! وہ اپنے رب کی ملاقات سے

كُفْرُونَ ۝ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝

منکر ہیں فلا تو کہہ قبض کر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا جو تم پر مقرر ہے پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے فلا منکر ہیں۔ تو کہہ، بھر لیتا ہے تم کو فرشتہ موت کا، جو تم پر تعین ہے، پھر اپنے رب کی طرف پھر جاؤ گے۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا

اور کبھی تو دیکھے جس وقت کہ منکر سر ڈالے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے سامنے فلا اسے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر سر ڈالے ہوں گے اپنے رب کے پاس۔ اسے رب! ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا،

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۝ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰ وَلَكِنْ

اب ہم کو پھر بھیج دے کہ ہم کریں بھلے کام ہم کو یقین آگیا فلا اور اگر ہم چاہتے تو سمجھا دیتے ہر جی کو اس کی راہ لیکن اب ہم کو پھر بھیج، ہم کریں بھلائی، ہم کو یقین آیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو دیتے ہر جی کو سوجھ اپنی راہ کی، لیکن

فلا یعنی اس پر غور نہ کیا کہ اللہ نے ان کو اول مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اگلے جنہات نکالنے لگے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد ہم دوبارہ کس طرح بنائے جائیں گے۔ اور جب یا استبعادی نہیں بلکہ صاف طور پر یہ لوگ بعثت بعد الموت سے منکر ہو گئے۔

فلا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں یعنی "تم آپ کو محض بدن اور دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں دل مل کر برابر ہو گئے۔ ایسا نہیں تم حقیقت میں جان ہو جسے فرشتہ لے جاتا ہے بالکل فنا نہیں ہو جاتے۔" (موضح)

فلا یعنی ذلت و عداوت سے محشر میں۔
فلا یعنی ہمارے کان اور آنکھیں کھل گئیں۔ پیغمبر جو باتیں فرمایا کرتے تھے ان کا یقین آگیا۔ بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ ایمان اور عمل صالحی خدا کے =

حَتَّى الْقَوْلِ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ

ٹھیک بڑھی میری کہی بات کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے فی سواب چکمو مزہ جیسے تم نے بھلا دیا تھا
ٹھیک بڑی میری کہی بات، کہ مجھ کو بھرنی ہے دوزخ، جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے۔ سواب چکمو مزہ، جیسے بھلا دیا تھا

لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا، إِنْ نَسِيتُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنْ

اس دن کے ملنے کو ہم نے بھی بھلا دیا تم کو فی اور چکمو مذاک سدا کا عوض اپنے کبے کا ہماری
اس اپنے دن کا ملنا۔ ہم نے بھلا دیا تم کو، اور چکمو مار سدا کی، بدلہ اپنے کئے کا۔ ہماری

يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا

باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو بھائے ان سے گر پڑیں سجدہ کر کے اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اور وہ
باتوں کو مانتے وہ ہیں کہ جب ان کو سمجھائے ان سے، گر پڑیں سجدہ کر کر، اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں سے، اور وہ

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

بڑائی نہیں کرتے فی بدارتی ہیں ان کی کر نہیں اپنے سونے کی جگہ سے فی پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے فی اور ہمارا
بڑائی نہیں کرتے۔ الگ رہتی ہیں ان کی کر نہیں اپنے سونے کی جگہ سے، پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے۔ اور ہمارا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۗ جَزَاءً مِّمَّا كَانُوا

دیا ہوا کچھ خرچ کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ اس کا
دیا کچھ خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی جی کو معلوم نہیں، جو چھپا دھرا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، بدلہ اس کا

= ہاں کام دیتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیکھنے دیکھنے کیسے کام کرتے ہیں۔

فَل دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿وَلَوْ رَدُّوْا عَلَاؤُا لِنَا لِنَهَوَا عَنْهُ وَانْتَهَمُ لِكَلْبِيْنَ﴾ یعنی جھوٹے ہیں اگر دنیا کی طرف لوٹتے جائیں پھر وہ ہی شرارتیں کریں۔

ان کی طبیعت کی افادہ ایسی واقع ہوتی ہے کہ شیطان کے اغواء کو قبول کر لیں اور اللہ کی رحمت سے دور بھاگیں۔ بے شک ہم کو قدرت تھی چاہتے تو ایک طرف
سے تمام آدمیوں کو زبردست اسی راہ ہدایت پر قائم رکھتے جس کی طرف انسان کا دل فطرۃً رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس طرح سب کو ایک ہی طور طریق اختیار کرنے

کے لئے مضطر کر دینا حکمت کے خلاف تھا جس کا بیان بھی جگہ پہلے ہو چکا ہے۔ لہذا وہ بات پوری ہوئی تھی جو اٹلیس کے دعوے ﴿لَا تَخْوِ يَنْتَهَمُ اَجْمَعِينَ﴾ اِلا
عِبَادَكَ وَمِنْهُمْ الْمُتَخَلِّصُونَ کے جواب میں فرمائی تھی۔ ﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ اَقْوَلُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَعَمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِينَ﴾ معلوم

ہوا کہ یہاں جن و انس سے مراد وہی شیاطین اور ان کے اتباع ہیں۔

فی ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ یعنی کبھی رحمت سے یاد نہیں کئے جاؤ گئے۔ آگے عبرت کے مقابلہ میں مومنین کا حال و مال بیان فرماتے ہیں۔

فی یعنی خوف و خشیت اور شروع و خضوع سے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دل میں کبر و غرور اور بڑائی کی بات نہیں رکھتے جو
آیات اللہ کے سامنے جھکنے سے مانع ہو۔

فی یعنی ٹٹھی نیند اور نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ مراد تہجد کی نماز ہوتی جیسا کہ حدیث صحیح میں مذکور ہے۔ اور بعض نے صبح کی یا عشاء کی
نماز یا مغرب و عشاء کے درمیان کی نوافل مراد لیے ہیں جو الفاظ میں اس کی گنجائش ہے لیکن راجح وہی پہلی تفسیر ہے۔ واللہ اعلم۔

فی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "اللہ سے لالچ اور ڈر برائیاں، دنیا کا ہویا آخرت کا۔ اور اس واسطے بندگی کرے تو قبول ہے۔ ہاں اگر کسی اور کے خوف و رجاہ =

يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اَمَّنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۶﴾ اَمَّا الدِّينُ اَمَّنُوا

جو کرتے تھے یا بھلا ایک جو ہے ایمان پر برابر ہے اس کے جو نالرمان ہے نہیں برابر ہوتے ہیں سو وہ لوگ جو یقین لائے جو کرتے تھے۔ بھلا ایک جو ہے ایمان پر، برابر اس کے جو ہے حکم ہے؟ نہیں برابر ہوتے۔ وہ جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰی نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ وَاَمَّا الدِّينُ

اور کچے کام بھلے تو ان کے لئے ہارے ہیں رہنے کے مہمانی ان کاموں کی وجہ سے جو کرتے تھے اور وہ لوگ جو اور کئے بھلے کام، تو ان کو ہارے ہیں رہنے کے۔ مہمانی اس پر جو کرتے تھے۔ اور وہ جو

فَسَقُوا فَمَأْوٰیهِمُ النَّارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ

نالرمان ہوئے سو ان کا گھر ہے آگ جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے الٹا دیئے جائیں پھر اسی میں اور کہیں ان کو بے حکم ہوئے، سو ان کا گھر ہے آگ۔ جب چاہیں کہ نکل پڑیں اس میں سے، الٹے جائیں پھر اس میں، اور کہیں ان کو،

ذُوْقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِیْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۱۸﴾ وَلَنذِیْقَنَّهٗم مِّنَ الْعَذَابِ الْاٰخِرِی

پکھو آگ کا عذاب جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے اور البتہ چکھائیں گے ہم ان کو تھوڑا عذاب درے پکھو آگ کی مار، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور البتہ چکھائیں گے ہم ان کو۔ تھوڑا سا عذاب، درے

ذُوْنَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهٗم یَرْجِعُوْنَ ﴿۱۹﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ

اس بڑے عذاب سے تاکہ وہ پھر آئیں اور کون بے انصاف زیادہ اس سے جس کو سمجھایا گیا اس کے رب کی باتوں سے، پھر اس بڑے عذاب سے، شاید وہ پھر آئیں۔ اور کون بے انصاف اس سے جس کو سمجھایا اس کے رب کی باتوں سے، پھر

اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِیْنَ مُنتَقِمُوْنَ ﴿۲۰﴾

ان سے منہ موڑ گیا؟ مقرر ہم کو ان گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے تو

ان سے منہ موڑ گیا؟ مقرر ہم کو ان گناہ گاروں سے بدلہ لینا ہے۔

= سے بندگی کرے تو ریاء ہے کچھ قبول نہیں۔

یا جس طرح راتوں کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر انہوں نے بے ریا عبادت کی۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں چھپا رکھی ہیں ان کی پوری کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ جس وقت دیکھیں گے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے جنت میں وہ چیز چھپا رکھی ہے جو آدھ نکھوں نے دیکھی نہ کانون نے سنی نہ کسی بشر کے دل میں گزری۔

۱۵ اگر ایک ایمان دار اور بے ایمان کا انجام برابر ہو جائے تو مجھو خدا کے ہاں بالکل اندھیر ہے۔ (العیاذ باللہ)

۱۶ یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے عمل جنت کی مہمانی کا سبب بن جائیں گے۔

۱۷ بھی بھی آگ کے شعلے جہنمیوں کو دروازہ کی طرف پھینکیں گے۔ اس وقت شاید نکلنے کا خیال کریں۔ فرشتے پھر ادھری دھکیل دیں گے کہ جاتے کہاں ہو۔ جس چیز کو جھٹلاتے تھے ذرا اس کا مزہ چکھو (اللهم اعذنی من النار واجزنی من غضبک)

۱۸ یعنی آخرت کے بڑے عذاب سے قبل دنیا میں ذرا کم درجہ کا عذاب بھیجیں گے تاکہ جسے رجوع کی توفیق ہو اور خدا کی طرف رجوع ہو جائے۔ کم درجہ کا =

مکرمین قیامت کا رد اور مجرمین کی ذلت اور رسوائی کا اجمالی حال

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالُوا لَئِنَّا لَفِي الْأَرْضِ لَمَرَاتِلٌ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ... إِلَى... الرَّاحِمِ الْمُنْجِرِ مِمَّنْ مُنْتَقِلُونَ﴾
 ربط:..... گزشتہ آیات میں مکرمین و حدانیت اور مکرمین رسالت کا رد تھا اب ان آیات میں مکرمین بعث و جزا و سزا کا رد ہے
 جو احیاء موتی کے مکر تھے اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے یہ اہل شقاوت کا گروہ ہے پھر اس کے بالمقابل اہل ایمان اور
 اہل سعادت کا حال اور مال ذکر کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ﴿الَّذِينَ كَانُوا مُؤْمِنًا كَتِبْنَا
 لَهُمْ أَجْرَهُمْ فَانقَضُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ﴾ چنانچہ فرماتے ہیں اور جو لوگ قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنے کے مکر ہیں وہ یہ کہتے
 ہیں کہ کیا جب ہم مرکز زمین میں رل مل گئے اور اس میں غائب اور گم ہو گئے اور ہمارے اعضاء اور زمین کے اجزاء میں کوئی
 تمیز نہ رہی تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکرمین بعث کا یہ قول محض تعجب کی بنا پر نہیں بلکہ یہ لوگ
 ازراہ عناد خدا کے سامنے پیش ہونے کے بالکل مکر ہیں آپ ﷺ ان مکرمین آخرت کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم لوگ
 محض اس جسم خاکی کو آدی سمجھتے ہو کہ جب وہ مر گیا تو مٹی میں رل کر نیست و نابود ہو گیا بلکہ تم جسم اور روح سے مل کر بنے ہو اور
 اصل حقیقت تمہاری وہ روح یعنی جان ہے اور یہ پیکر جسمانی روح انسانی کا لباس ہے اصل انسان وہ جان ہے مرنے کے وقت
 موت کا فرشتہ تمہاری روح اور جان کو تمام اعضاء بدن سے پوری طرح قبض کر کے اور اس جسم خاکی سے نکال کر دوسرے
 عالم میں لے جاتا ہے اور یہ موت کا فرشتہ وہ ہے جو تمہاری جان نکالنے ہی کے لئے تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری جان نکال
 کر لے جاتا ہے اور جسم کو یہاں چھوڑ دیتا ہے موت سے بظاہر جسم اور روح الگ الگ ہو گئے جسم یہاں رہ گیا اور مٹی بن گیا اور
 روح دوسرے عالم میں چلی گئی پھر جب قیامت آئے گی تو تمہاری اس مٹی میں پھر روح پھونک دی جائے گی اور تم دوبارہ زندہ
 ہو جاؤ گے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیئے جاؤ گے اور اس کے سامنے حاضر کر دیئے جاؤ گے جس خدا نے تم کو پہلی بار مٹی
 سے پیدا کیا اور تم میں روح ڈالی وہی خدا پھر تمہارے خاکی اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ ان میں روح ڈال دے گا خلاصہ کلام یہ
 کہ موت سے انسان بالکل فنا اور نیست نہیں ہو جاتا بلکہ انسان کی روح کو فرشتہ لے جاتا ہے اور جسم خاکی یہاں رہ جاتا ہے اور
 حسب سابق مٹی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان خاکی اجزاء متفرقہ کو جمع کر کے پھر ان میں روح ڈال دے گا۔

اب آئندہ آیات میں کافروں کا وہ حال اور مال بیان کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن خدا کی طرف رجوع ہونے کے
 بعد ظاہر ہوگا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے مجرمین کے دیکھنے والے اگر تو اس وقت کو دیکھے کہ جب یہ مجرمین حشر کے مکر اپنے

= عذاب بھی دنیا کے مصائب، بیماری، قحط، قتل، قید، مال اولاد وغیرہ کی تباہی وغیرہ۔
 قیامت یعنی جہنم کے بعد پھر کیا۔

ذکر جب تمام مذکورہ عالموں سے بدل لینا ہے تو یہ علم کو نکر سکتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
 علم و اعراض سے دل گیر نہ ہوں۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی جس سے بنی اسرائیل کو ہدایت ہوئی۔ اور اس کی پیروی کرنے والوں میں بڑے
 بڑے دینی چٹو اور امام ہو گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلاشبہ اللہ کی طرف سے عظیم اٹان کتاب ملی ہے جس سے بڑی مخلوق ہدایت پائے گی۔ اور بنی
 اسرائیل سے بڑھ کر آپ کی امت میں امام اور سردار اٹھیں گے۔ رہے مکر، ان کا فیصلہ حق تعالیٰ خود کر دے گا۔

● اشارہ اس طرف ہے کہ مجرمین سے ﴿وَمَا كُنَّا لِنُؤْتِيَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِجَابَ عَنْ آلِهِمْ﴾ کہنے والے لوگ مراد ہیں۔

پروردگار کے سامنے کمالِ نجات و ندامت کے ساتھ سر جھکائے ہوئے ہوں گے تو اس وقت عجیب خوف ناک کیفیت دیکھے گا جس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت یہ بحر میں نہایت ذلت و خواری اور غایت شرم ساری سے یہ کہیں گے اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا کہ تیری لقاؤ اور جزا حق ہے اور انکارِ حشر پر تیری توبیح کو اپنے کانوں سے سن لیا اور معلوم ہو گیا کہ تیرے پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ حق تھا پس اب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں پھر واپس بھیج دے ہم وہاں جا کر تیری ہدایت کے مطابق نیک عمل کریں گے ہم اب خوب یقین کئے ہوئے ہیں اور اب ہمیں کوئی شبہ باقی نہیں رہا اور دنیا میں ہم کو جو ٹھوک و شبہات تھے وہ سب زائل ہو گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر ہم اس طرح تم کو ہدایت دینا چاہتے تو پہلے ہی سے دنیا میں ہر لیس کو اس کی ہدایت دے دیتے یعنی اگر ہم کو اس طرح برائی العین ہدایت دینی منظور ہوتی تو ہم پہلے ہی سے یہ سب کچھ برائی العین دکھلا دیتے اور سب کے سب راہ یاب ہو جاتے پھر کوئی ان میں سے کافر نہ رہتا لیکن ہمیں یہ منظور نہ تھا کہ مشاہدہ حقیقت کے بعد مجبور ہو کر ہدایت کو قبول کریں بلکہ ہم نے بندہ کو قدرت و اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت قبول کرے میری بارگاہ میں جزا و سزا کا دار و مدار اختیاری ایمان اور عمل صالح پر ہے نہ کہ اضطراری ایمان پر مگر میں نے اپنے علم ازلی سے جان لیا تھا کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں گے اور بعض اپنے اختیار سے کفر اور انکار کریں گے اور میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں دوزخ کو کافروں سے بھروں گا خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں سب سے دوزخ کو بھردوں گا یعنی میری قضاء و قدر میں یہ طے ہو چکا ہے کہ بعضوں کو ہدایت دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا اور بعضوں کو گم راہ کروں گا اور ان کو جہنم میں داخل کروں گا اور جنت اور جہنم دونوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں تم کو رزق دوں گا میں سب کا رازق ہوں اور سب کا مالک ہوں بلا وجہ بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہوں پس اے کافر تم سب جہنم کا ایندھن ہو اس میں جاؤ اور عذاب کا مزہ چکھو بوجہ اس کے کہ تم مجرم ہو اس لئے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا پس ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا یعنی آج ہم تمہارے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو فراموشی کے ساتھ ہوتا ہے اور چکھو دائمی عذاب کو بوجہ اس کے کہ جو عمل تم کرتے تھے کہ بجائے پیغمبروں کے تم نے شیطان کی پیروی اختیار کی یہ تو ان لوگوں کا حال بیان کیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کر دارِ آخرت کو بھلا دیا اور اپنے اصل گھر کو یاد نہ کیا اب آئندہ آیات میں ان لوگوں کا حال بیان کرتے جو دنیا میں رہ کر بھی دارِ آخرت کی فکر میں اور مولائے برحق کی اطاعت میں لگے رہے تو کہ معلوم ہو جائے کہ اہل ہدایت کا حال اہل ضلالت کے برعکس ہے کہ کفارِ نجا اپنے رب سے منحرف اور برگشتہ ہیں اور اہل ایمان دن رات اپنے پروردگار کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں جس طرح دنیا میں فریقین کا حال مختلف ہے اسی طرح آخرت میں دونوں کا حال مختلف ہے چنانچہ فرماتے ہیں جزایں نیست ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کو سچا سمجھتے ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں یاد لائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ ایمان لانے سے تکبر نہیں کرتے اور طاعت سے سرکشی نہیں کرتے اور ان کے کمال ایمان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ ان کے پہلو، ان کی خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں خواہ فرضِ عشاء کے لئے یا تہجد کے لئے یا مغرب اور عشا کے درمیان صلوة الاوابین کے لئے اس حالت میں خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ راہِ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں یہ ہیں خدا تعالیٰ کے کامل الایمان بندے جو امید و بیم کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے

ہیں اور جان و مال سے اس کی فرماں برداری میں لگے ہوئے ہیں پس کوئی نہیں جانتا کہ ان مومنین کا ملین کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان پوشیدہ رکھا گیا ہے بمقابلہ اس مخلصانہ بندگی کے جو یہ لوگ عمل میں لاتے ہیں ”فَقَرَّةَ أَعْيُنٍ“ سے وہ انعامات مراد ہیں جن کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کو لوگوں کی نظر سے مخفی رکھا ہے اس لئے کہ یہ عہد مخلصین اپنے اعمال کو لوگوں سے مخفی رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا کو مخفی رکھا ہے کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی بشر کے قلب پر اس کا خطرہ گزرا بھلا بتلاؤ سہی کہ جو شخص ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو نافرمان ہے مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے ضدین اور تقیضین کا برابر ہونا عقلاً محال ہے جس طرح دنیا میں مختلف تھے آخرت میں بھی مختلف رہیں گے ایمان نور ہے اور کفر ظلمت ہے پس مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے ہیں سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے بطریق مہمانی ان کے لئے دائمی باغات ہوں گے جہاں وہ ٹھکانا پکڑیں گے بعض ان اعمال کے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ”نزل“ کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ پیش کش ہوگی وہ بطور حاضر ہوگی جیسا کہ مہمانوں کے سامنے لائی جاتے ہے اور کلی نعمتیں تو جنت میں داخل ہونے کے بعد عطا ہوں گی اور یہ لوگ ایمان اور عمل صالح کی بنا پر اس عزت و کرامت کے مستحق ہوں گے اور جن لوگوں نے نافرمانی کی ان کا دائمی ٹھکانا دوزخ ہے اور جب کبھی دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر ذلت و خواری کے ساتھ زبردستی اسی میں دھکیل دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا ان سے کہ چکھو مزہ اس عذاب نار کا جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور البتہ تحقیق ہم ان اہل مکہ کو دنیا ہی میں قریبی عذاب چکھائیں گے یعنی قتل اور قحط کا اور دنیاوی آفات اور مصائب کا عذاب ان کو چکھائیں گے جو بڑے عذاب سے کم ہوگا یعنی عذاب دوزخ سے کم ہوگا شاید یہ لوگ اس قریب اور بٹکے عذاب کو دیکھ کر راہ حق کی طرف پھر جاویں اور کفر سے باز آ جاویں مگر یہ ظالم باز آنے والے نہیں اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جسے اپنے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے یعنی بطریق وعظ و نصیحت اس کو اللہ کی آیتیں سنائی جائیں پھر وہ ان سے منہ پھیر لے اور ان کی طرف التفات بھی نہ کرے تو ایسے شخص کے مجرم ہونے میں کیا شبہ ہے بے شک ہم مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے اور ان کے جرم کی ضرورت ان کو مزادیں گے جس درجہ کا جرم ہوگا اسی درجہ کا انتقام ہوگا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي

اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب سو تو نہ دھوکے میں اس کے ملنے سے فل اور کیا ہم نے اس کو ہدایت بنی اور ہم نے دی ہے موسیٰ کو کتاب، سو تو مت دھوکے میں اس کے ملنے سے، اور وہ کی ہم نے سوجھ بنی

إِسْرَائِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

اسرائیل کے واسطے اور کیجئے ہم نے ان میں پیشوا جو راہ چلاتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کرتے رہے فل اور رہے ہماری باتوں پر اسرائیل کو۔ اور کئے ہم نے ان پر سردار، جو راہ چلاتے ہمارے حکم سے، جب وہ ٹھہرے رہے۔ اور رہے ہماری باتوں پر فل یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے یعنی بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کی کتاب ملی اس میں کوئی دھوکا اور فریب نہیں۔ یا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر فرمادیا کہ تم جو موسیٰ علیہ السلام سے شب معراج میں ملے تھے وہ یہی حقیقت ہے کوئی دھوکا یا نظر بندی نہیں۔ فل دنیا کے شہداء اور منکرین کے جو رستم ہے۔

يُؤْتُونَ ۱۷ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۱۸ أُولَئِكَ

یہیں کرتے ہیں۔ حیرا رب جو ہے وہی فیصلہ کرے گا ان میں دن قیامت کے جس بات میں کہ وہ اختلاف کرتے تھے ۱۷ کہا ان کو یہیں کرتے۔ حیرا رب جو ہے وہی چکائے گا ان میں دن قیامت کے، جس بات میں کہ وہ بھٹ رہے تھے۔ کہا ان کو

يَهْدِي لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ ۱۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ

راہ نہ سوجھی اس بات سے کہ کتنی فارت کر ڈالیں ہم نے ان سے پہلے جماعتیں کہ پھرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں اس میں بہت سوجھ نہ آئی اس سے کہ کتنی کہا دیں ہم نے ان سے پہلے سنگتیں، پھرتے ہیں ان کے گھروں میں۔ اس میں بہت

لَايَةٍ ۲۰ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۲۱ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ نَسُوقَ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ

نشانیوں میں کیا وہ سنتے نہیں؟ کیا دیکھا نہیں انہوں نے کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی کو ایک زمین پھیل کی طرف؟ پھر ہم نکالتے ہیں اس سے پتے ہیں۔ کیا سنتے نہیں؟ کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ کہ ہم ہانک دیتے ہیں پانی ایک زمین چھیل کو، پھر نکالتے ہیں اس سے

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۲۲ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۲۳ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ

کھیتی کہ کھاتے ہیں اس میں سے انکے چوپائے اور خود وہ بھی پھر کیا دیکھتے نہیں؟ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ کھیتی، کہ کھاتے ہیں اس میں سے ان کے چوپائے اور آپ۔ پھر کیا دیکھتے نہیں؟ اور کہتے ہیں کب ہے یہ فیصلہ؟

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۲۴ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ

اگر تم سچے ہو فلا تو کہہ کر فیصلہ کے دن کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا اور نہ ان کو اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ، دن فیصلہ کے کام نہ آئے گا منکروں کو ان کا ایمان لانا، اور نہ ان کو

يُنظَرُونَ ۲۵ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ ۲۶ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ۲۷

۲۵ ڈھیل ملے گی سو تو خیال چھوڑ ان کا اور منظر وہ بھی منظر ہیں ۲۶

۲۷ ڈھیل ملے گی۔ سو تو خیال چھوڑ ان کا اور راہ دیکھ وہ بھی راہ دیکھتے ہیں۔

۲۱ یعنی مسلمان اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور یقینوں پر مبر کر کے اپنے کام پر جمے رہیں تو ان کے ساتھ بھی خدا کا یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ہوا اور طوب ہوا۔ ۲۲ یعنی اہل حق اور منکرین کے درمیان دو ٹوک اور علی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ ہاں دنیا میں بھی کئی مثالیں ایسی دکھائی جا چکی ہیں کہ آدمی انہیں دیکھ کر سمجھ اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ کیا مادہ نمودی بستیوں کے تباہ شدہ کھنڈر اور نشان ان منکروں نے نہیں دیکھے؟ جن پر شام و ظہیر کے سفر میں ان کا گزر ہوتا رہتا ہے۔ اور کیا ان کی ملامت کی داستانیں نہیں ہیں۔ مقام تعجب ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے اور سننے کے بعد بھی ان کو تنہا ہوا اور نجات و فلاح کا راستہ نظر نہ آیا۔ ۲۳ یعنی مہروں اور دریاؤں کا پانی یا بارش کا۔

۲۴ "ارض جرز" سے ہر ایک خشک زمین جو نباتات سے خالی ہو مراد ہے بعض نے خاص سرزمین مصر کو اس کا مبداء قرار دیا ہے اور "نَسُوقُ الْمَاءِ" سے دریائے نیل کا پانی مراد لیا ہے۔ اس تخیس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسانبہ علیہ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ ۲۵ یعنی ان نشانات کو دیکھ کر چاہیے تھا کہ حق تعالیٰ کی قدرت اور رحمت و حکمت کے قابل ہوتے اور سمجھتے کہ اسی طرح مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈال دینا بھی اس کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ نیز اللہ کی نعمتوں کے جان و دل سے شکر گزار بننے۔

رجوع بہ مضمون رسالت محمدیہ ﷺ و تہدید مکذبین و معاندین

قال تعالیٰ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ... اِلٰی... وَالْقَوْلُ لِلّٰهِ لَمَّا قُلْنَا لَنْعَلَّظُرُّوْنَ﴾

رہا:..... شروع سورت میں رسالت اور توحید اور بعث بعد الموت کا ذکر تھا اب اخیر سورت میں پھر مضمون رسالت کی طرف رجوع فرماتے ہیں جس کا شروع سورت ﴿لَنْعَلَّظُرُّوْنَ قَوْلًا مَّا آتَيْنَاهُمْ لَنْعَلَّظُرُّوْنَ﴾ میں ذکر تھا اور آپ ﷺ کی تسلی کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہدایت کا ذکر کرتے ہیں کہ باوجود واضح اور روشن کتاب ہونے کے مجرمین نے کس طرح اس سے غرض کیا اور کس کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایذا میں پہنچا میں اور موسیٰ علیہ السلام نے ان پر صبر کیا آپ ﷺ کا حال ان کے مشابہ ہے آپ ﷺ صبر کیجئے اور ان کے ظلم اور اعراض سے دل گیر نہ ہوں آپ ﷺ ان معاندین اور مجرمین سے اعراض کیجئے اور اللہ کی فتح کا انتظار کیجئے۔

توریت کی طرح آپ ﷺ کی کتاب بھی کتاب ہدایت و حکمت ہے اور جس طرح ہم نے بنی اسرائیل میں امر ہدایت بنائے اسی طرح ہم آپ ﷺ کے اصحاب اور آپ ﷺ کے متبعین میں ایسے ہدئی اور نجوم ہدایت بنائیں گے اور ساتھ ساتھ اس پر متنبہ کر دیا کہ مقام امامت صبر اور استقامت کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے اصحاب کے لئے مقدور کیا ہے اور اس تمام مضمون سے آپ ﷺ کی تسلی اور آپ ﷺ کے منکرین کی تہدید و وعید مقصود ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اپنے بندہ اور رسول موسیٰ علیہ السلام کو توریت جیسی عظیم کتاب دی جیسے آپ ﷺ کو قرآن عظیم جیسی کتاب حکیم دی پس آپ ﷺ اس کے ملنے سے کسی شک اور شبہ میں نہ رہے یعنی آپ ﷺ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملنے کے بارے میں کوئی شک اور تردد نہ کریں یہ معنی مجاہد ^۱ اور زجاج ^۲ سے منقول ہیں (تفسیر قرطبی: ۱۰۸/۱۳) یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر تھے اللہ نے ان پر ایک کتاب اتاری اسی طرح تم بھی خدا کے پیغمبر ہو لہذا تم پر کتاب کا اتارا جانا کوئی امر جدید اور عجیب نہیں کما قال تعالیٰ ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا لِّبَنِي الرَّسُولِ﴾ اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صلی علیہ وسلم اور التسلیم کو ہے کہ آپ ﷺ شک میں نہ پڑیں لیکن مقصود دوسروں کو سنانا ہے کہ وہ ان کی نبوت میں شک نہ کریں معاذ اللہ، نبی کریم ﷺ کو کوئی شبہ نہ تھا لوگوں کے سنانے کے لئے کہا گیا کہ شبہ مت کرو (دیکھو حاشیہ قنوی علی تفسیر البیضاوی: ۶/۱۰۴)

۶۔ پہلے فرمایا تھا کہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ اس پر منکرین کہتے ہیں کہ قیامت قیامت کہے جاتے ہو، اگر ہے ہو تو بتاؤ وہ دن کب آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ عالی دمکیاں ہیں قیامت و غیرہ کچھ بھی نہیں۔

۷۔ یعنی ابھی موقع ہے کہ اللہ رسول کے کہنے پر یقین کر دو اور اس دن سے بچنے کی تیاری کر لو ورنہ اس کے پہنچ جانے پر نہ ایمان لانا کام دے گا نہ سزا میں ڈھیل ہوگی اور نہ ہمت ملے گی کہ آئندہ چال چلن درست کر کے حاضر ہو جاؤ اس وقت کی مہلت کو غنیمت سمجھو۔ استہزاء و تکذیب میں رائیگاں مت کرو جو گھڑی آنے والی ہے یقیناً آ کر رہے گی کسی کے نالے نہیں مل سکتی۔ پھر یہ کہنا فضول ہے کہ کب آئے گی اور کب فیصلہ ہوگا۔

۸۔ یعنی جو ایسے بے فکرے اور بے حس ہیں کہ باوجود انتہائی مجرم اور مستوجب سزا ہونے کے فیصلہ اور سزا کے دن کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے راہ راست ہونے کی کیا توقع ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض دعوت و تبلیغ ادا کرنے کے بعد ان کا خیال چھوڑیے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے وہ اپنے زعم میں معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کے منتظر ہیں۔ تم سورۃ السجدہ و لله الحمد و المنة۔

۱۔ قال القرطبی قبل فلا تکن فی شک من لقاء موسی الکتاب بالقبول قالہ مجاہد والزجاج تفسیر قرطبی ص: ۱۰۸/۱۳۔

یا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے آسمان اور زمین میں شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اس سے آپ ﷺ شک میں نہ پڑیے وہ ایک حقیقت تھی کوئی دعوہ کہ اور فریب نہ تھا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ ﷺ کی امت میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ایسے ہدایت ہوں گے جیسے خلفاء راشدین سرخیل ایسے ہدایت تھے اور صحابہ کے بعد طہارۃ تابعین میں ائمہ اجتہاد اور ائمہ حدیث اور ایسے علم کلام پیدا ہوئے۔

یا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام سے ضرور ملاقات کریں گے مگر سیاق آیت کے ساتھ زیادہ مربوط پہلے ہی معنی ہیں۔

اور کر دیا ہم نے اس کتاب کو جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی بنی اسرائیل کے لئے ذریعہ ہدایت اسی طرح ہم نے آپ ﷺ کی کتاب کو لوگوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنایا اور پھر ہم نے بنی اسرائیل میں سے مقتدا اور پیشوا بنائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور خدا کی راہ میں ان کو جو تکلیفیں اور مشقتیں پہنچیں ان کو برداشت کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اس آیت میں حق تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے حال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حال سے تشبیہ دیتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے پیغمبر جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اسی طرح ہم نے تم کو قرآن دیا اور امت مرحومہ کے لئے ذریعہ ہدایت ٹھہرایا اور جس طرح ان کے اصحاب کو ائمہ ہدایت بنایا اسی طرح ہم نے آپ ﷺ کے اصحاب کو ائمہ ہدایت بنایا جیسا کہ حدیث میں ہے اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اھتدیتم رواہ الدارقطنی وابن عبد البر من حدیث ابن عمر وقد روی بمعناہ من حدیث انس وفی اسانیدہ مقال لکن یشد بعضها بعضا کذا فی ظفر الامانی بشرح مختصر الجرجانی للشیخ عبد الحی الکنہوی رحمہ اللہ، ص: ۱۸۰۔

ف:..... خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے بعد ائمہ مجتہدین بلاشبہ ﴿اٰیٰتۃٌ یُّہدُوْنَ بِاَمْرِکَ﴾ کا مصداق تھے ان کا اتباع موجب رشد و ہدایت ہے اور خود رائی توراتی کے دانہ کے برابر بھی مہلک ہے نیز اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ امامت کے استحقاق کے لئے صبر کامل اور یقین کامل ضروری ہے بغیر اس کے پیشوائی کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

فرض یہ کہ ائمہ ہدایت لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے کوئی سنے گا اور کوئی نہیں سنے گا قیامت تک اختلاف کا سلسلہ جاری رہے گا البتہ تیرا رب ہی قیامت کے دن ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے گا حق کو باطل سے جدا کر دے گا اور ہر ایک کو اس کے مناسب حال جزاء دے گا اب آئندہ آیت میں منکرین نبوت کی تہدید فرماتے ہیں کیا ان عذابوں کی تکذیب کرنے والوں کے لئے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم اس سے پہلے کتنی قوموں اور امتوں کو آسمانی اور زمینی عذابوں سے ہلاک کر چکے ہیں حالانکہ یہ لوگ ان کے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور اثناء سفر میں ان پر سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مگر اپنی تیزہ بختی اور شامت اعمال کی وجہ سے عبرت پذیر نہیں ہوتے بے شک اس میں ہمارے قہر و غضب کی نشانیاں موجود ہیں کہ یہ قومیں پیغمبروں کے جھٹلانے کی وجہ سے غضب الہی سے ایسی تباہ اور برباد ہوئیں کہ ان میں سے کسی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا اور یہ ان کی بلند عمارتیں ہیں جن پر ان کو غرور تھا وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے کیا یہ لوگ ان کے قصے بھی نہیں سنتے جو زبان زد

خلاق ہیں اب اس کے بعد مگرین قیامت کی تہدید فرماتے ہیں کیا یہ مگرین حشر و نشر دیکھتے نہیں کہ ہم پانی یعنی بادل کو بجز اور خشک زمین کی طرف ہانکتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چرواہے اور وہ خود کھاتے ہیں سو کیا یہ لوگ اس نشان قدرت کو نہیں دیکھتے پس جو خدا خشک زمین سے گھاس اگانے پر قادر ہے وہ انسانوں کو مٹی ہو جانے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے بوقت زراعت ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ دانہ زمین میں دفن ہو گیا مگر اس کی باطنی کیفیت نہیں جانتے کہ وہ دانہ کس طرح غلہ اور پھل کی شکل میں نمودار ہوا اور انسان خود اپنی پیدائش میں اصلی کیفیت کو نہیں جانتا کہ غذا جسم میں متحیل ہو کر کس طرح خون بنی اور کس طرح قطرہ مٹی پیدا ہوا اور کس طرح رحم مادر میں پہنچ کر نو ماہ میں ولادت کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور پھر ولادت سے لے کر لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپے کی منزلیں کس طرح طے ہوئیں اور یہ سب باتیں نظروں کے سامنے ہیں مگر باطنی کیفیت اور اندرونی حقیقت کسی فلسفی کو بھی معلوم نہیں پس اگر کسی کو دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو سکے تو اس سے دوبارہ زندہ ہونے کا محال ہونا لازم نہیں آتا دنیا کی ہزار ہا چیزیں محسوس ہیں مگر عقل ان کی حقیقت اور کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے تو فقط اتنی بات سے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی کسی چیز کا محال ہونا ثابت نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب احیاء موتی کے نمونے تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں تو پھر دوبارہ زندگی کا کیوں انکار کرتے ہو۔

اب آگے مشرکین مکہ کے ایک اور شبہ کا جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ بطور استہزاء اور تمسخر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتلاؤ تمہاری فتح اور غلبہ کا دن کب آئے گا اگر تم اپنے وعدے اور دعوے میں سچے ہو کہ اللہ دین اسلام کو اور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دے گا بتلاؤ وہ دن کب آئے گا اور بعض کہتے ہیں کہ فتح سے فیصلہ کا دن یعنی قیامت کا دن مراد ہے مگرین قیامت مسلمانوں سے کہتے کہ تم قیامت قیامت کہہ جاتے ہو یہ تو بتلاؤ کہ قیامت کا دن کب آئے گا اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ وہ یوم فتح ایسا دن ہے کہ اس دن کافروں کو ایمان لانا بالکل نفع نہ دے گا کہ نجات پا جائیں اور نجات تو درکنار ان کو تو مہلت بھی نہ ملے گی یعنی آپ ان لوگوں کو آگاہ کر دیجئے کہ ”یوم الفتح“ کے سوال سے تمہاری کیا غرض ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اس دن کے عذاب اور قہر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے تو یہ غلط ہے موت کو یا نزول عذاب کو دیکھ کر ایمان بے سود ہے دیکھ کر تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور اگر اس سوال سے تمہاری غرض یہ ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں تو بے شک عالم آخرت اور عالم جاودانی کے سامنے تمہاری دنیاوی زندگی پلک مارنے کے برابر بھی نہیں لیکن خوب سمجھ لو کہ وہ وقت یقیناً آ کر رہے گا تمہاری ان باتوں سے اس کا آنا ٹل نہیں سکتا۔

اور اگر ”یوم فتح“ سے فتح مکہ کا دن یا بدر کا دن مراد ہو تو پھر ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ سے عام کافر مراد نہ ہوں گے بلکہ وہ خاص مقتولین بدر اور مقتولین فتح مکہ مراد ہوں گے کہ جو بدر کے دن یا فتح مکہ کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے تو حالت قتل اور حالت موت میں ایمان لانا ان کو نفع نہ دے گا جیسے فرعون کو حالت غرق میں ایمان لانے سے کچھ نفع نہ ہوا۔

دیکھو حاشیہ شیخ زادہ، علی تفسیر البیضاوی: ۵۱/۳ و حاشیہ قنوی، علی تفسیر البیضاوی: ۱۰۷/۶۔

پس اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان ہنسی کرنے والوں سے منہ پھیر لیجئے اور ان کی باتوں کا خیال نہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور آپ ﷺ اس وقت کے منتظر رہیے تحقیق وہ بھی اس کے منتظر ہیں یعنی آپ ﷺ قیامت کے دن کا بھی انتظار کریں جس دن سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور فتح مکہ اور بدر کے دن کا بھی انتظار کریں وہ دن بھی عن قریب آ رہا ہے اس دن یہ استہزاء کرنے والے تکوار کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے لہذا یہ بداندیش جو آواز کس رہے ہیں آپ ﷺ اس کی پرواہ نہ کیجئے یوم فتح کا انتظار کیجئے اور ان کی تباہی کے منتظر رہیے جیسے یہ لوگ اپنے زعم میں آپ کی تباہی کے منتظر ہیں یہ لوگ باطل کے منتظر ہیں آپ ﷺ حق کا انتظار کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ حق اپنے دقت پر ظاہر ہو جائے گا اور یہ لوگ ناحق بات کے منتظر ہیں۔

الحمد للہ آج بروز چہار شنبہ بوقت چاشت بتاریخ ۱۸ شعبان المعظم ۱۳۹۲ھ سورۃ سجدہ کی تفسیر سے فراغت ہوئی واللہ الحمد اولاً و آخراً یا اللہ جس طرح تو نے اپنے فضل و کرم سے یہاں تک لکھنے کی توفیق دی اسی طرح اپنے فضل و کرم سے باقی قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کی بھی توفیق عطا فرما اور قبول فرما اور مجھ کو اور میری اولاد کو اور اقارب اور احباب کو دین و دنیا میں اس سے نفع دے اور ہر شر اور فتنہ سے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علينا انک انت التواب الرحيم۔

تفسیر سورۃ الاحزاب

اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے اَحْزَاب، جُزْبِی کی جمع ہے جس کے معنی جماعت اور گروہ کے ہیں چونکہ ہر طرف سے مشرکین کی مختلف جماعتیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوتی تھیں اس لئے اس غزوہ کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی ہوا سے اور فرشتوں سے مدد کی اس لئے یہ سورت، سورت الاحزاب کے نام سے موسوم ہوئی اور اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس وقت مدینہ کے گرد خندقیں کھود کر کفار کا مقابلہ کیا تھا۔

یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اس میں تہتر آیتیں اور نور کوغ ہیں حق جل شانہ نے اس سورت میں صادقین اور مخلصین کی مدح فرمائی اور منافقین کی مذمت اور شاعت بیان کی اور منافقین کی مختلف قسم کی ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور آپ ﷺ کو تسلی دی کہ آپ ﷺ منافقین کی ایذاؤں اور دھمکیوں کی پروا نہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

رابطہ: یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کی ایذاؤں پر صبر کا حکم دیا اور سب سے فتح کا وعدہ فرمایا کافروں اور منافقوں نے بطور طعن کہا ﴿مَتٰی هٰذَا الْفَتْحُ﴾ کہ وہ فتح کب ہوگی اللہ نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ﴾ اب اللہ تعالیٰ نے اجمالی جواب تو پہلے ہی دے دیا تھا ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُّنتَظِرُونَ﴾ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں غزوۃ احزاب کا ذکر فرمایا جس میں اللہ کی

فتح اور نصرت کا ظہور اس طرح ہوا کہ جس میں اسباب ظاہری کو دخل نہ تھا اور نصرت خداوندی کے جو غیبی کرشمے اس غزوہ میں ظاہر ہوئے وہ سب آپ ﷺ کے معجزے تھے اور آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی دلیل تھے اور ابتدائے سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو چند ہدایتیں اور نصیحتیں فرمائیں جن پر اللہ کی فتح اور نصرت کا مدار ہے کہ تقویٰ اور صبر اور توکل پر قائم رہیں سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے نہ ڈریں اور نہ کسی چیز کی جانب التفات کریں اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ نے کسی کے دودل نہیں بنائے کہ جو بیک وقت دو جانب متوجہ ہو سکے اور آغاز سورت میں ایک حکم یہ دیا کہ وحی الہی کا اتباع کریں اور ایک حکم یہ دیا کہ کافرین اور منافقین کے مشوروں اور ان کے کہنے پر نہ چلیں کافروں اور منافقوں کے کہنے پر چلنا سخت خطرناک ہے اس طرح یہ پانچ حکم ہو گئے۔

خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح گزشتہ سورت کے آغاز میں اور خاتمہ میں آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کو اور آپ ﷺ کی محبوبیت اور منصوریت کو بیان کیا اسی طرح اس سورت کے آغاز اور خاتمہ میں آپ ﷺ کی نبوت و رسالت اور آپ ﷺ کی محبوبیت اور منصوریت کو بیان کیا از اول تا آخر اس بات کو واضح کیا کہ خدا کے رسول کو ایذا پہنچانا قطعاً حرام ہے کما قال تعالیٰ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ اور اپنی جان سے زیادہ نبی کا احترام فرض ہے ﴿الَّذِينَ آوَلُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْثَرُ عَذَابًا﴾ اس لئے اس سورت میں کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں اور ان کی طعن آمیز باتوں کا جواب دیا اور آنحضرت ﷺ کو تسلی دی کہ آپ ان کی دھمکیوں اور ایذاؤں سے گھبرا کر اسلام کی تبلیغ اور دعوت میں کوئی کمی نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں (یا یوں کہو) کہ گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار کو قرہی عذاب کی دھمکی دی گئی تھی ﴿وَلَعَنَّا قَوْمَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ اس سورت میں اسی قرہی عذاب کا ذکر ہے یعنی غزوہ احزاب میں کفار کی شکست کا بیان ہے جو عذاب ادنیٰ کا ایک ادنیٰ مصداق ہے یہ سورت جب ابتدا میں نازل ہوئی تو قریب قریب سورۃ بقرہ کے تھی اور اس میں آیت رجم بھی تھی یعنی الشیخ والشیخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزيز حكيم یعنی بیاہا ہوا مرد اور بیاہی ہوئی عورت یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ضرور بضرور ان کو سنگ سار کر دو اللہ کی طرف سے بطور عقوبت یہ حکم ہے بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمتوں والا ہے پھر اللہ نے اس سورت میں سے جس قدر حصہ چاہا اٹھالیا رواہ احمد والنسائی عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ واسنادہ حسن تفسیر ابن کثیر: ۴/۶۵۳۔

یعنی اس سورت کا بیشتر حصہ بعد رسالت میں اٹھالیا گیا اور سینوں میں سے نکال لیا گیا اور ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس میں سے ایک آیت رجم تو ایسی ہے کہ جس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم تاہنوز باقی ہے اور اس پر عمل جاری ہے اور تا قیامت اس پر عمل جاری رہے گا۔

چنانچہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر حمد و صلوة کے بعد اپنے خطبہ میں یہ فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ محمد ﷺ کو بھیجا اور آپ ﷺ پر کتاب مجید نازل کی پس اس میں آیت رجم بھی تھی جسے ہم

نے پڑھا اور خوب یاد کیا اور یہ آیت پڑھی۔ الشیخ والشیخة اذا زنيا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو قطعاً دونوں کو سنگ سار کر ڈالو اللہ کے حکم سے بطور عقوبت و سزا کے بے شک اللہ عزیز اور حکیم ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برسر منبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں رجم کیا اور ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے زانی اور زانیہ کا رجم کیا پر مجھے خوف ہے کہ جب لوگوں پر زمانہ دراز گزر جائے تو کوئی کہنے والا یہ نہ کہنے لگے کہ ہم کتاب الہی میں آیت الرجم نہیں پاتے اور پھر اللہ کے اس فریضہ کے (یعنی رجم کے حکم قطعی کے) چھوڑنے سے گمراہ ہو جائیں۔ (رواہ البخاری و مسلم وغیرہما)

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خوف بجا نکلا اس زمانہ میں بہت سے نام کے مسلمان رجم کے حکم یہ کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم آیت کو قرآن میں نہیں پاتے اس لئے ہم رجم کے حکم کو نہیں مانتے یہ سب بہانہ ہے اس قسم کے لوگ تو سرے سے مطلق زنا ہی کو حرام نہیں سمجھتے اور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ کے قائل نہیں اس قسم کے لوگوں کا اسلام قومی ہے شرعی نہیں برسر منبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے وہ قرآن میں نہیں لکھی گئی مگر اس کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور واجب العمل ہے خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور اپنے قول اور عمل سے یہ بتلادیا کہ یہ حکم منزل من اللہ ہے اگرچہ اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے مگر یہ حکم تا قیامت باقی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ میں ایک آیت بڑھادی تو میں آیت الرجم کو مصحف میں لکھوادیتا اس خوف کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آیت الرجم کو مصحف میں نہ لکھوا سکے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس طرح برسر منبر فرمانے سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ علیہم الرضوان کے نزدیک یہ امر مسلم تھا کہ آیت الرجم کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کا حکم باقی ہے اور تمام صحابہ علیہم الرضوان اس پر متفق تھے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا اس کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر رجم کا حکم بلاشبہ باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ آئندہ چل کر مسلمان بھی یہود کی طرح رجم کے حکم پر عمل کرنا نہ چھوڑ دیں تو ریت میں رجم کا حکم صراحتاً مذکور تھا لیکن یہود نے یہ خیال کیا یہ حکم سخت ہے عوام اس کو قبول نہ کریں گے اس لئے عوام کی رعایت سے یہود نے اس حکم کو بدل دیا اور بجائے رجم کے کالا منہ کرنے کی سزا جاری کر دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار برسر منبر اس کا اعلان کیا تا کہ عام و خواص سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ آیت رجم کی تلاوت اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے مگر اس کا حکم تا ہنوز باقی ہے وہ منسوخ نہیں ہوا وہ قیامت تک رہے گا اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سراپا ارشاد کو دل و جان سے قبول کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اجماع باتفاق علماء حجت قطعہ ہے اور اس کا منکر کافر ہے یا قریب بکفر ہے منکر اجماع کا حکم اصول فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے وہاں دیکھ لیا جائے اس میں شک نہیں کہ رجم کا حکم سخت ہے لیکن زنا کا جرم اس سے کہیں زیادہ سخت ہے مدعیان تہذیب کے نزدیک رجم کا حکم تو خلاف تہذیب ہے مگر شادی شدہ کے زنا کی بربریت اور بہیمیت اور بے ضرورت اور کھلی بے حیائی ان کے نزدیک خلاف تہذیب نہیں جو شخص اپنے لئے دوسرے کی بیوی یا بیٹی سے زنا

کو جائز سمجھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنی بیوی یا بیٹی سے بھی دوسرے شخص کے لئے زنا کو جائز سمجھتا ہے بلکہ اپنی ماں اور بیٹی سے بھی دوسرے کے لئے زنا کو جائز سمجھتا ہے آخر جس عورت سے یہ زنا کرتا ہے بلاشبہ وہ عورت بھی تو کسی کی بیوی یا بیٹی ہوگی ایسے بے غیرت کو غیرت کا مسئلہ کس طرح سمجھایا جائے۔ اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون۔

ایک شبہ مع جواب:..... روافض خواند، اس قسم کی روایات سے (جیسا کہ آیت رجم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کی گئی) اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن محرف ہے سو یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے اس لئے کہ تحریف تو جب ہوتی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے املاء فرمودہ قرآن میں کمی ہو جاتی یا بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی اس میں تغیر و تبدل کر ڈالتے لیکن بحکم خداوندی بذریعہ وحی کے قرآن کا کوئی حصہ کم کر دیا گیا یا بحکم خداوندی اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی تو اس کو تحریف نہیں کہا جاسکتا تحریف اور نسخ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عرضہ اخیرہ کے مطابق جس قدر قرآن لکھا گیا وہ سب کا سب بالکل محفوظ ہے اس میں سے ایک حرف کی کمی نہیں ہوئی اور نہ ایک حرف اور ایک نقطہ کی اس میں زیادتی ہوئی اور اللہ تعالیٰ جس آیت کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ فرمادیتے ہیں وہ آیت قراء اور حفاظ کے سینہ سے بالکل محو ہو جاتی ہے اور کسی کو اس میں کسی قسم کی قدرت اور مجال باقی نہیں رہتی اور یہ ^۱ کہا جاتا ہے کہ وہ زیادتی ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پٹی ہوئی بکری اس کو کھا گئی سو یہ بات ملاحظہ اور روافض کی تراشیدہ اور من گھڑت ہے۔ تفسیر قرطبی: ۱۱۳/۱۱۳۔

سُورَةُ الْأَنْزِلِيبِ مَدِيَّةٌ ۹۰ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آياتها ۷۳ رکوعاتها ۹

يَأْيُهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ

اے نبی! ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا۔ مقرر اللہ ہے سب کچھ جاننے والا حکمتوں والا اے نبی! ڈر اللہ سے اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا۔ مقرر اللہ ہے سب جانتا حکمتوں والا۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ۙ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ

اور چل اسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب کی طرف سے بیشک اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے اور بھروسہ رکھ اللہ پر اور چل اسی پر جو حکم آئے تجھ کو تیرے رب سے۔ مقرر اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔ اور بھروسہ رکھ اللہ پر۔

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۙ ۙ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ

اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا فی اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر اور نہیں کیا تمہاری جو روؤں کو اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔ اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر۔ اور نہیں کیا جو روؤں کو

فی یعنی جیسے اب تک معمول رہا ہے آئندہ بھی ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہئے اور کافروں اور منافقوں کا کبھی کہا نہ مانئے۔ یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جتنا =

۱ قال القرطبي واما ما يحكى من ان تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة اكلتها الداجن فمن تاليف الملاحدة والروافض تفسیر قرطبی: ۱۱۳/۱۱۳۔

الَّتِي تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ

جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو سچی مائیں تمہاری اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے یہ تمہاری بات ہے جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو، سچ تمہاری مائیں۔ اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے۔ یہ تمہاری بات ہے

بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿۳﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ

اپنے منہ کی اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوجھاتا ہے راہ فراہم کر دے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یہی پورا انصاف ہے اپنے منہ کی۔ اور اللہ کہتا ہے ٹھیک بات اور وہی سوجھاتا ہے راہ۔ پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کا کر، یہی پورا انصاف ہے،

عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ

اللہ کے یہاں فرما پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں اور رفیق ہیں فرما اور گناہ نہیں اللہ کے ہاں۔ پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور رفیق ہیں۔ اور گناہ نہیں

= بنائیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں عیارانہ مشورے دیں، اپنی طرف جھکانا چاہیں، آپ اصلاً پروا نہ کیجئے اور خدا کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجئے۔ اسی اکیلے پروردگار کی بات ماننے اسی کے آگے جھکیے خواہ ماری مخلوق کبھی ہو کر آ جائے اس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب احوال کا جاننے والا ہے۔ وہ جس وقت جو حکم دے گا نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا۔ اسی میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی۔ جب اس کے حکم پر پلٹے رہو گے اور اسی پر بھروسہ رکھو گے تمہارے سب کام اپنی قدرت سے بنا دے گا۔ تنہا اسی کی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے۔ جو مارے دل سے اس کا ہورادوسری طرف دل نہیں لگا سکتا۔ دوسرا دل ہو تو دوسری طرف جائے لیکن سینہ میں کسی شخص کے دودل نہیں ہوتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "کافر چاہتے تھے اپنی طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا اور غیر ممبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس سے زیادہ دانا کون؟"

فر یعنی جس طرح ایک آدمی کے سینہ میں دودل نہیں۔ ایسے ہی ایک شخص کی حقیقتہً دو مائیں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہوتے۔ جاہلیت کے زمانہ میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ماری عمر کے لئے اس سے جدا ہو جاتی۔ گویا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی۔ اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنالیا تو سچ بیٹا سمجھا جاتا تھا اور سب احکام اس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔ قرآن کریم نے اس لفظی و مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی تعلق سے جدا کرنے کے لئے ان رسوم و مفروضات کی بڑی شد و مد سے تردید فرمائی۔ اس نے بتلایا کہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے اگر واقعی وہ ماں بن جاتی ہے تو کیا یہ دو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے؟ ایک وہ جس نے اول جنا تھا، اور دوسری یہ جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح کسی نے زید کو بیٹا بنالیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے لطف سے پیدا ہوا ہے۔ کیا واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے۔ جب ایسا نہیں تو حقیقی ماں باپ اور اولاد کے احکام ان پر جاری نہیں کئے جاسکتے۔ چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورہ تحریم میں آئے گا۔ اور لے پالک (منہ بولے بیٹے) کا حکم آگے بیان ہوتا ہے۔ ان دو باتوں کے ساتھ تیسری بات (بطور تمہید و تشریح کے) یہ بھی سادی کہ ایسی باتیں زبان سے کہنے کی بہتری ہیں جن کی حقیقت واقع میں وہ نہیں ہوتی جو الفاظ میں ادا کی جاتی ہے جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دوغلے آدمی کو یا کسی قوی الحفظ اور قوی القلب یا ایسے شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دودل ہیں، حالانکہ سینہ چیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا۔ اسی طرح ماں کے علاوہ کسی کو ماں یا باپ کے سوا کسی کو باپ یا بیٹے کے سوا کسی کو بیٹا کہہ دینے سے واقع میں وہ نسبت ثابت نہیں ہو جاتی جو بدولن ہمارے زبان سے کہے قدرت نے قائم کر دی ہے۔ لہذا مصنوعی اور حقیقی تعلقات میں غلطی نہیں کرنا چاہئے۔

فر یعنی ٹھیک انصاف کی بات یہ ہے کہ ہر شخص کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کی جائے کسی نے لے پالک "بنالیا تو وہ واقعی باپ نہیں بن گیا یوں شفقت و محبت سے کوئی کسی کو مجازاً بیٹا یا باپ کہہ کر پکار لے وہ دوسری بات ہے۔ غرض یہ ہے کہ کسی تعلقات اور ان کے احکام میں اشتباہ و التباس واقع نہ ہونے پائے۔ ابتدائے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کر کے مستثنیٰ کر لیا تھا۔ چنانچہ دستور کے موافق لوگ انھیں زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

فر یعنی اگر باپ معلوم نہ ہو تو بہر حال تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں ان ہی القاب سے یاد کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا: "انت اخونا و مولانا۔"

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ قِيمًا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، وہ جو دل سے ارادہ کرو اور ہے اللہ بخشنے والا
تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، پر وہ جو دل سے ارادہ کیا۔ اور ہے اللہ بخشنے والا

رَّحِيمًا ۝ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

مہربان نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے قبل اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں قبل اور قرابت والے
مہربان۔ نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے، اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔ اور نانتے والے

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ

ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں اللہ کے حکم میں زیادہ سب ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے مگر یہ کہ کرنا چاہو
ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم میں، زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے والوں سے، مگر یہ کہ کیا چاہو

أَوْلِيَّكُمْ مَّعْرُوفًا ۖ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

اپنے رفیقوں سے احسان فرمائیے یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے

اپنے رفیقوں سے احسان۔ یہ ہے کتاب میں لکھا۔

فلا یعنی بھول کر یاد آئے اگر غلط کبھی یا کفران کا بیٹا فلاں، وہ معاف ہے بھول چوک کا معنی کسی چیز میں نہیں، ہاں ارادہ کا ہے۔ اس میں بھی اللہ چاہے تو بخش دے۔
فلا مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتاب نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ بنا بریں مومن
(من حیث ہو مومن) اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لئے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایرانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت مائل کرنی
پڑے گی۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے اور اگر اس روحانی تعلق کی بناء پر کبہ دیا جائے کہ مومنین
کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے بلکہ اس سے بھی، مراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہوگا۔ چنانچہ من ابی داؤد میں ”انما انالکم بمنزلة الوالد“ الخ۔ اور ابی بن
کعب وغیرہ کی قرأت میں آیت ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ الخ کے ساتھ وهو اب لهم کا جملہ اسی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو
اس کا حاصل یہ ہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اور دل سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اور امتی کا تعلق سماں سے کم
ہے؟ یقیناً امتی کا ایمان و روحانی وجود نبی کی روحانیت کبریٰ کا ایک پرتو اور نل ہوتا ہے اور شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے ماں باپ تو کیا تمام مخلوق
میں اس کا نور نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی۔ لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملتی ہے۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم ہماری وہ ہم دردی اور خیر خواہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جان و مال میں
تصرف کرنے کا وحی پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ”نبی نایب ہے اللہ کا اپنی جان و مال میں اپنا تصرف نہیں چلتا جتنا
نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان دیکھتی آگ میں ڈالنا نہیں اور اگر نبی حکم دے دے تو فرض ہو جائے۔“ ان ہی حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں
کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک باپ بیٹے اور سب آدمیوں بلکہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

فلا یعنی دینی مائیں ہیں تعظیم و احترام میں اور بعض احکام میں جو ان کے لئے شریعت سے ثابت ہوں گے احکام میں نہیں۔

فلا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے وطن چھوڑا، بھائی بندوں سے نولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین اور انصار مدینہ میں سے دو دو
آدمیوں کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا۔ بعدہ مہاجرین کے دوسرے قرابت دار مسلمان ہو گئے تب فرمایا کہ قدرتی رشتہ ناطہ اس بھائی چارہ سے مقدم ہے میراث
وغیرہ شے ناطے کے موافق تقسیم ہوگی۔ ہاں ملوک احسان ان رفیقوں سے بھی کئے جاؤ۔

فلا یعنی قرآن میں یہ حکم ہمیشہ جاری رہا۔ یا تو رات میں بھی ہو گیا ”کتاب“ سے ”لوح محفوظ“ مراد ہو۔

آغاز سورت بحکم تقویٰ و توکل و تحذیر از موافقت کفار منافقین

و تنبیہ بر کید و عداوت مخادعین و جواب از بعض مطاعن مخالفین برائے تسلیہ نبی کریم ﷺ

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ...﴾ الی ... كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ

مَسْطُورًا ﴿۱﴾

رہا: گزشتہ سورت کے ختم پر کافروں سے اعراض کا اور انتظار کا حکم دیا گیا ﴿فَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ اور کافروں کو ﴿وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ كَمَا أَتَى الْكُفْرَةَ﴾ کی دھمکی دی گئی اب اس سورت میں غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کی غیبی فتح و نصرت کا ذکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ جس فسخ و نصرت کے وعدہ کا آپ ﷺ کو انتظار تھا وہ پورا ہو گیا اور وہ آپ ﷺ کے سامنے آ گیا اور کافروں کو اپنی ذلت کا انتظار تھا وہ بھی ان کے سامنے آ گئی اور روز روشن کی طرح نبی کریم ﷺ کی نبوت اور صداقت کا ظہور ہو گیا اور شکست احزاب سے اس عذابِ ادنیٰ کا ظہور ہو گیا جس کی دھمکی دی گئی تھی وہ عذابِ اولیٰ تو سامنے آ گیا اور عذابِ اکبرِ قیامت کے بعد سامنے آئے گا نیز کفار آنحضرت ﷺ کو طرح طرح سے ایذا نہیں پہنچاتے تھے اس لئے اس سورت میں آنحضرت ﷺ کی جلالت شان کو بیان کیا کہ نبی تمہاری جان سے زیادہ تمہارے قریب ہے اس لئے نبی کو ایذا پہنچانا اور تکلیف دینا قطعاً حرام ہے اس لئے اس ضمن میں منافقین اور مخالفین کی بعض ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے جن کا ایک دل آزار طعن یہ تھا کہ حضور پر نور ﷺ نے اپنے مستحبی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مطلقہ بیوی (زینب بنت جحش) سے زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد نکاح کر لیا۔

اس سورت میں مختلف عنوانات سے یہ بتلایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تعظیم و تکریم فرض ہے اور نبی کریم ﷺ کو ایذا پہنچانا بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اس لئے اس سورت کا آغاز وصفِ نبوت سے فرمایا یعنی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ کے عنوان سے آپ ﷺ کے عنوان سے آپ ﷺ کو خطاب کیا گیا جو خطاب تشریف و تکریم ہے جس سے مقصود لوگوں کو تنبیہ ہے کہ آپ ﷺ کو نبی برحق جانیں اور آپ ﷺ کی اطاعت کریں اور آپ ﷺ کی ایذا سے بالکل پرہیز کریں۔

شان نزول: ابوسفیان بن حرب اور عکرمہ بن ابی جہل اور ابوالاعور عمرو بن سفیان سلمیٰ یہ لوگ مکہ سے چل کر مدینہ آئے اور اس المناقین عبد اللہ بن ابی ابن سلول کے یہاں ٹھہرے اور گفتگو کے لئے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ ﷺ کی خدمت میں موجود تھے ان لوگوں نے حاضر ہو کر نبی اکرم ﷺ سے کہا کہ آپ ﷺ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیے ہم آپ ﷺ کو آپ ﷺ کے رب کے متعلق کچھ نہ کہیں گے آنحضرت ﷺ کو ان لوگوں کی یہ بات نہایت شاق گزری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ حکم دیجئے کہ ان کو قتل کر دیا جائے آپ ﷺ نے فرمایا ان کو امان دے رکھی ہے اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے چنانچہ وہ نکال دیئے گئے اس موقع پر مذکورہ بالا آیتیں نازل ہوئیں۔ (تفسیر قرطبی: ۱۱۳/۱۱۴)

ان سردارانِ قریش کے ساتھ یہودی بھی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے تھے انہوں نے اہل مکہ کی تائید کی اور

دوستانہ لہجہ میں نہایت نرمی سے حضور پر نور ﷺ کو مشورہ دینے لگے کہ آپ ﷺ سرداران قریش کے ساتھ نرمی کریں اور چرب لسانی سے آپ ﷺ کو مشورہ دیتے لگے کہ صلح اور آشتی میں خیر ہے اس ظاہری خیر خواہی میں مکر و فریب چھپا ہوا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر آپ ﷺ ان کے مشورہ پر ہرگز عمل نہ کریں کذا فی البحر المحیط: ۲۱۰/۷ والنہر ۱ المراد: ۲۰۹/۷ مختصراً۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ اللہ سے ڈرتے رہئے اور خشیت اور تقویٰ پر قائم رہئے اور جو لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو پہنایا ہے اس کو کافروں اور منافقوں کے گرد و غبار سے محفوظ رکھیے اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیئے یعنی جو لوگ کفر کو ظاہر کرتے ہیں اور جو لوگ کفر کو چھپاتے ہیں یہ سب مکار ہیں آپ ﷺ ان سے مشورہ نہ لیجئے اور نہ ان کی بات سنیئے یہ لوگ آپ ﷺ کو نرم کرنا چاہتے ہیں اور چالاک کی باتیں کرتے ہیں مثلاً یہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ ہمارے معبودوں کا برائی سے ذکر نہ کریں ہم آپ ﷺ سے تعرض کرنا چھوڑ دیں گے یا مثلاً آپ ﷺ ہماری فلاں فلاں باتیں مان لیں تو ہم آپ ﷺ کے دین میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ آپ ﷺ ان کی چالوں میں نہ آئیے یہ اسلام کے دشمن ہیں آپ ﷺ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان کی دھمکیوں کی مطلق پروا نہ کیجئے اور اللہ کی غیبی فتح و نصرت کا انتظار کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے خبردار ہے اور حکمت والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ابتلاء ہے جو سراسر حکمتوں پر مبنی ہے وہ علیم و حکیم ہے اسے ہی سب کاموں کا انجام معلوم ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں لہذا اطاعت اس ذات کی کی جائے گی جو عواقب امور کو خوب جانتا ہو اور جو ذات ظاہر و باطن کی علیم و خیر ہے اسی سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہئے خدا سے ڈرنے والوں کو دشمن ضرر نہیں پہنچا سکتے لہذا تم ان کی قوت اور شوکت سے نہ ڈرو اللہ تمہارا ناصر اور معین ہے اور نہ ان کا کہنا مانو بلکہ جو کچھ تیرے پروردگار کی طرف سے وحی کی گئی پورا پورا اس کا اتباع کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے اور تمہاری نیتوں سے خبردار ہے تمہارا ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں وحی الہی کے اتباع میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہونی چاہئے اور کسی کے خوف سے وحی الہی کے اتباع کو نہ چھوڑو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ ہی کافی کار ساز ہے اس کے کہنے پر چلو اور اسی پر بھروسہ رکھو وہ تمہارے سب کام بنا دے گا دشمنان دین سے ہر اسماں ہونے کی ضرورت نہیں۔

اب آئندہ آیات میں چند احکام اور ہدایات بیان کرتے ہیں اور چند باتوں کا رد کرتے ہیں جو وحی ربانی کے خلاف لوگوں میں شائع تھیں مثلاً زمانہ جہالت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ ساری عمر کے لئے اس پر حرام ہو جاتی اور مثلاً اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ کر بولتا تو وہ اس کا سچا بیٹا بن جاتا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ باتیں غلط اور لغو ہیں جیسا کہ اہل جاہلیت کا یہ گمان غلط ہے کہ بعض شخص کے اندر دو دل ہوتے ہیں پس جس طرح اہل جاہلیت کی یہ بات بالکل غلط اور لغو ہے اس لئے آئندہ احکام کے بیان سے پہلے بطور تمہید اسی کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے اندر دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے شک میں رہے اور ایک دل سے یقین کرے اور ایک دل سے ایمان لائے اور ایک دل سے کفر کرے ایک دل سے مسلمانوں

① عبارة النہر ہکذا سبب نزولہا روی انہ لما قدم المدینة وکان یحب اسلام الیہود فباعہ ناس فہم علی التفاق وکان یلین لہم جانبہ وکانوا یظہرون النصاح الودیہ فی طرق المخادعة ولخلقہ الکریم وحرصہ علی اسلامہم ربما کان یسمع منہم فنزلت تحذیر الہ منہم وتنبیہا علی عداوتہم کذا فی النہر المراد: ۲۰۹/۷۔

کے ساتھ رہے اور ایک دل سے کافروں کے ساتھ رہے۔

کسی کے سینہ کو اگر چیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا مطلب یہ ہے کہ دل تو ایک ہی ہوتا ہے چاہے اس میں کسی کی محبت بھری ہو یا نفرت بھری ہو منافقین کو چاہئے کہ دورخی اور دورنگی چھوڑ دیں منافقین دو طرفہ باتیں کیا کرتے تھے ان کی تنبیہ کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دل میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتیں یا یہ مطلب ہے کہ سارے دل سے ایک اللہ ہی کا ہو رہ دوسری طرف دل نہ لگا کسی شخص کے اندر دو دل نہیں ہوتے اور اگر بالفرض کسی کے دو دل ہوں تو دل تو مدد بردن ہوتا ہے تو بتلایا جائے گا کہ اگر دو دلوں میں اختلاف ہو جائے ایک دل تو ایک تدبیر کا خواہاں ہو اور دوسرا دل دوسری تدبیر کا خواہاں ہو تو بتلاؤ کہ نظام بدن میں دونوں دلوں کی تدبیر چلے گی یا ایک دل کی تدبیر چلے گی اگر دونوں کی تدبیر چلی تو نظام بدن فاسد اور درہم برہم ہو جائے گا کیونکہ دلوں کی تدبیریں متضاد اور مختلف ہیں ایک دل چاہتا ہے کہا کہ اعضاء حرکت کریں اور دوسرا دل سکون چاہتا ہے کہ اعضاء ساکن رہیں اور اگر کہو کہ ایک ہی دل کی تدبیر چلتی ہے تو دوسرا بے کار ہو اور مدد بردن نہ رہا۔

یہ آیت قریش کے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کو قریش ذوالقلسین کہتے تھے یعنی دو دل والا اس کا زعم یہ تھا کہ اس کے دو دل ہیں ایک دل تو تمہارے ساتھ ہے اور دوسرا دل ان کے ساتھ ہے گویا کہ وہ اس طرح اپنے نفاق اور دورنگی کی تاویل کیا کرتا تھا اس کے رد کے لئے یہ آیت نازل فرمائی جس سے جاہلیت کی ایک معروف و مشہور جہالت کا رد فرمایا اور اس کے بعد جاہلیت کی اور دوسروں کو باطل فرمایا اور بتلایا کہ جس طرح ایک مرد کے دو دل نہیں ہوتے اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ بیوی کو بیوی بھی سمجھے اور ماں بھی جانے اور لے پالک کو لے پالک بھی جانے اور بیٹا بھی جانے انسان کا قلب یعنی اس کی قوت ادراکیہ تو ایک ہی ہے وقت واحد میں دو متضاد ادراک کیسے کر سکتا ہے

فائدہ:..... قلب سے مراد قوت ادراکیہ ہے محض مضغہ گوشت مراد نہیں اور اگر بالفرض شاذ و نادر کسی کے اندر ظاہر دو دل یعنی دو مضغہ لحم ہوں بھی تو وہ قرآن کے خلاف نہیں اس لئے کہ قوت ادراکیہ یعنی نفس ناطقہ تو ایک ہی ہوگا کیونکہ قلب تو تمام قوائے ادراکیہ کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے اس کا متعدد ہونا ناممکن ہے اور یہی نفس ناطقہ تمام بدن انسانی کے لئے مدبر ہے۔

حکایت:..... یہ آیت جمیل بن معمر فہری کے بارے میں نازل ہوئی جو قریش میں بڑا ہوشیار اور قوی الحافظ آدمی تھا اس لئے قریش یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص کے دو دل ہیں اور وہ خود بھی کہتا تھا کہ میرے دو قلب ہیں اسی وجہ سے میں محمد (ﷺ) سے زیادہ عقل رکھتا ہوں مگر بدر کے دن جب مشرکین میں بھگدڑ پڑی تو جمیل اس طرح بھاگا کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے ابوسفیان نے دیکھ کر پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے کہ ایک جوتی ہاتھ میں ہے اور ایک جوتی پیر میں ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ دونوں جوتیاں پاؤں میں پہنا ہوا ہوں اس دن لوگوں کو معلوم ہوا کہ اگر اس کے دو دل ہوتے تو اس طرح نہ بھولتا یہ آیت اس زعم باطل کی تردید کے لئے نازل ہوئی۔ جس میں صراحت یہ بتلا دیا گیا کہ آدمی کے دو قلب (دو دل) نہیں ہوتے (تفسیر قرطبی: ۱۱۶/۱۱۷) اور اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی عورت کو یہ کہہ دیتا کہ تو مجھ پر ماں کے برابر ہے تو اس کہنے سے اس عورت پر طلاق پڑ جاتی اور وہ اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی گویا کہ اس لفظ کے کہنے سے وہ اس کی حقیقی ماں بن جاتی اور ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ خیال اور اعتقاد جاہلانہ ہے اس کو ترک کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینہ میں دو دل نہیں

بنائے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان عورتوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو اور ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی سچ کج تمہاری ماں نہیں بنا دیا ماں کی اور بیوی کی حقیقت الگ الگ ہے دونوں ایک کیسے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قول زور کے لئے کفارہ مقرر کیا ہے جس کو کفارہ ظہار کہتے ہیں اس کفارہ کے دے دینے کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے جس کی تفصیل سورۃ مجادلہ میں آئے گی غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلادیا کہ اہل عرب کا یہ خیال غلط ہے ماں تو وہ ہے کہ جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو عورتوں کے پیٹ سے پیدا ہو نیز زوجہ تو خادمہ ہوتی اور ماں مخدومہ ہوتی ہے بیوی کا حقیقۃً والدہ ہو جانا عقلاً محال ہے نیز آدمی بیوی سے محبت کرتا ہے اور ماں سے بیوی جیسی محبت حرام ہے اور اگر کوئی ماں سے ایسی محبت جائز سمجھے تو وہ پرلے درجے کا بے غیرت اور بے حیا ہے لہذا ایسی بات زبان سے کہنا جہالت اور حماقت ہے اور زمانہ جاہلیت کی ایک رسم یہ تھی کہ اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہہ لیا تو وہ اس کا سچ بیٹا سمجھ لیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال اور اعتقاد بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولوں کو حقیقۃً تمہارا بیٹا نہیں بنایا انسان کا اصلی بیٹا وہ ہے جو اس کے نطفہ سے پیدا ہوا ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقۃً بیٹا ہو جائے عقلاً یہ بات محال ہے کہ حقیقتاً اس کے دو باپ ہو جائیں لہذا تم کو چاہیے کہ اس مہمل خیال سے احتراز کرو یہ محض تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جن کی نفس الامر میں کوئی حقیقت نہیں ہے منہ سے کسی کو بیٹا کہہ دینے سے حقیقۃً بیٹا نہیں بن جاتا ورنہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقۃً بیٹا ہو جائے تو نسب درہم برہم ہو جائے اور حقیقی بیٹے کا وراثت میں مزاحم ہو جائے اور دیگر اقارب کا بھی شریک وراثت ہو جائے اور اس طرح کسی کو بیٹا بنا لینا حقیقی اقارب پر صریح ظلم اور ستم ہے یہ سب جھوٹ اور لغو باتیں ہیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں واقع میں ان کی کوئی حقیقت نہیں حیوان کی آواز کے مشابہ ہیں اور اللہ ہی ٹھیک بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ بتاتا ہے جو حقیقت ہے اور واقع کے مطابق ہے اسی کی پیروی کرو تم کو چاہئے کہ لے پالکوں کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو یہی بات اللہ کے نزدیک پورا انصاف ہے منہ بولے بیٹا بنا لینا اور بیوی کو ماں بنا لینا صریح ظلم ہے اور اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو کہ ان کے باپوں کا کیا نام ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں اس نسبت سے تم انہیں پکار سکتے ہو یعنی ان کو بھائی اور دوست کہہ کر پکار سکتے ہو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور اگر تم اس حکم کے بعد بھی اپنے قدیم عادت کی بنا پر سہو اور خطا سے کسی کو اس کے فرضی باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو تو تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو تم نے خطا سے کہہ دیا اور بلا اختیار سبقت لسانی سے تمہاری زبان سے نکل گیا و لیکن گناہ اس چیز میں ہے کہ جس کا تمہارے دل قصد کریں یعنی اگر قصد باپ کے سوا دوسرے کی جانب نسبت کرو گے تو تم پر گناہ ہوگا اور اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو معاف ہے اور اللہ تعالیٰ خطا کار کو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے قصداً کہنے کے بعد جو توبہ اور استغفار کر لے اسے بھی معاف کر دیتا ہے ابتداءً اسلام میں آنحضرت ﷺ نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اپنا متبنی بنا لیا تھا اس لئے لوگ اپنے دستور کے مطابق زید بن محمد رضی اللہ عنہ پکارنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حقیقۃً آپ ﷺ کے بیٹے نہیں اب آگے یہ بتلاتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اگرچہ نسبی طور پر کسی مسلمان کے باپ نہیں لیکن روحانی طور پر سب کے باپ ہیں اور ان کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں اور نبی ﷺ کی یہ بیاں تمام مسلمانوں کی روحانی ماںیں ہیں۔ اور نسبی ماؤں سے بڑھ کر واجب الاحترام ہیں اور نسبی باپ سے روحانی باپ کا درجہ بڑھا ہوا ہے نبی ﷺ کی اور نبی ﷺ کی ازواج مطہرات کی تعظیم اور احترام ماں باپ کی تعظیم سے زیادہ

فرض ہے کیونکہ پیغمبر ہر کام میں اور ہر بات میں مسلمانوں پر ان کی جان سے زیادہ قریب ہے نبی خدا کا نائب ہے لوگوں کا اپنی جان و مال میں اتنا تصرف نہیں چلتا جتنا کہ نبی کا چلتا ہے لوگ خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا کہ نبی ان کا خیر خواہ ہے ان کے نفوس شر اور فساد کا حکم دیتے ہیں اور خیر اور صلاح سے روکتے ہیں اور نبی ان کو ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے جیسے مشفق باپ نادان بچے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بچہ خود اپنا خیر خواہ نہیں جتنا کہ باپ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے کسی کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے لیکن اگر نبی حکم دے تو آگ میں کودنا فرض ہے باپ جسمانی حیات کا سبب ہے اور نبی ایمانی اور روحانی حیات کا سبب ہے غرض یہ کہ گزشتہ آیت میں نبی ابوت کا مسئلہ بیان کیا اور اس آیت میں روحانی ابوت کا مسئلہ بیان کیا اب آئندہ آیت میں ازواج مطہرات کا مسئلہ بیان کرتے ہیں جو گزشتہ مسئلہ کی فرع اور اس کا تتمہ ہے اور پیغمبر کی یہاں مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ماؤں سے بڑھ کر ان کی تعظیم فرض ہے اور یہ حکم باعتبار ادب اور احترام کے ہے پردہ اور میراث کے اعتبار سے نہیں ازواج مطہرات کی امومت یعنی ان کی مائیں ہونا صرف ادب اور احترام اور حرمت نکاح کے اعتبار سے ہے باقی اور امور میں وہ بالکل اجنبی عورتوں کی مانند ہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک قراءت میں اس طرح آیا ہے النبی اولی بال مومنین من انفسہم و هو اب لہم و ازواجہ امہاتہم (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۳ اور روح المعانی: ۲۱/۱۲۶)

یعنی نبی کی عورتیں مسلمانوں کی مائیں ہیں اور نبی ان کے لئے باپ ہیں یعنی ان کے روحانی باپ ہیں اور ان کے مربی ہیں روحانی اعتبار سے نبی تمام مسلمانوں کا باپ ہے نبی نبی باپ کی طرح نہیں کہ اس کے مال میں میراث جاری ہو سکے وہ روحانی اور ایمانی باپ ہے اور امت مسلمہ اس کی روحانی اولاد ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ایمانہ بھائی ہیں اور جس طرح نبی تمام اہل ایمان کا روحانی باپ ہے اسی طرح نبی کی ازواج مطہرات تمام مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں جو نبی ماؤں سے بڑھ کر ہیں اور ان سے نکاح حرام ہے جس طرح اپنی نبی ماؤں سے نکاح حرام ہے اور ماں سے بڑھ کر ازواج مطہرات کا ادب اور احترام فرض ہے مقام حیرت و تعجب ہے کہ رافضی گروہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے حق میں زبان درازی کرتا ہے بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا تمام ازواج مطہرات کی شان میں گستاخانہ الفاظ زبان سے نکالتا ہے اور اس طرح سے اللہ کے نبی کو اور تمام فرزند ان اسلام کو ایذا پہنچاتا ہے

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے ان آیات میں نبی کی جلالت شان اور اس کا واجب الاحترام ہونا بیان کیا اور بعدہ ازواج مطہرات کی کرامت و حرمت کو بیان کیا اب اس کے بعد اہل اسلام میں بحق قرابت حسب مرتبہ لحاظ رکھنے کا حکم دیتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ میراث کا دار مدار قرابت پر ہے چونکہ ابتداء اسلام میں ہجرت اور دوستی اور بھائی چارہ کی وجہ سے میراث جاری ہوتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا اس بنا پر ایک دوسرے کا وارث ہوتا بعدہ جب مہاجرین کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تب یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد قدرتی رشتہ داروں کو میراث وغیرہ میں بھائی چارہ سے مقدم کر دیا اور یہ حکم نازل ہوا کہ قرابت والے بحق قرابت حکم خداوندی میں میراث میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں بہ نسبت دوسرے مومنین اور مہاجرین کے جو قرابت نہ رکھتے ہوں ”مومنین“ سے انصار مراد ہیں ہجرت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کر دیا تھا جس کی وجہ

سے مہاجر اور انصاری مرنے کے بعد ایک دوسرے کی میراث پاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اب آئندہ سے میراث کا دار و مدار قدرتی رشتہ پر ہوگا نہ کہ اسلامی برادری پر مگر یہ کہ تم اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بطور وصیت کچھ سلوک اور احسان کرنا چاہو تو یہ جائز ہے اور تم کو اس کی اجازت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے رشتے داروں کے علاوہ کسی اور مسلمان مہاجر یا انصاری کے ساتھ سلوک کرنا چاہے اور اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے جس کی حد، ثلث مال (تہائی مال) تک ہے جیسا کہ دوسری جگہ منصوص ہے یہ حکم لوح محفوظ میں یا قرآن میں لکھا جا چکا ہے کہ اب میراث کا دار و مدار قرابت اور رشتہ داری پر ہے اور اسی طرح ہمیشہ جاری رہے گا اور اب تک جو میراث کا حکم اسلام اور ہجرت اور مواخات کی بنا پر دیا گیا ہے وہ ایک وقتی مصلحت اور ضرورت کی بنا پر تھا جو اب منسوخ ہو گیا صلہ رحمی اور سلوک اور احسان کا حکم اب بھی باقی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مسلمان بھی اپنا گھر اور کنبہ جو کافر تھے سب کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے آنحضرت ﷺ نے مہاجرین اور انصار میں مواخات (برادری) کا رشتہ قائم کر دیا اور یہ منہ بولے بھائی ایک دوسرے کے وارث قرار دیئے گئے ایک عرصہ تک یہ دستور رہا کہ اس دینی اخوت کے دو بھائیوں (مہاجرین اور انصار) میں سے اگر ایک کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا بھائی اس کا وارث قرار پاتا اور عصبیت کو کچھ نہ ملتا بعد میں مہاجرین کے خویش و اقارب بھی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تو اس وقت ایمانی اخوت کے ساتھ قرابت نسبی بھی مل گئی تو اس وقت یہ آیت ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ الخ نازل ہوئی اور حکم ہو گیا کہ اب میراث مسلمان اولوالارحام کو یعنی ان خویش و اقارب کو ملے گی جو مسلمان ہیں اور منہ بولے بھائیوں کو میراث نہیں ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قرابت اور رشتہ داری تو وارث کا مدار قرار دی گئی اور تو وارث بالہجرۃ اور تو وارث بالمواخاتہ اور بالہلف سب منسوخ ہو گیا دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۳/۱۲۴۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی صلہ ارحام واجب است و تو وارث ہجرت و اسلام منسوخ شد بتوارث بقرابت و ارحام۔ انتہی (فتح الرحمن)

ان آیات میں اول روحانی باپ کا حق بیان کیا پھر روحانی ماؤں کا حق بیان کیا پھر ایمان بھائیوں کا حق اور حکم بیان کیا۔ نکتہ:..... ازواج مطہرات کا امہات المؤمنین ہونا جسم ظاہری کے اعتبار سے نہیں اس لئے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ کل مؤمنین کی پیدائش ان کے پیٹ سے نہیں ہوئی بلکہ روحانی اعتبار سے ہے اور روحانیت کا غلبہ صرف مؤمنین کا لیکن پر ہوتا ہے عام طور پر غلبہ جسمانی ہی کا ہوتا ہے اس لئے کہ یہ دنیا عالم اجسام ہے اس حیات دنیاوی میں غلبہ جسم ظاہری اور محسوسات ہی کا ہے اور حقیقت روحانیہ نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے ازواج مطہرات ادب اور احترام میں اگرچہ جسمانی والدات سے کہیں بڑھ کر ہیں لیکن احکام ظاہری کے اعتبار سے مثلاً نظر اور خلوت کے لحاظ سے بمنزلہ اجنبیہ کے ہیں اس لئے کہ اندیشہ ہے کہ جسمانی اور محسوسات کے آثار میں مبتلا ہو کر اپنے دین دنیا کو نہ خراب کر بیٹھیں فافہم ذلك واستقم اس وجہ سے شیخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم تحریمی بالاجماع ازواج مطہرات کی لڑکیوں اور بہنوں کی طرف متعدی نہیں ہوتا حتیٰ کہ

آنحضرت ﷺ کی صاحب زادیوں کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے ہوا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا

مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۗ لِيَسْئَلِ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۗ وَأَعَدَّ

مریم کا اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار ۗ تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ اور تیار رکھا ہے مریم کا۔ اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار۔ تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ۔ اور رکھی ہے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

مکروں کے لیے دردناک عذاب ۲

مکروں کو دکھ کی مار۔

ذکر عہد انبیاء سابقین در بارہ اتباع وحی تبلیغ دین

قَالَ الْعَالَمِيُّ: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ...﴾ الی... وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿

گزشتہ آیات میں یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کو یہ حکم دیا کہ وحی خداوندی کا اتباع کرنا اور کافرین اور منافقین کے کہنے پر نہ چلنا آگے یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے اسی قسم کا عہد انبیاء سابقین سے بھی لیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ لوگوں کے سامنے اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب ہم نے تمام پیغمبروں سے بوقت عطاء ۱ نبوت یا بوقت عہد الست، عہد واثق لیا کہ تم ہماری وحی کا اتباع کرنا اور دعوت و تبلیغ میں ثابت قدم رہنا اور منافقین کے طعن اور ایذا کی پروا نہ کرنا اور

۱ یعنی یہ قول وقرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا۔ اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھانے نہ کرے گا۔ آل عمران میں اس ميثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا تھا کہ مومنین پر ان کی جان سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، یہاں اشارہ کر دیا کہ یہ درجہ نبیوں کو اس لئے ملا کہ ان پر محنت (اور ذمہ داری بھی) سب سے زیادہ ہے۔ اکیلے ساری خلق سے مقابل ہونا اور کسی سے خوف ورجا نہ رکھنا، پیغمبروں کے سوا کس کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے لئے اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ ان کی ہدایت کا اثر ہزاروں برس رہا اور جب تک دنیا ہے رہے گا۔ ان میں پہلے نام لیا ہمارے نبی کا حالانکہ عالم شہادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور سب کے بعد ہوا ہے۔ مگر درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، اور جو دہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم غیب میں سب سے مقدم ہے۔ کما ثبت فی الحدیث۔

۲ یعنی قول وقرار کے مطابق ان پیغمبروں کی زبانی اپنے احکام خلق کو پہنچانے اور حجت تمام کر دے تب ہر ایک سے پوچھ پاچھ کرے گا تاکہ سچوں کا سچائی پر قائم رہنا ظاہر ہو اور مکروں کو سچائی سے انکار کرنے پر سزا دی جائے۔ آگے جنگ احزاب کا واقعہ یاد دلائے ہوئے سچے پیغمبر اور مومنین اور ان کے ظاہری ثمرات و نتائج ذکر کیے ہیں۔

● اشارۃ الی ما قال ابن کثیر فهذا العہد والميثاق اخذ علیہم بعد ارسالہم وقيل ان المراد بهذا الميثاق الذي اخذ منهم حين اخر جوافی صورة الذر من صلب ادم علیہ الصلوٰۃ والسلام الخ تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۹۷۳۔

کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اور نکاح و طلاق اور تمینی اور میراث وغیرہ کے بارے میں قومی رسوں کا خیال نہ کرنا بلکہ حکم خداوندی کی پیروی کرنا اور بعض آثار میں یہ آیا ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ اپنی اپنی امتوں میں یہ اعلان کرنا کہ محمد رسول اللہ ﷺ خدا کے آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں (روح المعانی: ۱۲۹/۲۱) و تفسیر قرطبی: ۱۳/۱۳) جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾

اور بطور خاص ہم نے آپ ﷺ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی عہد لیا کہ اتباع وحی اور تبلیغ دین اور پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد سب پیغمبروں سے لیا اور یہ پانچ پیغمبر جن کے نام یہاں خصوصیت سے ذکر کئے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولوالعزم پیغمبر ہیں اور آیت میں سب سے مقدم آپ ﷺ کا ذکر کیا اس لئے کہ آنحضرت ﷺ کی بعثت اور عالم شہادت میں آپ ﷺ کا ظہور اگرچہ سب کے بعد ہوا لیکن درجہ اور مرتبہ میں آپ ﷺ سب سے مقدم ہیں اور ہم نے ان پیغمبروں سے کوئی معمولی عہد نہیں لیا بلکہ نہایت محکم اور ایسا پختہ اور مضبوط عہد کیا کہ جس میں کسی قسم کا خلل نہ آوے اور یہ مضبوط عہد اس لئے لیا تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے یعنی پیغمبروں سے اور اہل ایمان سے جو اپنے عہد اور میثاق میں سچے رہے ان کی راستی اور سچائی کے متعلق دریافت کرے تاکہ لوگوں پر ان کا صدق ظاہر ہو اور ان کے نہ ماننے والوں اور نہ تصدیق کرنے والوں پر جہت قائم ہو اور کافروں سے اور انبیاء کی تکذیب نے والوں سے بھی سوال کرے گا تاکہ ان کا کذب ظاہر ہو جائے۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کرے گا کہ جب تم نے قوم کو ہمارا پیغام پہنچایا تو قوم کے لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا ہماری دعوت اور پیغام کو قبول کیا یا رد کیا بظاہر یہ سوال پیغمبروں سے ہوگا مگر اس سے مقصود قوم کی تصدیق و تکذیب کا حال ظاہر کرنا ہوگا اور ان لوگوں کی زبردستی تو بیخ مقصود ہوگی جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا کما قال تعالیٰ ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ (الایۃ غرض یہ کہ اس عہد اور میثاق سے انبیاء کی دعوت اور تبلیغ فرض ہوئی تھی اور لوگوں پر ایمان اور تصدیق اور اطاعت فرض ہو گئی تھی پس ① جنہوں نے انبیاء کرام کی تصدیق کی اور ان کی صداقت پر ایمان لائے یہ صادقین کا گروہ ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے نعم مہتم تیار کی ہے اور جن لوگوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور ان کی صداقت کے منکر ہوئے یہ کاذبین کا گروہ ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اس روز صادقین کو صدق کی جزاء اور کاذبین کو کذب کی سزا مل جائے گی۔

غرض یہ کہ روز ازل میں مومنین سے انبیاء کرام علیہم السلام کے اتباع کا عہد لیا ہے اور انبیاء سے تبلیغ احکام کا عہد لیا اور علماء سے تمہین احکام کا عہد لیا (تفسیر عریزی ص: ۲۰۲)

① اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ایک جملہ مخدوفہ پر معطوف ہے یعنی فاناب الصادقین پر معطوف ہے جو ﴿وَيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ﴾ سے مفہوم ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چوہ آئیں تم پر فوجیں پھر ہم نے بھیج دی ان پر
اے ایمان والو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب آئیں تم پر فوجیں، پھر بھیجی ہم نے ان پر

رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝۱۱ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ

ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں فلا اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا فلا جب چوہ آئے تم پر اوپر کی طرف سے
ہوا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں۔ اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا۔ جب آئے تم پر اوپر کی طرف سے
فلا یعنی فرشتوں کی فوجیں جو کفار کے دلوں میں رعب ڈال رہی تھیں۔

۱۱ ہجرت کے چوتھے پانچویں سال یہود بنی نضیر جو مدینہ سے نکلے گئے تھے (اس کا ذکر سورہ "حشر" میں آئے گا) ہر قوم میں پھر سے۔ اور مجاہد اس کا
قریش مکہ، بنی فزارہ اور غطفان وغیرہ قبائل عرب کی متحدہ طاقت کو مدینہ پر چڑھانے میں کامیاب ہو گئے۔ تقریباً بارہ ہزار کا لشکر جو ارپور سے ساز و سامان سے
آراستہ اور طاقت کے نشہ میں چورتھا، یہود بنی قریظہ جن کا ایک مضبوط قلعہ مدینہ کی شرعی جانب تھا پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے تھے۔ بنی نضیر
یہود کی ترغیب و ترہیب سے آخر کار وہ بھی معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر حملہ آوروں کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں کی جمعیت کل تین ہزار تھی۔ جن
میں ایک بڑی تعداد ان دغا باز منافقوں کی تھی جو سختی کا دقت آنے پر جھوٹے حیلے بہانے کر کے میدان جنگ سے کھٹکنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے شہر کے گرد بھر سے حملہ کا اندیشہ تھا خندق کھودی گئی۔ سخت جاڑے کا موسم تھا
غلڈی گرائی تھی بھوک کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور خود سرد و دردمند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ معرقت الہی کے نشہ میں سرشار پای
اور ان کے سالار اعظم اس سنگاخ زمین کی کھدائی میں حیرت انگیز قوت اور ہمت مردانہ کے ساتھ مشغول تھے۔ مجاہدین پتھر ملی زمین پر کھال مارتے، اور کہتے
"نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا۔"

ادھر سر کا محمدی سے جواب ملتا۔

"اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فاغفر للانصار والمهاجرة۔"

خندق تیار ہو گئی تو اسلامی لشکر نے دشمن کے مقابل مورچے جمادے۔ تقریباً بیس پچیس روز تک دونوں فوجیں آمنے سامنے بڑی رہیں۔ درمیان
میں خندق مائل تھی۔ باوجود کثرت تعداد کے کفار سے بن نہ بڑا کہ شہر پر عام حملہ کر دیتے۔ البتہ دور سے تیر اندازی ہوتی رہی اور گاہ بگاہ فریقین کے خاص
خاص افراد میدان مبارزت میں بھی دو دو ہاتھ دکھانے لگتے تھے۔ مشرکین اور یہود بنی قریظہ کے درمیان مسلمانوں کی جمعیت محصورین کی حیثیت رکھتی تھی
تاہم انہوں نے سب عورتوں بچوں کو شہر کی مضبوط و محفوظ حویلیوں میں پھینچا کر خود بڑی پامردی اور استقامت کے ساتھ شہر کی حفاظت و مدافعت کا فرض انجام
دیا۔ آخر کار نعیم ابن مسعود الأشجعی رضی اللہ عنہ کی ایک عاقلانہ اور لطیف تدبیر سے مشرکین اور یہود بنی قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، ادھر کفار کے دلوں کو خدا تعالیٰ کا
غیر مرئی لشکر مرعوب کر ہاتھا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات سخت خوف ناک جھکڑ ہوا کا پلا دیا۔ پروا ہوا سے ریت اور سنگ ریزے اڑ کر کفار کے منہ
پر لگتے تھے۔ ان کے چوہے بچھ گئے، دیکھے زمین پر جا پڑے۔ بھانے پکانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ ہوا کے زور سے خیمے اکھڑ گئے گھوڑے چھوٹ کر بھاگ
گئے لشکر پریشان ہو گیا، سردی اور اندھیری ناقابل برداشت بن گئی۔ آخر اوسفیان نے جن کے ہاتھ میں تمام لشکروں کی اعلیٰ کمان تھی ٹیل رحیل سجا دیا۔ تاجار
سب اٹھ کر بے نیل مرام واپس چل دیے۔ ﴿وَوَكَّفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ یہ جنگ "احزاب" کہلاتی ہے اور اسے "جنگ
خندق" بھی کہتے ہیں۔ سخت جاڑے کے موسم اور فاقہ کشی کی حالت میں خندق کھودنا اور اتنے دشمنوں کے بیچ میں گھر کر لانی لڑنا یہ وہ حالات تھے جن میں
مناہج دل کی باتیں بولنے لگے اور مومن ثابت قدم رہے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آئندہ ہم کفار پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر
چوہ کرنا سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا۔

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ

اور نیچے سے فی اور جب بدلنے لگیں آنکھیں ۱۲ اور پہنچے دل گلوں تک فی اور اٹکنے لگے تم اللہ پر اور نیچے سے، اور جب ڈگنے لگیں آنکھیں اور پہنچے دل گلے تک، اور اٹکنے لگے تم اللہ پر

الظُّلُومَاتِ ۱۵ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۱۱ وَإِذْ يَقُولُ

مرح طرح کی اٹکیں ۱۵ وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جہز جہزائے گئے زور کا جہز جہزانا ۱۱ اور جب کہنے لگے کئی کئی آنکھیں۔ وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جہز جہزائے گئے زور کا جہز جہزانا۔ اور جب کہنے لگے

الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۱۲ وَإِذْ

منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا ۱۲ اور جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ اور جب

قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۱۳ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

کہنے لگی ایک جماعت ان میں اے یثرب والو فی تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں سو پھر چلو اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں کہنے لگے ایک لوگ ان میں، اے یثرب والو! تم کو ٹھکانا نہیں، سو پھر چلو۔ اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ ان میں

النَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۱۴ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۱۵ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۱۶ وَلَوْ

نبی سے کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں پڑے ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا ۱۶ اور اگر نبی سے، کہنے لگے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اور وہ کھلے نہیں پڑے۔ غرض اور نہیں مگر بھاگنا۔ اور اگر

۱۱ یعنی مدینہ کی شرقی جانب سے جو اونچی ہے اور غربی جانب سے جو نیچی ہے۔

۱۲ یعنی دہشت و حیرت سے آنکھیں پھرنے لگیں اور لوگوں کے توجہ بدلنے لگے۔ دوستی جتانے والے لگے آنکھیں چرانے۔

۱۳ یعنی خوف و ہراس سے دل دھڑک رہے تھے گویا اپنی جگہ سے اٹھ کر گلے میں آگے۔

۱۴ یعنی کوئی کچھ سمجھتا تھا کوئی کچھ اٹکیں لڑا رہا تھا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ اس مرتبہ اور سخت آزمائش آئی، دیکھیے کیا صورت پیش آئے۔ کچے ایمان والوں نے خیال کیا کہ بس جی اب کی بار نہیں نکلیں گے۔ منافقین کا تو پوچھنا ہی کیا آگے ان کے مقولے آرہے ہیں۔

۱۵ حضرت مذکورہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجا تھا۔ اس کا مفصل قصہ مدیث میں پڑھو تو اس جہز جہزانا کی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو۔ یہاں ترجمہ کی گنجائش نہیں۔

۱۶ بعض منافق کہنے لگے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرا دین مشرق و مغرب میں پھیلے گا اور فارس، روم، صغناغ کے محلات مجھ کو دیے گئے۔ یہاں تو مسلمان قتلانے حاجت کو بھی نہیں نکل سکتے۔ وہ وعدے کہاں ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے اب بھی ناامیدی کے وقت بے ایمانی کی باتیں نہ بولیں۔

۱۷ "یثرب" مدینہ طیبہ کا پرانا نام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے "مدینہ النبی" ہو گیا۔

۱۸ یعنی سارے عرب ہمارے دشمن ہوئے تو ہم کو رہنے کا ٹھکانا کہاں۔ سب لشکر سے جدا ہو کر گھر لوٹ چلو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ باہر کھڑے تھے۔ شہر میں مضبوط حویلیوں کے ناکہ بند کر کے زنانے ان میں رکھ دیے تھے۔ یہ بہانہ کرنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کہیں جو گھس کر لوٹ نہ لیں۔

اور یہ محض جھوٹ بات بنائی تھی۔ غرض یہ تھی کہ بہانہ کر کے میدان سے بھاگ جائیں۔ چنانچہ جو اجازت لینے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے رہے کچھ ہوا بخیر سواد کی زندگی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف تین سو نفوس قدسیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے۔

دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيْلُوا الْفِيْثَةَ لِاتْوَاهَا وَمَا تَلَبُّوْا بِهَا اِلَّا

شہر میں کوئی ٹھس آئے ان پر اس کے کناروں سے پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اس میں مگر
شہر میں کوئی پیٹھ آئے کناروں سے، پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا، تو لے لیں، اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر

يَسِيْرًا ⑬ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهِدُوْا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّوْنَ الْاَكْبَارَ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ

تھوڑی **ف** اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ اور اللہ کے قرار کی
تھوڑی۔ اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ۔ اور اللہ کے اقرار کی

مَسْئُوْلًا ⑭ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا

پوچھ ہوتی ہے **ف** تو کہہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے اور پھر بھی بچل
پوچھ ہوتی ہے۔ تو کہہ، کام نہ آئے گا تم کو بھاگنا، اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے اور پھر بھی بچل

تُمْتَعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ⑮ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْءًا اَوْ اَرَادَ

نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں **ف** تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے
نہ پاؤ گے، مگر تھوڑے دنوں۔ تو کہہ، کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے

بِكُمْ رَحْمَةً ۗ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا ۗ وَلَا نَصِيْرًا ⑯ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ

تم پر مہربانی **ف** اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار **ف** اللہ کو معلوم ہیں
تم پر مہر۔ اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مددگار۔ اللہ کو معلوم ہیں

ف یعنی جوئے جیلے بنا رہے ہیں۔ اگر فرض کر دیو لوگ شہر میں ہوں اور کوئی غنیمت ادھر ادھر سے کھس آئے پھر ان سے مطالبہ کرے کہ دین اسلام چھوڑ دو۔ جسے
بظاہر یہ لوگ اختیار کئے ہوتے ہیں، یا کہے کہ مسلمانوں سے لڑو اور فتنے فساد برپا کرو۔ اس وقت ان کا جھوٹ مان کھل جائے، اور ان مطالبات کی تائید میں گل
ہڈیں۔ نہ گھروں کے کھلے ہونے کا نذر کریں نہ لٹنے کا۔ بس بات چیت کرنے اور ہتھیار اٹھا کر لانے میں جو تھوڑی دیر لگے گی اسے مستحکم کر کے ایک منٹ کا
وقف نہ کریں۔ اسلام کے ظاہری دعوے سے دست بردار ہو کر زور افند و فساد کی آگ میں کود پڑیں۔

ف حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”جنگ احد کے بعد انہوں نے اقرار کیا تھا کہ پھر ہم ایسی حرکت نہ کریں گے۔“ اس کی پوجا اللہ کی طرف سے ہوئی کہ وہ
قول دکر کہاں بچا۔

ف یعنی جس کی قسمت میں موت ہے وہ ہمیں بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا۔ قصائے الہی ہر جگہ پہنچ کر رہے گی اور اگر ابھی موت مقدر نہیں تو میدان سے بھاگنا
سبے سود ہے۔ کیا میدان جنگ میں سب مارے جاتے ہیں اور فرض کرو بھاگنے سے بھاؤ ہی ہو گیا تو کتنے دن؟ آخر موت آتی ہے اب نہیں چند روز کے بعد
آئے گی اور نہ معلوم کس سختی اور ذلت سے آئے۔

ف یعنی اللہ کے ارادے کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ نہ کوئی تدبیر اور حیلہ اس کے مقابلہ میں کام دے سکتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اسی پر توکل کرے اور ہر
مالت میں اسی کی مرضی کا طلب گار رہے۔ ورنہ دنیا کی برائی بھلائی یا سختی نرمی تو یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ پھر اس کے راستہ میں بزدلی یوں دکھائے اور وقت پر جان
کیوں بڑا ستم جو طاقت خراب ہو اور دنیا کی تکلیف ہٹ نہ سکے۔

ف یعنی عرب کی مخالفت سے ڈرتے ہو، اگر اللہ حکم دے تو مسلمان اب تم کو قتل کر ڈالیں۔

الْمُعَوِّذِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا

جو الٹانے والے ہیں تم میں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس اور لڑائی میں نہیں آتے مگر جو الٹاتے ہیں تم میں، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، چلے آؤ ہمارے پاس۔ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر

قَلِيلًا ۝ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ

کبھی فلا دروغ رکھتے ہیں تم سے فلا پھر جب آئے ڈر کا وقت تو تو دیکھے ان کو کہ کتے ہیں تیری طرف پھرتی ہیں آنکھیں ان کی کبھی۔ دروغ رکھتے ہیں تمہاری طرف سے، پھر جب آئے ڈر کا وقت، تو تو دیکھے کتے ہیں تیری طرف، ڈگراتی ہیں آنکھیں ان کی،

كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالْأَسِنَّةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً

جیسے کسی پر آئے بیہوشی موت کی پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے ڈھکے پڑتے ہیں جیسے کسی پر آئے بیہوشی موت کی، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت، چڑھ چڑھ کر بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے، ڈھکے پڑتے ہیں

عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

مال پر فلا وہ لوگ یقین نہیں لائے پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے نیچے کام اور یہ ہے اللہ پر آسان فلا مال پر، وہ لوگ یقین نہیں لائے، پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کتے۔ اور یہ ہے اللہ پر آسان۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوْنَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي

سمجھتے ہیں کہ فوجیں ہٹا کر نہیں پھر گئیں اور اگر آجائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوتے ہوں جانتے ہیں، فوجیں نہیں گئیں۔ اور اگر آجائیں فوجیں تو آرزو کریں، کسی طرح باہر گئے ہوں

الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنِ الْبَأْسِ كُمْ ۗ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝ لَقَدْ كَانَ

گاؤں میں پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں فلا اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی فلا تمہارے لیے بجلی تھی گاؤں میں، پوچھا کریں تمہاری خبریں۔ اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر تھوڑے۔ تم کو بجلی تھی

فلا یعنی ظاہری وضع داری اور دکھاوے کو فرما شری کبھی میدان میں آکھڑے ہوتے ہیں ورنہ عموماً گھروں میں بیٹھے بیٹھے اذاتے اور اپنی برادری کے لوگوں کو بھی جو بچے مسلمان ہیں، جہاد میں آنے سے روکتے رہتے ہیں۔

فلا یعنی مسلمانوں کا ساتھ دینے سے دروغ رکھتے ہیں اور ہر قسم کی ہمدردی وہابی خواہی سے بخل ہے۔ ہاں غنیمت کا موقع آئے تو حرم کے مارے پائیں کسی کو کچھ نہ ملے سارا مال ہم ہی سمیٹ کر لے جائیں۔ اسی احتمال پر لڑائی میں قدرے شرکت بھی کر لیتے ہیں۔

فلا یعنی آڑے وقت رفاقت سے جی پڑاتے ہیں، ڈر کے مارے جان نکلتی ہے اور فتح کے بعد آکر باتیں بناتے اور سب سے زیادہ مردانگی جتاتے ہیں اور مال غنیمت پر مارے حرم کے گرسے پڑتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق معنی و تشبیح سے زبان درازی کرتے ہیں۔

فلا یعنی جب اللہ و رسول پر ایمان نہیں تو کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "جہاں جہاں اعمال کا ذکر ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت کو دیکھتے ہوئے تعجب ہوتا ہے اور یہ بات بھاری معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع کر دے۔ لیکن اس لئے بھاری نہیں رہتی کہ خود عمل ہی کے اندر ایسی خرابی چھپی ہوتی ہے جو کسی طرح اس کو درست نہیں ہونے دیتی۔ جیسے بے ایمان کا عمل کہ ایمان شرط اور روح ہے ہر عمل کی، =

لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

یعنی رسول اللہ کی چال اس کے لیے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو
یعنی رسول کی چال، جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو

كَبِيرًا ۝ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۖ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ

بہت سا فل اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو
بہت سا۔ اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں، بولے، یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو

اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا

اللہ نے اور اس کے رسول نے اور سچ کہا اللہ نے اور رسول نے اور ان کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ
اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور ان کو اور بڑھ گیا یقین اور اطاعت کرنا۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ

عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا

کر دکھلایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے پھر کوئی تو ان میں پورا چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلا نہیں
کر دکھلایا جس پر قول کیا تھا اللہ سے۔ پھر کوئی ہے ان میں کہ پورا کر چکا اپنا ذمہ، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھتا۔ اور بدل نہیں

تَبَدِيلًا ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ

ایک ذرہ تا کہ بدلے دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں پر اگر چاہے یا توبہ ڈالے
ایک ذرہ۔ تا بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ ڈالے

= دونوں اس کے عمل مردہ ہے پھر قبول کس طرح ہو۔ کافر تہی ہی محنت کرے سب اکارت ہے۔

۱۳ یعنی مفاہکی فوجیں ناکام یاب واپس جا چکیں لیکن ان ڈرپوک منافقوں کو ان کے پہلے جانے کا یقین نہیں آتا۔ اور فرض کیجئے مفاہکی فوجیں پھر لوٹ کر حملہ
کر دیں تو ان کی تمنا یہ ہوگی کہ اب وہ شہر میں بھی نہ ٹھہریں جب تک لڑائی رہے کسی گاؤں میں رہنے لگیں اور وہیں درہنٹھے آنے جانے والوں سے پوچھ لیا
کریں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ لڑائی کا نقشہ کیسا ہے۔

۱۴ یعنی ہاتوں میں تمہاری خیر خواہی جتا میں اور لڑائی میں زیادہ کام نہ دیں۔ محض مجبوری کو برائے نام شرکت کریں۔

۱۵ یعنی پیغمبر کو دیکھو، ان سختیوں میں کیا استقلال رکھتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور فکر ان ہی پر ہے۔ مگر مجال ہے ہائے استقامت ذرا جنبش کھا جائے۔
جو لوگ اللہ سے ملنے اور آخرت کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور کثرت سے خدا کو یاد کرتے ہیں ان کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات
بہترین نمونہ ہے۔ چاہیے کہ ہر معاملہ ہر ایک حرکت و سکون اور نشست و برخاست میں ان کے نقش قدم پر چلیں اور ہمت و استقلال وغیرہ میں ان کی چال سیکھیں۔

۱۶ یعنی بچے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفر کی فوجیں اٹھی ہو کر چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی ہیں تو بجائے مذہب یا پریشان ہونے کے ان کی اطاعت شعاری
کا جذبہ اور ان کا یقین اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اور زیادہ بڑھ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کی خبر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے
سے دے رکھی تھی اور جس کے متعلق ان کا وعدہ ہو چکا تھا عیسا کا سورہ بقرہ میں فرمایا۔ ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن
قَبْلِكُمْ مَثَلُهُمْ الْهَاسِيَاءُ وَالظَّالِمُوتَ وَذَلَّلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَصُرُوا لِلَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ لَ لَهُ الْآخِرُ﴾ اور سورہ ص میں جو
مکہ ہے فرمایا تھا۔ ﴿جُنُودًا مَّا هُنَّ أَلَيْسَ لَكُم مِّنْهُنَّ وَهَزَوْا مِن الْأَحْزَابِ﴾

۱۷ یعنی منافقین نے جو عہد کیا تھا پچھلے روع میں گزر چکا۔ ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآخِرِينَ﴾ اسے توڑ کر بے حیائی کے ساتھ =

عَلَيْهِمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۱۳﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا

ان کے دل پر بچک اللہ ہے بخشنے والا مہربان فل اور پھیر دیا اللہ نے مکروں کو اپنے غصہ میں بھرے ہوئے ہاتھ نہ لگی کچھ ان کے دل پر، بچک اللہ ہے بخشتا مہربان۔ اور پھیر دیا اللہ نے مکروں کو، اپنے غصہ میں بھرے، ہاتھ نہ لگی کچھ

خَيْرًا ؕ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ؕ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ﴿۱۴﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ

بھلائی فل اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی اور ہے اللہ زور آور زبردست فل اور اتار دیا ان کو بھلائی۔ اور آپ اٹھا لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی۔ اور ہے اللہ زور آور زبردست۔ اور اتار دیا ان کو

ظَاهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا

جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے ان کے قلعوں سے اور ڈال دی ان کے دلوں میں دھاک کتنوں کو تم جو ان کے رفیق ہوئے تھے کتاب والے، ان کی گزھیوں سے، اور ڈالی ان کے دل میں دھاک، کتنوں کو تم

تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۱۵﴾ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ

جان سے مارنے لگے اور کتنوں کو قید کر لیا فل اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال اور ایک زمین کہ جان سے مارنے لگے، اور کتنوں کو بندی کیا۔ اور تم کو ملائی ان کی زمین، اور ان کے گھر، اور ان کے مال، اور ایک زمین

= میدان جنگ سے ہٹ گئے۔ ان کے برعکس کتنے بچے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا عہد پیمان سچا کر دکھلایا۔ بڑی بڑی سختیوں کے وقت دین کی حمایت اور پیغمبر کی رفاقت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زبان دے چکے تھے، پہاڑ کی طرح اس پر جتے رہے۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنا نام پورا کر چکے یعنی جہادی میں جان دے دی جیسے شہدائے بدر و احد جن میں سے حضرت انس بن النضر رضی اللہ عنہ کا قصہ بہت مشہور ہے اور بہت سے مسلمان وہ ہیں جو نہایت اشتیاق کے ساتھ موت فی سبیل اللہ کا انتقاد کر رہے ہیں کہ کب کوئی معرکہ پیش آئے جس میں ہمیں بھی شہادت کا مرتبہ نصیب ہو۔ بہر حال دونوں قسم کے مسلمانوں نے (جو اللہ کی راہ میں جان دے چکے، اور جو مشاق شہادت میں) اپنے عہد و پیمان کی پوری حفاظت کی اور اپنی ہات سے ذرہ بھر نہیں ہلے۔

لاحقہ: حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لوط رضی اللہ عنہ کو فرمایا لہذا امن قطعی نحبہ (یہ ان میں سے ہے جو اپنا نام پورا کر چکے) گو یا ان کو اسی زندگی میں شہید قرار دے دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے اپنے ہاتھ پر تیر روکتے رہے حتیٰ کہ ہاتھ مل ہو کر رہ گیا۔ رضی اللہ عنہ وارفہا۔

فل یعنی جو عہد کے بچے اور قول و قرار کے بچے رہے ان کو بچ پر جتے رہنے کا ہر ملے اور بد عہد دہلا ہا زمانہ قتل کو ہا ہے مراد سے اور ہا ہے تو بہ کی تو قین دے کر معاف فرما دے۔ اس کی مہربانی سے کچھ بچے ہیں۔

فل یعنی کفار کا لشکر دولت و ناکامی سے بچ رہا تھا اور غصہ سے دانت پیتا ہوا میدان چھوڑ کر واپس ہوا، نہ فتح ملی نہ کچھ سامان ہاتھ آیا۔ ہاں عمرو بن عہدود جیسا ان کا نام دوسرا جسے لوگ ایک ہزار سواروں کے برابر گنتے تھے اس لڑائی میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے کھیت رہا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ دس ہزار لے کر اس کی لاش ہمیں دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کا شہنشاہی لے لیں۔

فل یعنی مسلمانوں کو عام لڑائی لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کا طوفان اور فرشتوں کا لشکر بھیج کر وہ اثر پیدا کر دیا کہ کفار از خود سر اسیبہ اور ہڈی شان حال ہو کر بھاگ گئے۔ اللہ کی زبردست قوت کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے۔

فل یہ یہود بنی قریظہ ہیں۔ مدینہ کے شرقی جانب ان کا مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کئے ہوئے تھے۔ جنگ احزاب کے موقع پر حسی ابن اخطب کے اغواء سے تمام معاہدات بالائے طاق رکھ کر مشرکین کی مدد پر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے بعض نے مسلمان عورتوں پر بزدلانہ حملہ کرنا چاہا جس کا جواب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے بڑی بہادری سے دیا۔ جب کفار قریش وغیرہ عاجز ہو کر چلے گئے تو بنی قریظہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

ع

تَطَّوُّهَا ۚ وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۱۱﴾

جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے

جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم، اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا۔

ذکر قصہ غزوة احزاب و غزوة بنی قریظہ

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿لَا يَكْفِيهَا الدِّينُ اذْ كُرُوا اِيْعَتَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ... اِلَى... وَكَانَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾

رہا:..... اس قصہ کے ذکر کرنے سے منافقین اور مخالفین کی ایذا رسائیوں اور دل خراش زبان درازیوں کا جواب دینا مقصود ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ آپ ﷺ کس درجہ اللہ کے محبوب ہیں اور منصور اور موید من اللہ ہیں اور خدا تعالیٰ اپنے رسول کی اس کے دشمنوں کے مقابلہ میں کس طرح مدد فرماتے ہیں اس غزوة میں جو واقعات پیش آئے اس سے آپ ﷺ کی نبوت و رسالت بھی ثابت ہوئی اور منافقین اور مخلصین کا امتیاز ظاہر ہوا منافقین جو کاذبین کا گروہ تھا ان کا کذب اور نفاق ظاہر ہوا اور آپ ﷺ کے محبین^۱ صادقین کی صداقت اور استقامت ظاہر ہوئی اور غیبیث اور طیب کی تمیز قرآن کریم کے اعظم مقاصد میں سے ہے۔

نیز اس غزوة میں جو واقعات پیش آئے ان سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور کوع تک یہی مضمون چلا گیا ہے جو قصہ ان آیات میں مذکور ہے وہ اللہ کی عجیب و غریب نعمتوں اور کرامتوں پر مشتمل ہے ان دونوں غزوں میں اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر آپ ﷺ کو کامیابی عطا فرمائی جس سے آپ ﷺ کی اور مسلمانوں کی پریشانی دور

= جنگ احزاب سے فارغ ہو کر نسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اتار دیے مالا نکلے فرشتے ہنوز تمہارا بند ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ "بنو قریظہ" پر حملہ کیا جائے۔ فوراً منادی ہو گئی کہ "بنو قریظہ" کے بدعہد یہودیوں پر چڑھائی ہے۔ نہایت سرعت کے ساتھ اسلامی فوج نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ چوبیس بجائیں دن محاصرہ جاری رہا۔ آخر محصورین تاب نہ لائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیام پہنچنے شروع کیے۔ اخیر میں ان کی طرف سے بات اس پر ٹھہری کہ ہم قلعوں سے باہر آتے ہیں اور "اوس" کے سردار حضرت سعد بن معاذ کو حکم ٹھہراتے ہیں (کیونکہ وہ ان کے عیال تھے) جو فیصلہ ہمارے حق میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کر دیں گے ہم کو منظور ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول فرمایا۔ قصہ مختصر سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بحیثیت ایک مسلم حکم کے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے سب جوان قتل کر دیے جائیں اور عورتیں لڑکے سب قید غلامی میں لائے جائیں اور ان کے اموال و جائیداد کے مالک مہاجرین ہوں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور ان کی بدعہدی کی سزا یہی تھی۔ اور یہ فیصلہ ٹھیک ان کی مسلمہ آسمانی کتاب "تورات" کے موافق تھا۔ چنانچہ تورات کتاب استثناء اصحاح ۲۰ آیت ۱۰ میں ہے "جب کسی شہر پر حملہ کرنے کے لئے تو جائے تو پہلے صلح کا پیغام دے اگر وہ صلح تسلیم کر لیں اور تیرے لئے دروازے کھول دیں تو جتنے لوگ وہاں موجود ہوں سب تیرے غلام ہو جائیں گے۔ لیکن اگر صلح نہ کریں تو تو ان کا محاصرہ کر اور جب تیرا خدا تم کو ان پر قبضہ دلادے تو جس قدر مرد ہوں سب قتل کر دے۔ باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں شہر میں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گے۔" اس فیصلہ کے مطابق کئی سو یہودی جوان قتل کئے گئے اور کئی سو عورتیں لڑکے قید ہوئے اور ان کے املاک و اموال بد مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔

فل یہ زمین جو مدینہ کے قریب ہاتھ لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پر تقسیم کر دی۔ ان کے گزران کا ٹھکانا ہو گیا اور انصار پر سے ان کا خرچ بٹکا ہوا۔ اور دوسری زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو برس بعد ہاتھ لگی اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب رضی اللہ عنہم آسودہ ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ قیامت تک جو زمینیں فتح کی جائیں سب اس میں شامل ہیں واللہ اعلم۔

۱ اس لفظ سے گزشتہ آیت ﴿لَا يَسْتَأْذِنُ الضَّالِّينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ کے ساتھ ربط کی طرف اشارہ ہے۔

فرمائی اور احزاب کثیرہ جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے خدا تعالیٰ نے اپنے قہر سے بغیر قتال کے سب کو بھگا دیا اور گزشتہ سورت کے اخیر میں کافروں کا قول نقل کیا تھا ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدَانِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ اس کا جواب ہو گیا اور اس فتح میں جن معجزات بدیعہ کا ظہور ہوا وہ کتب حدیث میں مفصل مذکور ہیں۔

اس غزوہ کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ ہجرت کے چوتھے یا پانچویں سال جب یہود بنی نضیر، مدینہ سے نکالے گئے (جن کا ذکر سورۃ حشر میں آئے گا) تو یہ لوگ خیبر میں چلے گئے اور خیبر اس وقت یہود سے بھرا ہوا تھا اور وہاں ان کے بڑے قلعے اور باغات اور عمارتیں تھیں جس کو آنحضرت ﷺ نے سنہ سات ہجری میں فتح کیا ان لوگوں نے قبائل عرب میں پھر کر مشرکین کو مدینہ پر چڑھائی کے لئے آمادہ کیا تا کہ جب سب متحدہ قوت اور طاقت سے مدینہ پر حملہ کریں گے تو ضرور کامیاب ہوں گے اور مسلمانوں کا یکنخت خاتمہ ہو جائے گا اور یہود مدینہ نے بھی باوجود آپ ﷺ سے معاہدہ کے یہود بنی نضیر کا ساتھ دیا ان سب یہودیوں نے قریش کو اور دیگر قبائل عرب کو رسول اللہ ﷺ کے خلاف جنگ پر اکسایا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں یہاں تک کہ اس مدعی نبوت کا تفسیر پاک ہو جائے چنانچہ نبی نضیر اور دیگر سرداران یہود کے بہکانے سے قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب بسر داری ابوسفیان بن حرب تقریباً دس بارہ ہزار کی تعداد میں لشکر جرار لے کر اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا مسلمانوں نے جب اس کثیر تعداد کو دیکھا تو پریشان ہوئے یہود بنی قریظہ جن کا ایک قلعہ مدینہ منورہ کے شرقی جانب میں تھا وہ پہلے سے آنحضرت ﷺ کے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے بنو نضیر کی ترغیب و تریب سے بنی قریظہ نے اپنے سابق معاہدہ کو بالائے طاق رکھ دیا اور حملہ آوروں کی مدد کے لئے کھڑے ہو گئے۔

فقین اس حالت کو دیکھ کر طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے اور کہنے لگے کہ نبی ﷺ جو یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان سے فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا اور ہم کو کہتے تھے کہ فتح کا انتظار کرو کما قال تعالیٰ ﴿وَانتَظِرُوا لَهُمْ مِنْتَظِرُونَ﴾ وہ جھوٹا ہوتا نظر آتا ہے اب مشرکین عرب، مدینہ کو فتح کر کے ہم کو پامال کریں گے اور جو مخلص ایمان دار تھے اور ایمان میں صادق اور سچے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے جو اپنے رسول سے وعدہ نصرت کیا ہے وہ حق اور صادق ہے یہ ظاہری حالت من جانب اللہ آزمائش ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے۔

آنحضرت ﷺ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہئے بالآخر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے آپ ﷺ نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا حکم دیا اس لئے یہ غزوہ، غزوہ خندق کہلایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ جب ہم فارس میں محصور ہو جایا کرتے تھے تو اپنے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن کے حملہ سے محفوظ ہو جائیں رسول اللہ ﷺ نے اس رائے کو پسند فرمایا۔

اور تمام مسلمانوں نے اور خود رسول اللہ ﷺ نے ان کے شریک حال ہو کر خندق، سودی تقریباً ایک مہینہ تک مدینہ کا محاصرہ رہا دشمنوں کا لشکر دونوں طرف سے مدینہ کو گھیرے ہوئے تھا دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور درمیان میں خندقیں حائل تھیں درمیان میں خندق حائل ہونے کی وجہ سے کھل کر حملہ نہ ہو سکا اور باضابطہ قتل و قتال کی نوبت نہیں آئی سے تیر اندازی ہوتی رہتی تھی اور کبھی قریب سے بھی دود چار چار آدمیوں کا مقابلہ ہو جاتا تھا مسلمان سخت ابتلاء میں تھے کہ

دشمن ہر طرف سے چھایا ہوا تھا میں۔ پچیس روز تک یہی کیفیت رہی اور بنی قریظہ جن کا آنحضرت ﷺ سے عہد و پیمان تھا وہ آپ ﷺ سے کنارہ کش ہو کر اپنے قلعہ میں محفوظ ہو گئے اور قلعہ کا دروازہ بند کر لیا۔

بالآخر حسب وعدہ الہی غیبی مدد پہنچی اور خدا نے رات کے وقت ایسی شدت کی آندھی بھیجی کہ کافروں کے تمام ڈیرے اکھڑ گئے اور ریت اور سنگریزے اڑاڑ کر کافروں کے منہ پر لگنے لگے اور ان کے تمام چولہے بجھ گئے سواروں اور گھوڑوں کے بھی پیرا اکھڑ گئے اور لشکر میں بھگدڑ پڑ گئی اور ہر طرف سے یہ آواز آنے لگی اٹھو اور چلو سردی اور ٹھنڈی اور تیز ہوا اور رات کی تاریکی کی وجہ سے ٹھہرنا مشکل ہو گیا اور بدحواس ہو کر کہنے لگے کہ واللہ، محمد ﷺ نے تم پر جادو کر دیا ہے بالآخر ابوسفیان جس کے ہاتھ میں لشکر کی کمان تھی اس نے کوچ کا طبل بجا دیا جب صبح ہوئی تو وہی مدینہ جو شروع رات میں دشمنوں کے نرغہ میں تھا دشمنوں سے خالی ہو گیا اور جو بڑے دم خم اور دعوؤں سے آئے تھے سب بے نیل مرام واپس گئے اور ذلیل و خوار ہو کر کوچ کر گئے اور اس غیبی مدد سے مسلمانوں کی پریشانی دور ہوئی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا کہ تم جو کہتے تھے ﴿مَنْ لِي هَذَا الْقَتْلِ﴾ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ صادقین کو اس طرح فتح دیتا ہے اور کاذبین کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح بھگاتا ہے اس لئے تذکیر نعمت سے اس قصہ کا آغاز فرماتے ہیں اے ایمان والو! تم اس نازک وقت میں اپنے اوپر اللہ کا انعام یاد کرو کہ اس نے بغیر قتال ہی کے تم کو کافروں پر غلبہ دیا اور کافروں کو باوجود پورے ساز و سامان کے ذلت و خوارگی کے ساتھ میدان جنگ سے بھگایا اللہ تعالیٰ کا ایسا انعام ایسے ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں اور اپنے وعدوں پر سچے ہوں اور منافقین کے کہنے پر نہ چلتے ہوں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوں اور اسی کے حکم پر چلتے ہوں جس وقت کہ دشمنوں کے لشکر اور ان کی فوجیں تمہارے سر پر آ پہنچیں قریش مکہ اور غطفان اور کنانہ اور بنو قریظہ اور بنو نضیر یہ تمام جماعتیں متفقہ طور پر تم پر آچڑھیں تو ہم نے دشمنان اسلام پر ایک تیز ہوا بھیجی جس نے ان کے تمام خیمے اکھاڑ دیئے اور ان کے گھوڑے چھوٹ گئے اور آگیں بجھ گئیں اور مٹی ان کے منہ میں آ کر لگنے لگی اور کافروں کی فوجیں گھبرا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور وہ آندھی ^۱ باوجود اس زور اور شدت باوجود اس زور اور شدت کے ان سے متجاوز نہیں ہوئی صرف کفار کے لشکر تک محدود رہی جیسا کہ ﴿فَاَرْسَلْنَا عَلٰیہُمْ رِيْحًا﴾ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آندھی صرف کافروں پر بھیجی گئی تھی اور مسلمانوں پر نہیں بھیجی گئی تھی اور اہل اسلام کی مدد کے لئے ہم نے فرشتوں کے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا فرشتوں کے لشکروں نے اگرچہ جنگ بدر کی طرح کافروں سے قتال نہیں کیا مگر ان کے دل میں رعب ڈالتے تھے اور لشکر کے اطراف و جوانب میں باواز بلند اللہ اکبر کہتے تھے۔ دیکھو روح المعانی: ۱۲/۱۳۹۔

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کے لشکر میں یگانگت سراسیمگی پھیل گئی اور سراسیمگی اور پریشانی سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلہ کا سردار اپنے لوگوں سے کہنے لگا چلو چلو بھاگو اور بعض بدحواس ہو کر یہ کہنے لگے کہ واللہ، محمد ﷺ نے تم پر جادو کر دیا ہے اب تم یہاں نہیں ٹھہر سکتے لہذا کوچ کر جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا تھا کہ آندھی سے دشمنوں کو ^۲ کسافی روایۃ حذیفۃ عند ابن کثیر رحمہ اللہ واذا الريح فی عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا الخ تفسیر ابن کثیر: ۲۷۲/۳۔

ہلاک کیا اور اپنے دوستوں اور وفاداروں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو محفوظ رکھا لہذا اے مسلمانو! تم کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تازہ نعمت کا شکر کرو اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا کہ جب وہ احزاب یعنی کافروں کی مختلف جماعتیں ہر طرف سے تم پر چڑھ کر آئیں تمہارے اوپر کی جانب سے بھی اور تمہاری نیچی جانب سے بھی یعنی کوئی قبیلہ مدینہ منورہ کی اونچی جانب سے آیا اور کوئی نیچی جانب سے اور دونوں جانب سے تم کو محاصرہ میں لے لیا ہے اور جب کہ ان کی کثرت اور ہیبت دیکھ کر دہشت کے مارے نظریں خیرہ ہو گئیں اور خوف کے مارے دل حلقوم تک آ گئے اور نکلنے کے قریب ہو گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اہل ایمان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اسلام کو ضرور فتح دے گا اور منافقوں کا گمان یہ تھا کہ اب اسلام اور مسلمان ختم ہوئے ایسے ہی شدید وقت میں اہل ایمان کا امتحان کیا گیا تاکہ ثابت قدم اور متزلزل اور صادق اور منافق ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے۔ سو الحمد للہ مسلمان امتحان میں پورے اترے اور منافقین کا نفاق ظاہر ہو گیا اور اس موقع پر اہل ایمان خوف اور دہشت کے ساتھ خوب ہلائے گئے اور جھڑ جھڑائے گئے مخلصین ثابت قدم رہے اور ان کا صدق اور اخلاص ظاہر ہوا اور منافقوں کے اور کمزوروں کے قدم اکھڑ گئے اور اس شدت اور دہشت کو دیکھ کر منافقین اور جن کے دلوں میں ضعف ایمان کی بیماری بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کا مگر محض دھوکہ اور فریب کے طور پر یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے محض دھوکہ اور فریب ہے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس واقعہ میں منافقین میں سے ایک گروہ نے دوسرے حاضرین معرکہ سے کہا اے اہل یثرب یعنی اے اہل مدینہ یہ تمہارے رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ نہیں پس تم اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ یا اپنے سابق آبائی دین کی طرف لوٹ جاؤ یہ قول اوس بن قبیل کا تھا جس میں کچھ اور لوگ بھی اس کے ہم نوا تھے اور ان میں کا ایک فریق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگتا تھا یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے پردہ اور غیر محفوظ ہیں حالانکہ ان کے گھر ان کے خیال میں بھی خالی اور غیر محفوظ نہ تھے ان کا ارادہ اور نیت محض لڑائی سے بھاگنے کی تھی اور ان کا اندرونی حال تو یہ ہے کہ اگر مدینہ میں لشکر کفار دفعۃً تمام اطراف اور جوانب سے داخل ہو جائے اور یہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں پھر ان سے فتنہ فساد یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی درخواست کی جائے تو فوراً اس فتنہ اور فساد میں شرکت کو منظور کریں گے اور نہیں دیر کریں گے مگر بہت تھوڑی یعنی یہ سنتے ہی مسلمانوں سے مقابلہ اور مقابلہ کے لئے تیار ہو جائیں گے اور دیر نہ کریں گے مگر صرف اتنی جتنی کہ سوال و جواب اور ہتھیار لگانے اور گھر سے نکلنے میں دیر لگتی ہے معلوم ہوا کہ ان کا دل اسلام اور مسلمانوں کی عداوت سے بھرا ہوا ہے یہ لوگ مسلمانوں کی فتح و نصرت ہرگز نہیں چاہتے اور البتہ تحقیق ان لوگوں نے اس واقعہ سے قبل جنگ احد میں اللہ سے پختہ اور مضبوط عہد کیا تھا کہ آئندہ ہم کافروں سے جہاد میں پشت نہیں پھیریں گے بتلائیں کہ وہ عہد کہاں گیا اور اللہ کے عہد ضرور باز پرس ہوگی اور اگر یہ کہیں کہ ہم نے موت کے ڈر سے ایسا کیا تو کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا تم کو ہرگز نفع نہیں دے گا موت کا وقت مقرر ہے پھر اگر بھاگ کر موت یا قتل سے فی الحال بچ بھی گئے تو نہ فائدہ پہنچائے جاؤ گے مگر تھوڑا زمانہ یعنی بقیہ عمر مقدر اس واسطے کہ آخرفنا ہے اور اگر ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے قلعے اور محلات ان کے محافظ اور نگہبان ہیں تو اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بتلاؤ کہ کون ہے جو تم کو اللہ کی گرفت سے

بچائے اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے یعنی وہ قادر مختار اگر تمہارے قتل کا یا شکست اور خواری کا ارادہ کرے تو کوئی قلعہ یا محل اس کو روک نہیں سکتا یا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی رحمت اور عنایت کا ارادہ فرمادے تو کون ہے جو اس کو روک دے اور سن لیں کہ نہیں پائیں گے یہ لوگ اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست جو ان کو نفع پہنچائے اور نہ کوئی یار و مددگار جو ان سے ضرر کو دفع کر سکے۔ اٹنا کلام میں مسئلہ قضاء و قدر کو ذکر فرما دیا اب آئندہ آیات میں پھر منافقین کے وساوس اور بزدلی کو ذکر کر کے ان کی تشبیح فرماتے ہیں تحقیق اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے روکتے ہیں جو اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف نہ جاؤ بلکہ ہماری طرف آ جاؤ سلامت رہو گے مسلمانوں کی طرف جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ نہیں آتے یہ منافق لڑائی میں مگر بہت تھوڑا کبھی کبھی دکھانے اور سنانے کے لئے آ جاتے ہیں در آنحالیکہ یہ منافقین تمہاری جانی اور مالی مدد کرنے میں بڑے بخیل ہیں ان کے دل حرص اور طمع سے بھرے ہوئے ہیں کسی وقت اگر لڑائی میں شرکت کرتے ہیں تو اس طمع کی بنا پر شرکت کرتے ہیں کہ مال غنیمت کا ہم کو استحقاق ہو جائے پھر جب کبھی خوف کا موقع پیش آئے تو آپ ﷺ ان کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ یہ لوگ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ان کے گڑھوں میں حیرت اور دہشت سے ایسی چکراتی ہیں جیسے وہ شخص کہ جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہوگئی ہو تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں اور اس کی نگاہ اوپر کو چڑھ جاتی ہے پھر وہ پلک نہیں مار سکتا اسی طرح لڑائی کے وقت نامردوں کا حال ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں پھر جب وہ خوف چلا جاتا ہے اور ڈر کا وقت نکل جاتا ہے اور امن ہو جاتا ہے تو تیز زبانوں سے تم پر زبان درازی کرتے ہیں در آنحالیکہ مال غنیمت کے بارے میں سخت حریص ہوتے ہیں یعنی فتح کے بعد اپنی بہادری جتلاتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں کہ ہماری پشت پناہی سے تم کو فتح حاصل ہوئی لہذا مال غنیمت سے ہم کو بھی حصہ دو ان لوگوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں پس اللہ نے ان کے اعمال کو ملیا میٹ کر دیا اور ان کا جہاد اور ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے جس کو چاہے تو فیتق دے اور جس کو چاہے محروم کرے ان آیات میں منافقین کی تیز زبانی کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں مزید ان کی بزدلی اور نامردی کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ ان کی بزدلی کا حال یہ ہے کہ احزاب (کفار کی فوجیں) ناکام اور واپس جا چکی ہیں مگر یہ منافقین خوف اور دہشت کے مارے ابھی یہی گمان کئے ہوئے ہیں کہ وہ احزاب یعنی کافروں کی جماعتیں اور ان کی فوجیں واپس نہیں گئیں اور اگر بالفرض کافروں کی یہ فوجیں دوبارہ چڑھ آئیں تو یہ منافقین خوف کے مارے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مدینہ میں نہ رہیں بلکہ جنگل میں جا کر بدویوں کی طرح صحرائیں ہو جائیں اور وہاں بیٹھے بیٹھے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں اور بغیر اس کے کہ لڑائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں دور بیٹھے بیٹھے ہی آنے جانے والوں سے مسلمانوں کا اور لڑائی کا حال پوچھ لیا کریں کہ کیسا ہے اور وہاں کیا ماجرا گزرا ہے اور اگر اتفاق سے یہ لوگ دیہات میں نہ جائیں بلکہ تمہارے ہی درمیان یعنی مدینہ ہی میں رہیں اور دشمنوں سے مقابلہ ہو تو نہ قتال کریں مگر بہت تھوڑا سا یعنی برائے نام جس سے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے بھی شرکت کی۔

اب ان آیات میں منافقین کی بزدلی کو بیان کیا آگے بتلاتے ہیں کہ ہمت اور شجاعت رسول خدا کے اتباع سے حاصل

ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں البتہ صحیحہ تمہارے لئے رسول خدا کے اندر عمدہ نمونہ ہے کہ دیکھو رسول خدا ﷺ ان سختیوں اور مصیبتوں میں کیسے ثابت قدم رہے حالانکہ سب سے زیادہ اندیشہ اور خوف آپ ﷺ کو ہی تھا مگر ان سختیوں اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے اہل ایمان کو چاہئے کہ آپ ﷺ کے نقش قدم پر چلیں پس رسول خدا ﷺ ہی کی چال چلی بہتر ہے اس شخص کے لئے کہ جو اللہ کے ثواب کی امید رکھتا ہو اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اللہ کو: یاد رکھتا ہو یعنی اپنے خدا سے غافل نہ ہو تو ایسے شخص کو چاہئے کہ ہر معاملہ میں حضور پر نور ﷺ کی ذات بابرکات کی پیروی کرے۔ درشدائد اور مصائب میں صبر اور استقامت سے کام لے تو انشاء اللہ ضرور اس کو کامیابی ہوگی آخر دیکھو کہ آنحضرت ﷺ نے پیغام الہی کے پہنچانے میں مشرکین کی ایذاؤں پر کتنا صبر کیا اور پھر ہجرت کی خویش و اقارب اور وطن سب کو چھوڑا اور پھر دشمنان خدا سے جہاد کیا اور طرح طرح کی ایذا میں برداشت کیں۔

اب آگے ان منافقین کے مقابلہ میں مومنین مخلصین کے صدق اور اخلاص کا ذکر ہے آنحضرت ﷺ نے اہل اسلام کو یہ خبر دی تھی کہ احزاب یعنی کفار کے لشکر تم پر چڑھ کر آئیں گے جس سے تم پر کام سخت ہو جائے گا لیکن بالآخر تم ہی ان پر فتح پاؤ گے چنانچہ فرماتے ہیں اور جب مومنین مخلصین نے احزاب یعنی کفار کے لشکروں کو اے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا اور ان احزاب کے دیکھنے سے ان کے ایمان اور تسلیم میں اور ترقی ہو گئی یعنی ان کا یقین بڑھ گیا اور فرماں برداری و رجاں ثاری اور زیادہ ہو گئی اور کہنے لگے کہ یہ تو وہی بات ہے جس کی ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی سے خبر دے دی تھی آج ہم نے اس کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا یہ حال دیکھ کر ان کا ایمان استدلال ایمان شہودی اور عیانی بن گیا یہ تو عام مومنین مخلصین کا حال تھا اب آئندہ آیت میں بعض خاص الخاص مومنین صادقین کا حال ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں من جملہ ان مومنین مخلصین سے کچھ ایسے مردان خدا بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا اس بات کو جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا جیسے انس بن النضر رضی اللہ عنہما اور ان سے رنقاء جو اتفاق سے غزوہ بدر میں شریک نہیں گئے تھے تو اس کا بہت افسوس ہوا کہ میں پہلے غزوہ میں لڑائی سے غائب رہا اور کہنے لگے کہ اگر خدا تعالیٰ نے پھر کافروں سے جہاد کا موقع دیا تو خدا دیکھ لے گا۔ میں اس کی راہ میں کیا کرتا ہوں پھر ان معاندین کی دو قسمیں ہو گئیں بعضے تو وہ ہیں کہ جو اپنی نذر کو پوری کر چکے اور خدا کی راہ میں ایسی جاں بازی اور سرفروشی دکھلا کر شہید ہو گئے جیسے انس بن النضر رضی اللہ عنہما، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما اور حمزہ رضی اللہ عنہما یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کی وفا کی اور اپنی نذر سے فارغ ہوئے اور بعضے ان میں سے دو ہیں کہ جو وقت کے منتظر ہیں جیسے سنان رضی اللہ عنہما اور طلحہ رضی اللہ عنہما کہ ابھی شہید نہیں ہوئے مگر شہادت کے مشتاق ہیں اور انہوں نے ذرہ برابر اپنا عہد بدلا نہیں اپنے عہد پر قائم ہیں اپنی بات سے پھرے نہیں ان لوگوں نے اپنے عہد کو نہ توڑا اور نہ بدلا اہل صدق اور اہل وفا کا یہی حال ہوتا ہے بخلاف منافقین کے کہ وہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہتے جیسا کہ منافقین کے بیان میں گزر چکا ہے ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَكْثَبَارَ﴾۔

اب آئندہ آیت میں اس غزوہ کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ یہ غزوہ من جانب اللہ ابتلاء اور امتحان تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ محبین صادقین کو اللہ کے صدق اور اخلاص کی جزا دے اور منافقوں اور جھوٹوں کو عذاب دے اگر چاہے کہ وہ نفاق پر مریں یا ان کو توبہ کی توفیق دے اگر چاہے کہ ان کی مغفرت کرے یہ سب لوگ اللہ کی زیر مشیت ہیں

بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے کہ جس کو چاہتا ہے تو بہ کی توفیق عطا کر کے اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔
 اب آگے اس غزوہ کے انجام اور آخرت حالت کو بیان کرتے ہیں اور اس لڑائی کا انجام یہ ہوا کہ میں پچیس روز بعد ان تمام کافر جماعتوں کو جو مدینہ پر چڑھ کر آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے غیظ سمیت بے نیل مرام واپس کر دیا یعنی جس طرح غصہ میں بھڑے ہوئے آئے تھے اسی طرح غصہ میں بھرے ہوئے ناکام واپس ہو اور دل کی بھڑاس نہ نکال سکے اور کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکے اور اللہ تعالیٰ نے باد صبا اور فرشتوں کے ذریعہ اہل ایمان سے لڑائی کی کفایت فرمائی کہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا کی اور بلا جنگ و جدال کے دشمنوں کو ان کے بلاد سے نکال باہر کیا اور اس آیت ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْغَتَالَ﴾ میں اشارہ اس طرف: کہ اب مسلمانوں اور قریش کے درمیان لڑائی ختم ہوئی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احزاب کی واپسی کے بعد آنحضرت ﷺ نے فرمایا الان نغزوهم ولا يغزوننا (بخاری) اب ہم مشرکین عرب پر چڑھ کر جائیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے اب آئندہ ان میں اتنی طاقت اور ہمت نہیں رہی کہ وہ ہم پر حملہ آور ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ ﷺ ان پر چڑھ کر گئے اور مکہ فتح کیا اور اس طرح کافروں کی جماعتوں کو ہٹا دینے اور بھاگ دینے کو مجیب نہ سمجھو کیونکہ اللہ تعالیٰ زور آور زبردست ہے اسے یہ کام کوئی دشوار نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حول اور قوت سے ان کو اس طرح غائب و خاسر پھیر دیا۔

ذکر غزوہ بنی قریظہ

یہاں تک احزاب مشرکین کا حال بیان ہوا اب آئندہ آیات میں دشمنان اسلام کے دوسرے گروہ یعنی یہود بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں جس کا مختصر حال یہ ہے کہ یہود بنی قریظہ، مدینہ کے قریب آباد تھے اور ان کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کئے ہوئے تھے جنگ احزاب کے موقع پر جب مشرکین عرب کے مختلف قبائل مدینہ پر چڑھ کر آئے تو یہود بنی قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بد عہدی کی اور احزاب کی معاونت کی اور ان کی ساتھ مل گئے جب اللہ تعالیٰ نے باد صبا اور فرشتوں سے اہل اسلام کی مدد کی اور احزاب کفار سرا سیمہ ہو کر بھاگ گئے تو یہود بنی قریظہ جو احزاب کی مدد کر رہے تھے وہ اپنے مضبوط قلعوں میں جا گھسے ان کے بارے میں اللہ کا حکم نازل ہوا کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد ان کا محاصرہ کیا جائے آنحضرت ﷺ جنگ احزاب سے فارغ ہو کر غسل وغیرہ میں مشغول تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان کے چہرہ پر غبار کا اثر تھا فرمایا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے ہتھیار اتار دیئے اور فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اللہ کا حکم ہے کہ آپ ﷺ بنی قریظہ پر حملہ کریں اور مجھ کو یہ حکم ہے کہ میں جا کر ان کو متزلزل کروں اور ان کے دلوں میں رعب ڈالوں۔ حضور پر نور ﷺ کی طرف سے فوراً منادی ہو گئی اسلامی لشکر نے پہنچ کر ان بد عہدوں کے قلعہ کا محاصرہ کیا جو بیس یا پچیس دن تک محاصرہ جاری رہا جب محاصرہ کی تاب نہ لاسکے تو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں پیام بھیجنے شروع کئے آخر میں بات یہ ٹھہری کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ (جو جاہلیت میں ان کے حلیف تھے) ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں وہ ہمیں منظور ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قتل کئے جائیں اور زن و فرزند کنیز و

غلام بنائے جائیں اور ان کے اموال اور جائیداد کے مسلمان مالک بنا دیئے جائیں اور کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ میں اللہ کے حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا نہ کروں یہاں تک احزاب کفار کا حال اور مال بیان کیا جو بالذات مدینہ پر حملہ آور ہوئے اس کے بعد بنی قریظہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو حملہ آوروں کے معین اور مددگار بنے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جن اہل کتاب نے احزاب کی مدد کی اور ان کی پشت پناہ بنے اور مسلمانوں سے جو عہد کیا تھا اس کو توڑا پچیس دن کے محاصرہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلعوں سے نیچے اتارا اور ان کے دلوں میں پیغمبر خدا اور لشکر اسلام کا خوف ڈال دیا باوجودیکہ ان کے لڑنے والے جوان آٹھ سو اور نو سو کے درمیان ہر طرح سے مسلح تھے مگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلہ کے بعد جب ان کی مشکلیں باندھی گئیں اور ان کی گردن زدنی کے لئے کھائیاں اور گڑھے کھودے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب بھردیا کہ سرکشی کی مجال نہ ہوئی حالانکہ یہ مسلح جماعت ایک بڑا لشکر تھا لیکن رعب کی وجہ سے اپنے آپ کو اہل ایمان کے سپرد کرتے تھے پس اے مسلمانو! اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے تھے اور ایک فریق کو قید کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان غداروں کی زمین کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا جس طرح چاہوان میں تصرف کرو چنانچہ ان میں سے سات سو جوان قتل کئے گئے اور بچے اور عورتیں قید کر کے غلام بنائے گئے اور ان کے کھیت اور باغات اور زمینیں اور قلعے سب مسلمانوں پر تقسیم کر دیئے گئے جس سے مسلمان آسودہ حال ہو گئے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں تم کو ایسی زمین کا وارث بنا رکھا ہے جس کو تمہارے قدموں نے ابھی نہیں روندنا ہے اس سے آئندہ فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین قریظہ کے بعد اور زمینیں بھی فتح ہوں گی بعض سلف کے نزدیک اس دوسری زمین سے خیبر کی زمین مراد ہے اور بعض کہتے ہیں کہ فارس اور روم کی زمین مراد ہے اور امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو صدق اور اخلاص کے صلہ میں روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا جیسا کہ دوسری جگہ صراحتاً اس کا ذکر ہے ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ مفصل تفسیر سورۃ نور میں گزر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا۔ وہ اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے بے سرو سامان مجبین باوفا کو اپنے دشمنوں کی زمین کا وارث بنا دے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور یہاں کی رونق تو آؤ اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو، اگر تم ہو چاہتیاں دنیا کا جینا اور یہاں کی رونق، تو آؤ

أَمْتِعَنَّ وَأَسْرِحَنَّ سَرَاخًا جَمِيلًا ﴿۱۸﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ

کچھ فائدہ پہنچا دوں تم کو اور رخصت کر دوں بھلی طرح سے رخصت کرنا اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور بچھلے کچھ فائدہ دوں تم کو اور رخصت کروں بھلی طرح سے۔ اور اگر تم ہو چاہتیاں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور بچھلے

الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۵﴾ يُنْسَاءُ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْكُنَّ

گھر کو تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کے لیے جو تم میں نیکی پر ہیں بڑا ثواب فل اے نبی کی عورتوں جو کوئی کر لائے تم میں کام گھر کو، تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے ان کو جو تم میں نیکی پر ہیں نیک بڑا۔ اے نبی کی عورتو! جو کوئی کر لائے تم میں کام

بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۶﴾

بے حیائی کا صریح دونا ہو اس کو عذاب دوہرا اور ہے یہ اللہ پر آسان فل بے حیائی کا صریح، دونی ہو اس کو مار دوہری۔ اور ہے یہ اللہ پر آسان۔

خطاب نصیحت مآب در بارہ مطالبہ ازواج مطہرات

از زینت دنیا کہ اس ہم نوع از ایذاء بود

قَالَ النَّبِيُّ: «يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِك... الی... وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۱۶﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں ایذاء رسول ﷺ کی ممانعت اور مذمت کا ذکر تھا اور منافقوں کی ایذاؤں اور مطاعن کا ذکر اور جواب تھا اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات کی طرف سے جو ایک غیر اختیاری طور پر آنحضرت ﷺ کو ایک قسم کی ایذاء اور تکلیف پہنچی اس کا ذکر فرماتے ہیں جو اس سورت کے اعظم مقاصد میں سے ہے اور وہ تکلیف یہ تھی کہ ازواج مطہرات نے کچھ مزید نان و نفقہ کا مطالبہ کیا سو یہ مطالبہ بھی ایک قسم کی ایذاء تھا اگرچہ ارادہ ایذاء کا نہ تھا مگر بہر حال آپ ﷺ کی ناخوشی اور فل حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں۔ ان میں سے بعض نے آنحضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ ہم کو مزید نفقہ اور سامان دیا جائے جس سے عیش و ترذیب کی زندگی بسر کر سکیں حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں شاق گزریں۔ قسم کھالی کہ ایک مہینہ گھر میں رہ جائیں گے۔ مسجد کے قریب ایک بالا خانہ میں علیہ فروکش ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مضطرب تھے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح یہ تھی کچھ جائے۔ انہیں زیادہ لگرا اپنی اپنی صاحبزادیوں (مانندہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما) کی تھی کہ پیغمبر کو ملول کر کے اپنی ماقبت نہ خراب کر لیں۔ دونوں نے دونوں کو دم کا پکا اور بچھایا۔ پھر حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ اس اور بے تکلفی کی باتیں کیں۔ آپ علیؑ اللہ علیہ وسلم منشرح ہوئے ایک ماہ بعد یہ آیت تخییر اتری۔ یعنی اپنی ازواج سے صاف صاف کہہ دو کہ دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ اگر دنیا کی عیش و بہار اور امیرانہ شہادہ جانتی ہیں تو کہہ دو کہ میرے ساتھ تمہارا انہا نہیں ہو سکتا۔ آؤ کہ میں کچھ دے دلا کر (یعنی کپڑوں کا جوڑا جو مطلقہ کو دیا جاتا تھا) تم کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں (یعنی شری طریقہ سے طلاق دے دوں) اور اگر اللہ و رسول علیؑ اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آخرت کے اعلیٰ مراتب کی طلب ہے تو پیغمبر کے پاس رہنے میں اس کی کمی نہیں۔ جو آپ علیؑ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاحیت سے رہے گی اللہ کے یہاں اس کے لئے بہت بڑا اجر تیار ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ نزول آیت کے بعد آنحضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اول مانندہ رضی اللہ عنہا کو حکم سنایا۔ انہوں نے اللہ و رسول علیؑ اللہ علیہ وسلم کی مرضی اختیار کی پھر سب ازواج رضی اللہ عنہن نے ایسا ہی کیا۔ دنیا کے عیش و عشرت کا تصور دلوں سے نکال ڈالا۔ حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن سب نیک ہی رہیں۔ الطیبات للطیبین۔ مگر حق تعالیٰ قرآن میں صاف خوش خبری تھی کہ انہیں دیتا تاکہ ٹھنڈے ہو جائے۔ غاتمہ کا ڈر لگا رہے بنی بہتر ہے۔ آگے ان عورتوں کو خطاب ہے جو نبی کی معیت اختیار کر لیں کہ ان کا درجہ اس نسبت کی وجہ سے بہت بلند ہے چاہے کہ ان کی اخلاقی اور روحانی زندگی اس معیار پر ہو جو اس مقام رفیع کے مناسب ہے کیونکہ علادہ ان کی ذاتی بزرگی کے وہ اہمات المؤمنین ہیں۔ مائیں اپنی اولاد کی بڑی حد تک ذمہ دار ہوتی ہیں۔ لازم ہے کہ ان کے اعمال و اخلاق امت کے لئے اسوہ حسنہ بنیں۔

۱۶ بڑے کی غلطی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر بالفرض تم میں کسی سے کوئی بد اخلاقی کا کام ہو جائے تو جو سزا اوروں کو اس پر ملتی ہے اس سے گہنی سزا ملے گی۔ اور اللہ پر آسان ہے یعنی تمہاری وجاہت اور نسبت زوجیت سزا دینے سے اللہ کو روک نہیں سکتی۔

ناگواری کا باعث بنا اور یہ مطالبہ اگرچہ حقیقتہً ایذا نہ تھا مگر بظاہر من وجہ ایذا کے مشابہ تھا۔ ماخوذ از تفسیر^۱ قرطبی: ۱۶۲/۱۳۔
 قصہ یہ پیش آیا کہ غزوہ بنی قریظہ و بنی النضیر کے بعد جب ازواج مطہرات نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے تو چاہا کہ ہم بھی آسودہ ہوں اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اس لئے ازواج مطہرات نے اس بارے میں آنحضرت ﷺ سے گفتگو کی اور بمقتضائے محبت و ناز، مزید نان و نفقہ اور زینت دنیا کا کچھ مطالبہ کیا اور فی الجملہ متاع دنیا کی خواہش کی اور اپنے نفقات میں کچھ زیادتی چاہی آنحضرت ﷺ کو بات ناگواری ازواج مطہرات نے جو سامان دنیا کا تقاضا کیا اگرچہ وہ ضرورتاً اور جواز کی حد میں تھا لیکن وہ بمقتضائے بشریت تھا اور ان کا دل آنحضرت ﷺ کی محبت سے لبریز تھا اور ذرہ برابر اس میں آپ ﷺ کی ایذا کا تصور بھی نہ تھا اور جس دنیاوی زینت کا مطالبہ کیا تھا وہ قدر ضرورت و راحت تھی معاذ اللہ امیرانہ عیش و عشرت نہ تھی مگر آنحضرت ﷺ کو یہ بھی ناگواری اور قسم کھالی کہ ایک مہینہ گھر میں نہیں جاؤں گا اور مسجد کے قریب ایک بالاخانہ میں فروکش ہو گئے صحابہ رضی اللہ عنہم سخت مضطرب تھے خاص کر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو دھکایا اور سمجھایا اور ان کو نصیحت کی کہ آنحضرت ﷺ سے کوئی مطالبہ نہ کریں پھر آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض معروض کی اور اس اور بے تکلفی کی باتیں کیں جس سے آپ ﷺ کا انقباض رفع ہوا اور آپ ﷺ قدرے منشرح اور منبسط ہوئے۔ دیکھو تفسیر قرطبی^۲: ۱۶۲/۱۳۔ ۱۶۳ و تفسیر ابن کثیر: ۳۸۱/۳ و تفسیر روح المعانی: ۱۶۲/۲۱۔

اسی حال میں ایک ماہ گزرا ایک ماہ کے بعد یہ آیت یعنی ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ﴾ سے لے کر ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُمُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ نازل ہوئی جو آیت تخیر کے نام سے موسوم اور معروف ہے اسی آیت میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر لیں اگر دنیا کی زیب و زینت مرغوب ہے تو آپ ﷺ صاف طور پر کہہ دیجئے کہ میرا تمہارے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا آؤ میں تم کو کپڑا جوڑا دے کر (جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے) خوب صورتی سے رخصت کر دوں اور اگر تم کو دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کی معیت اور فقر و فاقہ کی زندگی محبوب ہے تو ایسی

۱ قال الامام القرطبي قال علماءنا هذه الآية معضلة بمعنى ما تقدم من المنع من ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد تاذى ببعض الزوجات قبل ساله شيئا من عرض الدنيا وقيل زيادة في النفقة وقيل اذينه بغيرة بعضهم على بعض - تفسير قرطبي: ۱۶۲/۱۳۔

۲ قال الامام القرطبي عن جابر بن عبد الله قال دخل ابو بكر يستاذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لاحد منهم قال فاذن لابي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستاذن فاذن له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساءه واجما ساكتا قال والله لا قولن شيئا اضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو دأبت بنت خارجة سالتني النفقة فقمت البها فوجات عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسالني النفقة فقام ابو بكر الى عائشة بجاء عنقها وقال عمر الى حفصة بجاء عنقها كلاهما يقول تسالني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلن والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ابداليس عنده ثم اعتزلهن شهرا وتسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية يا ايها النبي قل لا زواجك حتى تبلغ للمحسنات منكن اجرا عظيما۔

(دیکھو تفسیر قرطبی ص: ۱۶۳ و تفسیر ابن کثیر: ۳۸۱/۳)

وقال الالوسي اخرجه احمد ومسلم والنسائي وابن مردويه عن طريق الى الزبير عن جابر قال اقبل ابو بكر رجى الله عنه والناس ببابه جلوس فلم يؤذن له ثم اذن لابي بكر وعمر رضی اللہ عنہما الى اخره روح المعانی: ۱۶۲/۲۱۔

دنیاے فانی کی زینت سے دور رکھا ہے ایسی حالت میں تمہارا اللہ کے نبی کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا تو آؤ میں تم کو کپڑوں کا جوڑا دے دوں جو مطلقہ کو دیا جاتا ہے اور حسن اسلوب کے ساتھ تم کو رخصت کر دوں پھر جہاں چاہو جا کر دنیا حاصل کر سکو میں تم کو ترک دنیا کے صبر پر مجبور نہیں کرتا اور اگر تم اللہ کا قرب اور اس کی رضا مندی اور دنیا اور آخرت میں اس کے رسول کی معیت اور زوجیت اور دار آخرت کی نعمت اور کرامت چاہو تو یہ جب ہی ممکن ہے کہ رسول خدا کے ساتھ ترک دنیا پر صبر کرو زبان پر کوئی حرف شکوہ اور مطالبہ کا نہ آنے پائے پس تحقیق اللہ تعالیٰ تم میں سے نیک کام کرنے والی عورتوں کے لئے اجر عظیم مہیا فرماتا ہے اس لئے زیادہ کیا ہوگا کہ آخرت میں بھی حضور پر نور ﷺ کی معیت اور مرافقت کی عزت و کرامت حاصل ہوگی نزول آیت کے بعد آنحضرت ﷺ اپنے گھر تشریف لے گئے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کا حکم سنایا انہوں نے سنتے ہی اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو اختیار کیا اور ان کے بعد تمام ازواج رضی اللہ عنہن نے ایسا ہی کیا اور دل سے دنیا کا خیال ہی نکال دیا اور ہمیشہ کے لئے فقر و فاقہ کو اپنا شعار بنا لیا اور اسی حالت میں آپ ﷺ کی زوجیت میں رہنا قبول کیا اور اس اختیار کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سب ہی محسنات ہیں جیسا کہ حسب ارشاد باری ﴿الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن طیبات ہیں مگر اللہ تعالیٰ صاف خوش خبری کسی کو نہیں دیتا تا کہ نڈر نہ ہو جائیں اور خاتمہ سے ڈرتے رہیں پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج نبی کو محسنہ رہنے کی ترغیب دی تا کہ طاعت الہی میں تمام و کمال کوشاں رہیں جیسا کہ آیت میں ان کو معصیت سے خوف دلایا ہے تا کہ معصیت سے اجتناب میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں۔

فائدہ:..... ﴿اِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ﴾ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے جو اجر عظیم کا ارادہ کر رکھا ہے اس کا ظہور اور وقوع تمہارے ارادہ اور نیت پر موقوف ہے کہ اگر تم دل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ارادہ اور نیت کر لو اور بجائے دنیا کے آخرت کو اپنا مطلوب بنا لو تو ہم نے تمہارے لئے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔

خطاب تکریم و تشریف بہ ضمن تشبیہ و تحویف

قَالَ تَاللّٰهِ اِنَّ لِبَيْتِهَا النَّارِ مَنْ تَالِبٍ مِنْكُمْ بِمَا جِئْتُمْ بِهِنَّ يَطْعَفْنَ لَهَا الْعَذَابَ ذٰلِكَ عَلٰى

اللّٰهِ يَسْمَعُوْنَ ﴿۱﴾

رہط:..... گزشتہ آیات میں حضور پر نور ﷺ کے واسطے سے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی کی بیبیوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہ زینت دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں اور جو عورتیں اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو اختیار کریں ان کے لئے اجر عظیم اور درجات عالیہ اور مراتب فائقہ کا وعدہ فرمایا اب آئندہ آیات میں حق جل شانہ خود ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے خطاب فرماتے ہیں اور آئندہ معصیت پر تشبیہ اور تحویف فرماتے ہیں کہ جس قدر مراتب بلند ہوتے ہیں اسی قدر خطر بھی عظیم ہوتا ہے جیسا کہ مکہ معظمہ میں نیکی کا اجر زیادہ ہے اسی قدر بدی کا گناہ بھی زیادہ ہے اس لئے ① اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی بزرگی ظاہر کرنے کے لئے اور تمام جہان کی عورتوں پر ان کی فضیلت اور خصوصیت ظاہر کرنے کے لئے یہ آیتیں ان کی کرامت میں نازل فرمائیں اور براہ راست ان کو مخاطب بنایا اور فرمایا اے نبی کی عورتو! تمہارا مقام جہان کی

سب عورتوں سے بڑھ کر ہے اس لئے کہ تم ایسے نبی کی عورتیں ہو جو تمام اولین اور آخرین سے افضل اور اکمل ہے لہذا تم میں سے بالفرض اگر کوئی عورت معصیت ظاہرہ اور کھلی بے حیائی کو عمل میں لاوے گی جو رسول کی ایذا کا خاص طور پر باعث بنے تو اس عورت کو بہ نسبت دوسری عورتوں کے دو چند اور دو ہر اعذاب دیا جائے گا کیونکہ نبی کی بیبیوں سے گناہ کا سرزد ہونا بہت ہی برا ہے اور دو ہر گناہ ہے ایک خدا کا گناہ دوسرے نبی کی دل آزاری اور حق صحبت میں کوتاہی۔

فائدہ: ”فاحشہ مبینہ“ کے معنی صریح بدکاری کے ہیں صریح کی قید اس لئے لگائی کہ بعض کام بظاہر برے ہوتے ہیں مگر ان کی برائی صریح اور ظاہر نہیں ہوتی تو ان کے ارتکاب پر یہ سزا نہ ہوگی۔ صریح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی برائی مذکور نہ ہو اور نہ صریح عقل سے اس کا برا ہونا ثابت ہو اور یہ دوہری سزا دینا اللہ پر بہت آسان ہے تمہاری عزت و کرامت اور نسبت زوجیت اور نساء نبی ہونا اللہ کو سزا دینے سے روک نہیں سکتی بلکہ یہ شرافت اور کرامت مزید سزا کا سبب ہے جیسے عالم بوجہ علم کے معصیت پر دوہری سزا کا مستحق ہے۔

فائدہ اولی: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو یہ خطاب بطور شرط ہے جس کے لئے وقوع ضروری نہیں اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر تم سے کوئی معصیت سرزد ہو جائے تو جو سزا اوروں کو ملتی تم کو اس سے دوگنی سزا ملے گی جس سے مقصود محض تخویف اور تنبیہ ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے۔ ﴿لَیْسَ لَکُمْ مَلَکٌ لَّیْسَ لَکُمْ مَلَکٌ﴾ یعنی اگر بالفرض والتقدیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سرزد ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ضبط کر لئے جائیں گے اگرچہ پیغمبر خدا سے شرک کا سرزد ہونا محال ہے مقصود دوسروں کو سنانا ہے تاکہ شرک کی قباحت اور شاعت ان پر ظاہر ہو جائے۔

فائدہ دوم: ان تمام آیات سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی فضیلت اور بزرگی کو بیان کرنا مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ ان سے کبھی کوئی معصیت قبیحہ سرزد نہیں ہوگی اور یہ عورتیں محسنات اور مخلصات ہیں اور امہات المؤمنین ہیں اور نبی کی وفات کے بعد ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

فائدہ سوم: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن باجماع صحابہ و تابعین دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وغیر ہم نے صحابہ و تابعین کے ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں باواز بلند یہ اعلان کیا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا اور آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں لہذا کسی اور گمراہ فرقہ کا یہ کہنا کہ ازواج مطہرات کا زوجہ رسول ہونا فقط دنیا تک محدود ہے صریح گمراہی ہے اور کسی رافضی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی یہ کفر بھی ہے اور صریح جھوٹ بھی ہے۔

لعنة الله على الكاذبين۔

الحمد لله آج بتاریخ ۸ شوال المکرم ۱۳۹۲ یوم چہار شنبہ ظہر اور عصر کے درمیان ایک سو پانچ پارہ کی تفسیر سے فراغت

ہوئی ولله الحمد اولاً و آخراً۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ مِنْ دُونِهِ سُلْطٰنًا يُرِيدُ لَكُمْ الْوَدْعٰلَ ۗ

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور عمل کرے اچھے دیوے، ہم اس کو اس کا ثواب دو بار اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور کرے کام نیک، دیں ہم اس کو اس کا نیک دو بار، اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے

رِزْقًا كَرِيْمًا ﴿۳۱﴾ يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ اتَّقِيْنَ كَمَا تَقِيْنَ الرَّسُوْلَ ۗ وَتَمَنَّيْنَ كَمَا تَمَنَّيْنَ ۗ وَلَا تَخْضَعْنَ

روزی عزت کی فل اسے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں فل اگر تم ڈر رکھو سو تم دب کر روزی عزت کی۔ اسے نبی کی عورتو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں، اگر تم ڈر رکھو، سو تم دب کر نہ کہو

بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ﴿۳۲﴾ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا

بات نہ کرو پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے اور کہو بات معقول فل اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور بات پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے، اور کہو بات معقول۔ اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور

تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَاقْمِنَ الصَّلٰوةَ وَاتَيْنَ الزَّكٰوةَ وَاطِئْنَ اللّٰهَ

دکھلائی نہ پھرو جیسا کہ دکھانا دستور تھا پہلے جہالت کے وقت میں فل اور قائم رکھو نماز اور دیتی رہو زکوٰۃ اور اطاعت میں رہو اللہ کی دکھائی نہ پھرو جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے۔ اور کھڑی رکھو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت میں رہو اللہ کی

فل یعنی نکلی اور اطاعت پر جتنا اجر دوسروں کو ملے اس سے دوگنا ملے گا۔ اور مزید برآں ایک خاص روزی عزت کی عطا ہوگی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "یعنی بڑے درجہ کا لازم ہے کہ نکی کا ثواب دونا اور برائی کا عذاب دونا" خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ﴿اَلَا اَدْرَاۤاَنَّكَ ضَعْفُ الْحَيٰوةِ وَضَعْفُ الْمَمٰتِ﴾

فل یعنی تمہاری حیثیت اور مرتبہ عام عورتوں کی طرح نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین کی زوجیت کے لیے انتخاب فرمایا اور امہات المؤمنین بنایا۔ لہذا اگر تقویٰ و طہارت کا بہترین نمونہ پیش کرو گی جیسا کہ تم سے متوقع ہے۔ اس کا دوزن اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہو گا۔ اور بالفرض کوئی بری حرکت سرزد ہو تو اسی نسبت سے وہ بھی بہت زیادہ بھاری اور قہر بھی جائے گی۔ عرض بھلائی کی جانب ہو یا برائی کی عام مومنات سے تمہاری پوزیشن ممتاز رہے گی۔

فل یعنی اگر تقویٰ اور خدا کا ڈر دل میں رکھتی ہو تو غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے (جس کی ضرورت خصوصاً امہات المؤمنین کو پیش آتی رہتی ہے) نرم اور دل کش لہجہ میں کلام نہ کرو۔ بلاشبہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نرمی اور زکات رکھی ہے۔ لیکن پاک باز عورتوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ حتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسا لب و لہجہ اختیار کریں جس میں قدرے خشونت اور دکھائیں ہو اور کسی بد باطن کے قہمی میلان کو اپنی طرف جذب نہ کرے۔ امہات المؤمنین کو اس بارے میں اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے تاکہ کوئی بیمار اور روٹی دل کا آدمی بالکل اپنی عاقبت تباہ نہ کر بیٹھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "یہ ایک ادب سکھایا کہ کسی مرد سے بات کہو تو اس طرح کہو جیسے ماں کہے بیٹے کو۔ اور بات بھی بھلی اور معقول ہو۔"

فل یعنی اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ پھرتی اور اپنے بدن اور لباس کی زیبائش کا لامناہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ اس بد اخلاقی اور بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کب برداشت کر سکتا ہے اس نے عورتوں کو حکم دیا کہ گھروں میں ٹھہریں اور زمانہ جاہلیت کی طرح باہر نکل کر سن و جمال کی نمائش کرتی نہ پھریں۔ امہات المؤمنین کا فرض اس معاملہ میں بھی اور دل سے زیادہ مؤکدہ ہو گا جیسا کہ "لستن کا احد من النساء" کے تحت میں گزر چکا۔ باقی کسی شرعی یا طبعی ضرورت کی بناء پر بدن زیب و زینت کے مبتذل اور ناقابل اعتناء لباس میں مستزہ ہو کر اچھا ناپاہر نکلا بشرطیکہ ماحول کے اعتبار سے فتنہ کا مظہر نہ ہو، بلاشبہ اس کی اجازت نصوص سے نکلتی ہے اور خاص ازدواج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے لیکن شارع کے ارشادات سے یہ بدامنت ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسند اسی کو کرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بہر حال اپنے گھر کی زینت بنے اور باہر نکل کر شیطان کو تاک جھانک کا موقع نہ دے۔ اس کی تفصیل ہمارے رسالہ "حجاب شرعی" میں ہے۔ رہا ستر کا مضمون یعنی عورت کے لیے کئی اعضاء کو کئی مردوں کے سامنے =

وَرَسُولُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

اور اس کے رسول کی فلا اللہ یہی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اسے نبی کے گھر والو اور ستمرا کر دے تم کو اور اس کے رسول کی۔ اللہ یہی چاہتا ہے، کہ دور کرے تم سے گندی باتیں، اس گھر والو، اور ستمرا کرے تم کو

تَطَهِّرًا ۗ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا

ایک ستمرائی سے ۲ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقل مندی کی قرآن مقرر اللہ ہے ہمید جاننے والا ایک ستمرائی سے۔ اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقلمندی۔ مقرر اللہ ہے ہمید جانتا = کھلا رہنا جاتا ہے۔ اس کا بیان سورہ نور میں گزر چکا۔

(تنبیہ) جو احکام ان آیات میں بیان کیے گئے تمام عورتوں کے لیے ہیں۔ ازواج مطہرات علیہن الرضوان کے حق میں چونکہ ان کا تاکہ و اہتمام زائد تھا اس لیے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔ میرے نزدیک "لَيَسْتَأْذِنُ الْتَّيْبِي لَسْتَعْنُ كَأَخِي قَيْنِ التَّيْسَاءِ" تک ان احکام کی تمہید تھی۔ تمہید میں دو شخصیں ذکر تھیں۔ ایک بے حیائی کی بات کا ارتکاب۔ اس کی روک تھام فلا تخضعن بالقول سے تہرج الجاہلیۃ الولیٰ تک کی گئی۔ دوسری اللہ و رسول کی اطاعت اور عمل صالح، آگے واقعتن الصلوٰۃ سے اجرا عظیم تک اس کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ غلامیہ ہوا کہ برائی کے مواقع سے بچنا اور نیکی کی طرف سہقت کرنا سب کے لیے ضروری ہے مگر ازواج مطہرات علیہن الرضوان کے لیے سب عورتوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کی ہر ایک بھلائی برائی وزن میں دو گنی قرار دی گئی۔ اس تقریر کے موافق "فاحشۃ مبہینۃ" کی تفسیر بھی بے تکلف سمجھ میں آگئی ہوگی۔

۳ یعنی اوروں سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام رکھو۔ کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرب اور امت کے لیے نمونہ ہو۔
۴ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ان احکام پر عمل کرا کر خوب پاک و صاف کر دے اور ان کے رتبہ کے موافق ایسی قبی صفا فی اور اخلاقی ستمرائی عطا فرمائے جو دوسروں سے ممتاز و فائق ہو (جس کی طرف یطہرکم کے بعد تطہیر ا بڑھا کر اشارہ فرمایا ہے) یہ تطہیر و اذہاب رجس اس قسم کی نہیں جو آیت رضو میں ہے۔ بلکہ یہاں تطہیر سے مراد تہذیب نفس، تصفیہ قلب اور تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے جو کامل اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے اور جس کے بعد وہ انبیاء کی طرح معصوم ہو نہیں سکتے ہاں محفوظ کہلاتے ہیں۔ چنانچہ لفظ یرید اللہ لیزہب الخ فرمانا اور اراد اللہ فرمانا خود اس کی دلیل ہے کہ اہل بیت کے لیے عصمت ثابت نہیں۔

(تنبیہ) نظم قرآن میں تدبر کرنے والے کو ایک لمحہ کے لیے اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں اہل بیت کے مدلول میں ازواج مطہرات یقیناً داخل ہیں۔ کیونکہ آیت ہذا سے پہلے اور پیچھے پورے رکوع میں تمام تر خطابات ان ہی سے ہوئے ہیں اور "بیوت" کی نسبت بھی پہلے و قرون فی بیوتکن میں اور آگے و اذکرن ما یبتلی فی بیوتکن میں ان کی طرف کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ لفظ عموماً اسی سیاق میں مستعمل ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو خطاب کرتے ہوئے ملائکہ نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اهل البیت (ہود، رکوع ۷) مطلقہ عورت باوجود یکہ نکاح سے نکل چکی مگر عدت مستقضی ہونے سے پہلے بیوت کی نسبت اسی کی طرف کی گئی چنانچہ فرمایا۔ ۵ اَلَا تُحْجِرُ جُوْهُنَّ مِنْ بَیْتِہُمْ ۖ یَسْتَفْہِمُونَ مِنْکُمْ لَعَلَّہُمْ یَعْلَمُونَ
یومن کے قصہ میں "بیت" محو زینحائی کی طرف منسوب کیا۔ ۶ وَوَرَاؤَ ذَٰلِکَ الَّذِیْ هُوَ فِی بَیْتِہُمَا عَنْ نَفْسِہِ ۖ بہر حال اہل بیت میں اس جگہ ازواج مطہرات کا داخل ہونا یقینی ہے بلکہ آیت کا خطاب اولاد ان ہی سے ہے لیکن چونکہ اولاد و اماد بھی بجائے خود اہل بیت (گھر والوں) میں شامل ہیں بلکہ بعض حیثیات سے وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں۔ جیسا کہ منہ احمد کی ایک روایت میں اس حق کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ علیٰ حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر "اللہم ہولاء اہل بیوتی" الخ وغیرہ فرمانا یا حضرت فاطمہ کے مکان کے قریب گزرتے ہوئے "الصلوٰۃ اہل البیت یرید اللہ لیزہب عنکم الرجس" الخ سے خطاب کرنا اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ گو آیت کا نزول بظاہر ازواج کے حق میں ہو اور ان ہی سے مخاطب ہو رہا ہے مگر یہ حضرات بھی بطریق اولیٰ اس لقب کے مستحق اور فضیلت تطہیر کے اہل ہیں باقی ازواج مطہرات چونکہ خطاب قرآنی کی اولین مخاطب تھیں اس لیے ان کی نسبت اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۳ یعنی قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور داناتی کی باتیں ہیں، انہیں سیکھو، یاد کرو، دوسروں کو سکھاؤ اور اللہ کے احسان عظیم کا شکر ادا کرو کہ تم کو ایسے گھر میں =

خَبِيرًا ﴿۳۳﴾

خبردار

خبردار۔

فضائل و خصائص ازواج مطہرات

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يُقْنُتْ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِرْ بِهِ وَرَسُولُهُ... إِلَى... إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں اگرچہ ازواج مطہرات علیہن الرضوان کی تشبیہ اور تادیب کا ذکر تھا لیکن وہ تشبیہ و تادیب بھی ان کے شرف اور امتیاز کو متضمن تھی اس لئے کہ فاحشہ کے ارتکاب پر دوہرے عذاب کی دھمکی بھی ان کے بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے تھی اور اسی شرف کی وجہ سے خطاب صراحۃً خود ازواج مطہرات علیہن الرضوان کو تھا۔ اب آئندہ آیات میں بھی صراحۃً ازواج مطہرات علیہن الرضوان کو خطاب کر کے ان کے مزید شرف اور امتیاز کو بیان کرتے ہیں تاکہ پہلے سے زیادہ انقیاد اور پرہیزگاری اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور زہد اور قناعت پر اور دنیا سے بیزاری بلکہ دست برداری اور دار آخرت کے اختیار اور اس کی تیاری پر خوب مستحکم ہو جائیں۔ اور ان کے دل دنیا کی حرص اور طمع سے بالکل پاک اور صاف ہو جائیں اور ان خدا داد فضائل و خصائص پر حق تعالیٰ کا شکر بھی کریں۔ اور فخر بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام عورتوں پر شرف اور فضیلت بخشی اور ان سے دوہرے اجر کا وعدہ فرمایا۔ اور ان کی تطہیر اور تزکیہ کا ارادہ فرمایا۔

(نیز) گزشتہ آیات میں جو تخییر کا مضمون تھا ان میں آنحضرت ﷺ کو خطاب تھا کہ آپ ﷺ اپنی بیبیوں سے یہ کہہ دیں کہ تم کو اختیار ہے کہ دنیا کو اختیار کر دیا آخرت کو۔ اب ان آیات میں حق تعالیٰ کی طرف سے خود ازواج مطہرات علیہن الرضوان کو خطاب ہے جو ان کے شرف اور کرامت کی واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات علیہن الرضوان نے فقر و فاقہ کے ساتھ خدا کے رسول ﷺ کی زوجیت کو اختیار کیا اور دار آخرت کو دار دنیا کے مقابلہ میں ترجیح دی اس لئے حق جل شانہ آئندہ آیات میں ازواج مطہرات علیہن الرضوان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم نبی کی بیبیاں ہو اور امہات المؤمنین ہو لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبودیت اور تقویٰ اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں تم کو سب سے آگے ہونا چاہئے اور زمانہ جاہلیت کی بری عادتوں سے تم کو انتہائی دور رہنا چاہئے تم طیبات اور مطہرات ہو۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ تمہارے گھرانے قدسیوں کی بازگشت ہیں طبقہ نسواں میں تم سے زیادہ بزرگ کوئی طبقہ نہیں لہذا تم کو چاہیے کہ ان اپنے گھروں سے قدم باہر نہ نکالو۔ مبادا شیاطین الانس والجن کا کوئی تیر نظر تمہارے لباس تقویٰ و طہارت کو نہ آگے اور گھر سے باہر نکل کر کسی گندگی اور پلیدی کا کوئی چھینٹا تم کو نہ لگ جائے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی کی عورتو! تم

= رکھا جو حکمت کا خزانہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔

فل اس کی آیتوں میں بڑے باریک بھید اور پتے کی باتیں ہیں اور وہ ہی جانتا ہے کہ کون اس امانت کے اٹھانے کا اہل ہے اس نے اپنے لطف و مہربانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کے لیے اور تم کو ان کی زوجیت کے لیے جن لیا۔ کچھ مکہ و ہر ایک کے احوال و استعداد کی خبر رکھتا ہے کوئی کام یوں ہی بے جوڑ نہیں کر سکتا۔

میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیشہ اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی رہے اور نیک کام کرتی رہے تو ہم اس کو اس کے نیک کاموں کا دوہرا اجر دیں گے ایک اجر طاعت اور عمل صالح پر اور ایک اجر رسول ﷺ کی تطیب خاطر پر اور اس کے علاوہ ہم نے اس کے لئے جنت میں عزت کی روزی بطور ذخیرہ تیار کر رکھی ہے ازواج مطہرات چونکہ دنیا میں رزق دنیوی سے دستبردار ہوئیں اور دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے آخرت میں رزق کریم کا وعدہ فرمایا جو ان کے لئے بطور ذخیرہ وہاں محفوظ ہے۔ اے نبی کی بیویو! تم اور عورتوں جیسی نہیں تمہاری شان تمام عورتوں سے ممتاز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سید المرسلین ﷺ کی زوجیت کے لئے منتخب فرمایا۔ دنیا اور آخرت میں تم اس رسول کی ازواج مطہرات ہو اور تم کو امہات المؤمنین بنایا۔ دنیا کی کوئی عورت اس فضیلت اور منزلت میں تمہاری شریک اور سہم نہیں مگر اس فضیلت کے لئے شرط یہ ہے کہ تم خدا سے ڈرتی رہو۔ بارگاہ خداوندی میں فضیلت و کرامت کا دار و مدار تقویٰ پر ہے کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ محض اللہ کے نبی کی زوجیت اور اس سے اتصال ضروری نہیں جب تک تقویٰ اور پرہیزگاری اس کے ساتھ مقرون نہ ہو۔

ع زہد و تقویٰ فضل را محراب شد

فائدہ:..... یہ کلام تعلق ہی ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ، ازواج مطہرات ﷺ متقی نہ تھیں۔ تعلق کلام وقوع اور عدم وقوع پر دلالت نہیں کرتا اس شرط سے فقط یہ بتلانا مقصود ہے کہ رسول خدا سے فقط علاقہ زوجیت اور محض اتصال ظاہری فضیلت اور شرف کے لئے کافی نہیں جب تک کہ درع اور تقویٰ اس کے ساتھ مقرون نہ ہو اور واقعات اور حالات سے اور کتاب و سنت کی شہادات سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہے کہ الحمد للہ ازواج مطہرات ﷺ از اول تا آخر تمام زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری پر قائم رہیں حضور پر نور ﷺ کی حیات میں بھی اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی اور اسی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾۔ ازواج مطہرات ﷺ دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ ﷺ کی زوجہ ہیں۔ مخالفین اسلام نے بڑی کوشش کی مگر کوئی خفیف سے خفیف واقعہ بھی ایسا نہ بتا سکے جس سے ان باتوں کی مخالفت ثابت ہوتی جو ان آیات میں مذکور ہے۔

اب آئندہ آیات میں ازواج مطہرات ﷺ کو کچھ آداب کی تلقین فرماتے ہیں پس اے پیغمبر ﷺ کی عورتو! اگر تم اپنے خدا داد تقویٰ اور طہارت کی حفاظت چاہتی ہو تو نا محرم مردوں سے بات کرنے میں نرمی نہ کرنا۔ مبادا وہ شخص جس کے دل میں نفسانیت کی کوئی بیماری یا روگ ہے وہ تمہاری نرم اور نازک گفتگو سے تمہارے اندر کو طمع لگا بیٹھے۔ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نزاکت رکھی ہے پس کسی عورت کا کسی غیر مرد سے نرم گفتگو کرنا مقدمہ زنا کا ہے جو تقویٰ اور طہارت اور عفت اور عصمت کے لئے نقصان دہ اور مضرت رساں ہے جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہوتی ہے وہ نرم اور نازک گفتگو سے عورت میں طمع کرنے لگتا ہے جس سے فساد عظیم کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے پس اے نبی ﷺ کی عورتو! تم اپنے مقام بلند کے لحاظ سے اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتو اور اس طرح بات نہ کرو کہ جس سے کوئی نفس پرست تمہارے اندر طمع کرنے لگے۔ اور اگر کسی ضرورت کی بنا پر کسی سے بات کرنی پڑے تو سیدھی سیدھی بات کرو یعنی ایسے انداز اور ایسے لب و لہجہ میں بات

کرو جس میں قدرے سختی اور درشتی اور روکھا پن ہوتا کہ بات سننے والا تمہارے اندر کوئی طمع نہ لگا سکے اور یہ بد اخلاقی نہیں بلکہ اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ بد اخلاقی وہ ہے جو دوسرے کی دل آزادی اور ایذا کا سبب بنے اور عصمت و ناموس کی حفاظت کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلنا اور وہ بھی بلا پردہ اور بلا نقاب کے شریعت میں قطعاً ممنوع ہے بلا پردہ اور بلا نقاب عورت کا گھر سے باہر قدم نکالنا شہوانی اور نفسانی لوگوں کی سوئی ہوئی طمع کو جگاتا ہے شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ بد معاشوں کی ناپاک نظروں سے عورت کے چہرہ کی حفاظت کی جائے اس لئے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ بلا ضرورت شدیدہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور اسی مصلحت کی بناء پر دوسرے مواقع میں بھی عورتوں کے لئے یہی حکم دیا گیا۔ ﴿لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ یعنی عورتوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو تا کہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ﴿وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَخْرُجَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ یعنی جو عورتیں بے حیائی کی مرتکب ہوں تو ان کو گھروں میں روک کر رکھو۔ کیونکہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شہوت پرستوں کے دل اس کے طمع میں پڑ جاتے ہیں۔ ﴿فَيُطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ اور موجودہ قانون بھی یہی ہے کہ جو چیزیں قانوناً ممنوع اور جرم ہیں ان کے وسائل و ذرائع بھی قانوناً ممنوع اور جرم ہیں کیونکہ وہ جرم میں معین ہیں جیسے کسی کو ڈرانا اور دھمکانا اور کوٹھڑی میں بند کرنا اور کسی قاتل کو تلوار اور پستول لا کر دینا اسی طرح قانون شریعت میں زنا کے ذرائع اور وسائل بھی ممنوع اور حرام ہیں مثلاً نامحرم کو دیکھنا اور اس سے باتیں کرنا یا اس کی باتیں سننا۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ غرض یہ کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں قرار پکڑنا بد باطنوں کی طمع سے حفاظت کا پورا سامان ہے اسی لئے اب اس حکم کی تاکید کے لئے ارشاد فرماتے ہیں اور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق تم اپنی زریب و زینت دکھاتی نہ پھرو۔ زمانہ جاہلیت کی عورتیں بے پردہ پھرتی تھیں اور اپنے حسن و جمال اور زریب و زینت اور آرائش و زیبائش کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں۔ شریعت مقدسہ نے اس بے حیائی کو تمام عورتوں کے لیے عموماً اور ازواج مطہرات للذات کے لیے خصوصاً، خاص طور پر حرام اور ممنوع قرار دیا کیونکہ عورتوں کا اظہار تجمل بلاشبہ اہل شہوت کی طمع کا سبب ہے اور ازواج مطہرات کے حق میں مزید ایذا بخیر کا بھی سبب ہے۔

جاننا چاہئے کہ ان آیات کا نزول اگرچہ ازواج مطہرات للذات کے بارے میں ہوا مگر حکم عام ہے ان آیات کا تمام سیاق و سباق ازواج مطہرات للذات کی فضیلت کے بیان میں ہے اور یہ بتلانا مقصود ہے کہ ازواج مطہرات للذات کی شان اور عورتوں جیسی نہیں وہ نبی کی بیبیاں ہیں اور اہمات المؤمنین ہیں وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو ان کو دودھرا اجر ہے۔ اور اگر معصیت کریں تو دودھرا عذاب ہے اور یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اطاعت خدا و رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ کی بجا آوری صرف ازواج مطہرات للذات کے ساتھ مخصوص ہے اسی طرح سمجھو کہ ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اور ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ میں اگرچہ خطاب ازواج مطہرات للذات کو ہے لیکن قرار فی البیوت کا حکم اور تبرج جاہلیت کی ممانعت، ازواج مطہرات للذات کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام مومنات کے لئے ہے اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنا اور اپنی زینت اور حسن و جمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا اور کھلے منہ باہر پھرنا اور غیروں سے کلام کرنا۔ بلاشبہ ہر مسلمان عورت پر حرام ہے

اس میں ازواج مطہرات ﷺ کی کوئی خصوصیت نہیں کیونکہ ہر ادنیٰ عقل والا جانتا ہے کہ ایسا خروج جس میں زینت کا اظہار ہو اور غیر مردوں سے فقط کلام ہی نہ ہو بلکہ ہنسی اور دل لگی بھی ہو بلاشبہ موجب فتنہ ہے اور زنا کا مقدمہ ہے جس میں کسی عقل کے اندھے کو بھی شبہ نہیں اس فتنہ کا انسداد بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ عورتیں اپنے گھروں ہی میں رہیں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر شدید ضرورت کی بناء پر باہر نکلیں تو بغیر زینت کے اپنے تمام بدن کو ڈھک کر اور میلے کپیلے کپڑوں میں نکلیں اور سڑک کے کنارے کنارے مردوں سے الگ تھلگ ہو کر چلیں۔ عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی یہ تمام قیود، احادیث سے ثابت ہیں۔

یہاں تک جو احکام بیان کئے گئے وہ عفت اور عصمت کے متعلق تھے جن سے بے حیائی کی روک تھام اور زنا ظاہری اور باطنی کی بندش مقصود تھی کیونکہ نفس کی طمع یہ باطنی زنا ہے اب آئندہ آیات میں دوسرے احکام عام کی ہدایت فرماتے ہیں اور اے نبی کی بیسیو! تم نماز کو ٹھیک قائم رکھو اور اس کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو جس درجہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی اسی درجہ کی تم کو طہارت حاصل ہو گی جس آئندہ آیت میں ذکر آتا ہے۔ اے نبی کے گھر والو! جان لو کہ بس اللہ ان احکام اور ہدایت سے یہی چاہتا ہے کہ ظاہری اور باطنی گندگی کو تم سے خاص طور پر دور کر دے تاکہ تمہارا لباس تقویٰ میلا اور خراب نہ ہو اور تم کو خوب پاک اور ستھرا کر دے کہ معصیت کے میل و کجیل کا نام و نشان بھی نہ رہے اور یہ تطہیر تم کو جب حاصل ہو گی جب تم ہمارے ان احکام اور ہدایات پر عمل کرو گے۔ اس آیت میں اذہاب رجس سے اور تطہیر سے تزکیہ باطن مراد ہے جو ولایت کا اعلیٰ ترین مقام ہے عصمت کے معنی مراد نہیں اس لئے کہ عصمت سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے کسی کو حاصل نہیں۔

پس جس طرح ان آیات میں اگرچہ خطاب ازواج مطہرات ﷺ کو ہے مگر اقامتہ صلوٰۃ اور ایفاء زکوٰۃ اور اطاعت رسول کا حکم ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عامہ مومنات و مسلمات پر یہ تینوں حکم فرض اور لازم ہیں اسی قرار فی البیوت اور ترک تبرج کا حکم بھی ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مومنات و مسلمات اس حکم کی مکلف اور پابند ہیں چونکہ حق جل شانہ کا ارادہ یہ ہے نبی ﷺ کے گھرانہ کو فواحش اور منکرات سے بالکل پاک کر دے اس لئے ان آیات میں خاص طور پر ازواج مطہرات ﷺ کو خطاب فرمایا کہ تمہاری شان عام مومنات جیسی نہیں اس لئے تم کو اطاعت خدا اور رسول اور تقویٰ و طہارت میں سب سے آگے ہونا چاہئے تاکہ تمہارے لباس تقویٰ و طہارت پر اور تمہاری چادر عصمت و نزاہت پر کسی فاحشہ کا میل و کجیل اور گردوغبار بھی نہ لگنے پائے تم دنیا کی عورتوں کے لئے مثال اور نمونہ ہو لہذا تم سب کا کامل اور اکل ہونا چاہئے۔ پھر دیکھو کہ اسی سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِبِهِنَّ﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی بیسیوں کو اور نبی ﷺ کی بیسیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو منہ ڈھکنے کا حکم دیا ہے۔

پس اسی طرح سمجھو کہ قرار فی البیوت فقط ازواج مطہرات ﷺ ہی پر فرض نہیں بلکہ تمام مومنات اور مسلمان پر فرض ہے اور تبرج جاہلیت تمام مسلمان عورتوں کے حق میں حرام ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں جس قدر بھی احکام مذکور ہیں وہ ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام

عورتوں کے لئے عام ہیں البتہ ازواج مطہرات ﷺ کے حق میں ان کی خصوصیت کی وجہ سے سب سے زیادہ موکد اور مہتمم بالشان ہیں جیسے عالم دین پر بہ نسبت جاہل کے احکام شریعت کی پابندی زیادہ لازم ہے۔ اسی طرح ان احکام کی پابندی ازواج مطہرات ﷺ کے لئے تمام عورتوں سے زیادہ لازم اور موکد ہے۔ اس لئے کہ وہ اہل بیت نبی ہیں اور امہات المؤمنین ہیں اس لئے ان کا فریضہ اور ذمہ داری تمام عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں کہ یہ احکام ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جب علت عام ہے تو لامحالہ حکم بھی عام ہوگا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کے کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ آیت مذکور میں تبرج جاہلیت تک بے حیائی کی روک تھام کے لئے جو تین حکم دیئے گئے ہیں وہ صرف ازواج مطہرات ﷺ کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان دل دادہ گان مغربیت کے لئے اور ان کی بیگمات کے لئے ہر بے حیائی جائز ہے اور نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت خدا اور رسول اور تقویٰ اور اعمال صالحہ میں سے کوئی چیز ان پر فرض نہیں اس لئے کہ ان آیات میں تمام خطابات صرف ازواج مطہرات ﷺ کو ہیں۔

غرض یہ کہ جو احکامات ان آیات میں مذکور ہیں وہ کسی کے ساتھ مخصوص نہیں سب مسلمان عورتوں کے لئے ہیں البتہ ازواج مطہرات ﷺ کے لئے ان کے تقدس اور طہارت اور علم تربت کی وجہ سے ان احکام کی پابندی سب سے زیادہ ان پر ضروری ہے اور لازم ہے پس ثابت ہو گیا کہ قرآنی الہیوت تمام مسلمان عورتوں پر فرض اور لازم ہے۔ اور بلا ضرورت منہ کھولے گھر سے باہر نکلنا۔ بلاشبہ موجب معصیت اور محل فتنہ و فساد ہے۔

آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان۔ یعنی عورت سراپا ستر ہے جس کا مستور رکھنا واجب ہے جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے سراٹھا کر دیکھتا ہے اور اس کی تاک میں لگ جاتا ہے پھر کراتا جو کراتا ہے یہی وجہ ہے کہ جن ممالک میں پردہ نہیں اور مردوزن کے اختلاط میں وہاں کوئی رکاوٹ نہیں وہاں زنا کا بازار گرم ہے اور نصف سے زیادہ آبادی غیر ثابت النسب ہے اور انہی اولاد الزنا کی اکثریت اور جمہوریت ہے۔ جہاں زنا کو آزادی حاصل ہے اور نکاح پر پابندی ہے۔

پس ہماری اس تقریر سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ جو شفاء ہند میں پردہ رائج ہے وہ بلاشبہ پردہ شرعی ہے جو قرآن اور حدیث سے قطعی طور پر ثابت ہے معاذ اللہ پردہ مرد و کوئی قومی رسم نہیں جیسا کہ آزاد منشوں کا خیال ہے یہ لوگ جو پردہ کے مخالف ہیں، زنا کے مخالف نہیں گویا کہ پردہ تو ان کے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ اور زنان کے نزدیک جائز اور حلال ہے اللہم اهد قومی فانہم لا یعلمون اے نبی کے گھر والو! چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر تمہاری تطہیر اور تنویر کا ارادہ کیا ہے تو اس طہارت کی تحصیل اور تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ تم یاد کیا کرو اللہ کی آیتوں کو اور حکمت کی باتوں کو جو دن رات تمہارے گھروں اور حجروں میں پڑھی جاتی ہیں جو فلاح دارین کا ذریعہ ہیں ان کو فراموش نہ کرنا اور ان پر عمل سے غفلت نہ برتنا اور شکر کرو کہ تمہارے حجرے اور تمہارے گھر آیات الہیہ اور حکمت نبویہ کے انوار سے منور اور روشن ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ تمہارے گھرانوں میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے ﴿وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ اور یہ چیز تمہارے باطن کی تطہیر اور تنویر میں اور اذہاب رجس یعنی باطنی گندگی کے دور کرنے میں

غایت درجہ معین اور مددگار ہے بلکہ تریاق اور اکسیر ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ اہل بیت نبوت کو طہارت کاملہ عطا کرے اس لئے ان کو زینت دنیا اور آرائش دنیا کی رغبت اور میلان سے پاک کر دیا کیونکہ زینت دنیا کی رغبت یہ بھی ایک قسم کا رجز اور ایک نوع کی نجاست ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اس کا لطف اور اس کی عنایت تمہارے ساتھ ہے اور وہ بڑا خبردار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نبی کا گھرانہ ہر قسم کی گندگی اور پلیدی سے پاک ہو جائے۔

لطائف و معارف

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴿

جاننا چاہئے کہ جس طرح عورتوں کے دیکھنے اور ان کی طرف آنکھ اٹھانے سے مردوں کے دل میں ان کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتوں کے مردوں کو دیکھنے سے ان کے دل میں مرد کا عشق اور فریفتگی پیدا ہوتی ہے اور بسا اوقات یہ دیکھنا ہی ناجائز تعلق اور ناجائز طریقہ سے قضاء شہوات کا ذریعہ بن جاتا ہے اور بالفاظ دیگر زنا کا دروازہ ہے اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں اور تمام حکماء کی حکمتیں اور تمام اہل غیرت کی غیور طبیعتیں زنا کے ناجائز اور قبیح اور شنیع ہونے پر متفق ہیں پس حکمت اور غیرت اس امر کی مقتضی ہے کہ زنا کا دروازہ بند کیا جائے۔ شریعت مطہرہ نے اپنی تعلیمات کے ذریعہ اس دروازہ کو ایسا بند کیا کہ کوئی سوراخ ایسا باقی نہ چھوڑا جس سے زنا کا جھانکنا ہی ممکن ہو سکے۔ شریعت مطہرہ نے اس ناپاک اور گندہ اور پلید فتنہ کی بندش کے لئے احکام صادر کئے۔

۱- ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ عورتیں بلا شدید ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں جیسا کہ آیت ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ خاص اسی بارے میں نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں حتیٰ کہ نماز بھی اپنے گھر ہی میں پڑھیں عورت کا گھر میں نماز پڑھنا بہ نسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے پھر یہ کہ اگر عورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بناء پر گھر سے باہر نکلے تو برقعہ یا چادر میں بدن چھپا کر نکلے۔

۲- دوسرا حکم یہ دیا کہ مرد عورت کو نہ دیکھے اور عورت مرد کو نہ دیکھے جیسا کہ سورۃ نور کے ایک رکوع میں تفصیل کے ساتھ یہ احکام گذرے ہیں سورۃ نور کی اس آیت ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ میں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد والی آیت ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ میں عورتوں کو حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں غرض یہ کہ ان دونوں آیتوں میں مردوں اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا گیا کہ ایک اجنبی مرد یا عورت دوسرے اجنبی مرد یا عورت کو نہ دیکھے اس لئے کہ یہ دیکھنا ہی فتنہ کا سبب ہے بلا تفریق تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں اصل محل فتنہ یہ چہرہ ہی ہے۔ جس کے دیکھنے سے دل میں شیطانی دوسے پیدا ہونے لگتے ہیں اور مرد اور عورت کی عفت اور عصمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔

۳- تیسرا حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اپنی زینت ظاہرہ یعنی چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ اپنے تمام بدن کو ہر وقت

مستور اور پوشیدہ رکھے کیونکہ چہرہ اور ہاتھوں کا ہر وقت پوشیدہ رکھنا عادتاً ناممکن ہے گھر کے کام کاج بغیر منہ کھولے اور ہاتھ چلائے ممکن نہیں اور پھر اسی کے متصل دوسری آیت یعنی ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ الی آخرہ میں اس کی تصریح کر دی کہ عورت کو اپنی یہ زینت ظاہرہ (چہرہ اور دونوں ہاتھ) صرف اپنے محارم کے سامنے کھلا رکھنے کی اجازت ہے نامحرموں کے سامنے کھولنے کی اجازت نہیں۔ عورت کو اس بات کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں کہ وہ سر بازار چہرہ کھول کر اپنا حسن و جمال دکھلاتی پھرے حسن و جمال کا تمام دار و مدار چہرہ پر ہے اور اصل فریفتگی چہرہ ہی پر ختم ہے اس لئے شریعت مطہرہ نے زنا کا دروازہ بند کرنے کے لئے نامحرم کے سامنے چہرہ کو کھولنا حرام قرار دیا البتہ اپنے گھر میں اپنے باپ اور بھائی اور محارم کے سامنے اپنا چہرہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ اجازت بھی ضرورت اور مجبوری کی بناء پر ہے۔

شریعت نے اگر عورت کو کسی ضرورت اور کسی خاص حالت میں منہ کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت پرستوں کو بھی عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے بلکہ شوہر کے علاوہ شریعت نے جن محارم کے سامنے آنے کی عورت کو اجازت دی ہے اس میں یہ شرط ہے کہ فتنہ کا اندیشہ نہ ہو خدا نخواستہ اگر کسی عورت کا کوئی محرم رشتہ دار بھتیجا یا بھانجا بد چلن ہو تو اس کے سامنے آنا بھی جائز نہیں فتنہ کے خوف سے بھی محرم سے پردہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے زنا سے حفاظت کا بہترین ذریعہ یہی پردہ ہے۔

۴- چوتھا حکم شریعت نے یہ دیا کہ اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردہ کے پیچھے سے اس سے بات کر سکتی ہے نامحرم کے روبرو آنا ناجائز اور حرام ہے جیسا کہ اسی سورت میں چند رکوع بعد یہ حکم آیا ہے۔ ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ﴾

۵- پانچواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ عورت اگر ضرورت کی بناء پر گھر سے باہر نکلے تو مونے کپڑے کا برقعہ اوڑھ کر یا موٹی چادر میں لپیٹ کر نکلے۔ کما قال تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِئِيهِمْ﴾ باریک برقعہ یا باریک چادر میں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں اور شریعت نے عورت کو گھر سے باہر جانے کی اجازت کے لئے دوسری شرط یہ لگائی کہ عمدہ کپڑوں میں نہ نکلے اور عطر اور خوشبو لگا کر نہ نکلے اور تیسری شرط یہ لگائی کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور چوتھی شرط یہ لگائی کہ عورت سڑک کے کنارے کنارے چلے عورت کو درمیان سڑک چلنے کا نہ حق ہے اور نہ اجازت۔ یہ طبرانی کی ایک حدیث کا مضمون ہے جو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

۶- چھٹا حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی کے گھر میں نہ جھانکے اور کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو۔

۷- ساتواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے فقہاء کرام نے لکھا کہ اجنبی جوان عورت کو سلام کرنا بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے مصافحہ کرنا تو سلام کرنے سے بھی بڑھ کر حرام ہے۔

۸- آٹھواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے گھر میں بغیر شوہر کے اور بغیر محرم کے رات نہ گزارے۔

۹- نواں حکم شریعت نے یہ دیا کہ شوہر کی عدم موجودگی میں کسی کے گھر میں جا کر عورت سے بات نہ کرو۔

۱۰- دسواں حکم شریعت نے یہ دیا:

عن الحسن مر سلا قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر
والمنظور الیہ۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی لعنت ہو اجنبی (عورتوں کے یا اجنبی مردوں کے) دیکھنے والے (اور دیکھنے والی) پر اور جس کی طرف دیکھا گیا (خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو)۔ (رواہ البیہقی فی شعب الایمان)

غرض یہ کہ شریعت مطہرہ نے جو پردہ کا حکم دیا ہے وہ عورت کے لئے قید و بند نہیں بلکہ ناپاک نظروں اور گندی نگاہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے کہ عورت کا چہرہ بدکاروں کی ناپاک نظروں سے محفوظ رہے پردہ عورت کی عفت اور عصمت اور آبرو کا محافظ اور نگہبان ہے جس سے اس کی پاک دامنی اور آبرو پر حرف نہیں آسکتا پردہ عورت کے حسب نسب کا محافظ ہے بے پردہ عورت اور اس کی اولاد مشکوک ہے پردہ والی عورت کے خاوند کو اپنے بچے کے نسب میں شک کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ پردہ والی عورت کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے شوہر یقین کرتا ہے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور بے پردہ والی عورت کا شوہر یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مولود میرا ہی بچہ ہے اور میرا ہی بیٹا ہے اور اس بے پردگی کی وجہ سے یورپ کے اکثر باشندے کسی کو یقینی طور پر اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے انگلستان کی ایک شریف عورت نے بصد حسرت و ندامت اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ "المنار" میں شائع ہوا جس میں یہ تھا کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عفت اور عصمت کھو چکی ہیں اور ان میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبہ سے آلودہ نہ کیا ہو۔ ان میں شرم اور حیاء نام کو بھی نہیں اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرہ میں شامل کیا جائے ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانت اور تقویٰ کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے۔ (انگلستان کی عورت کے کلام کا ترجمہ ختم ہوا)

نیز جس طرح زنا، تمام انبیاء صلی اللہ علیہم وسلم اور تمام علماء اور تمام عقلاء کے نزدیک ایک نہایت شنیع اور قبیح خصلت ہے اسی طرح دیوشیت بھی ایک نہایت شرمناک خصلت ہے۔ اور زنا سے بڑھ کر قبیح ہے پس مخالفین پردہ کے نزدیک جب ان کی بیوی اور بیٹی کا دوسروں کے ساتھ پھرنا جائز ہو گیا تو گویا ان کے نزدیک دیوشیت بھی جائز ہو گئی کہ باوجود اس علم اور خبر کے ان کی رگ حمیت جوش میں نہیں آتی جس میں ذرا بھی حیاء اور غیرت کا مادہ ہے وہ اس بے حیائی اور بے غیرتی کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی یا بیٹی کسی کے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ اور بے حجابانہ اس سے خلط ملط رکھے۔

نیز ان بے حیائیوں اور بے غیرتیوں کا دروازہ بند کرنے کے لئے اسلام نے پردہ کا حکم دیا ہے اور بے پردگیوں کی

خرابیوں پر آگاہ کر دیا اور بتلا دیا کہ عورت کے پردہ میں رہنے میں یہ یہ حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور گھر سے باہر نکلنے میں یہ خرابیاں اور برائیاں ہیں اور اگر بالفرض ان دل دادہ گان مغربیت اور اسیران شہوت و نفسانیت کے خیال کے مطابق یہ مان لیا جائے کہ بے حجابی میں کچھ فوائد اور منافع ہیں تو شراب اور قمار اور سود میں بھی ضرور فوائد اور منافع ہیں لیکن ان کی مضرتیں اور خرابیاں ان کے چند وہمی اور خیالی فوائد اور منافع سے کہیں بڑھ کر ہیں اور اگر شہوت اور بے پردگی میں کس قدر مضرتیں اور خرابیاں ہیں۔

خلاصہ:..... (۱) یہ کہ بے پردگی سے بے غیرتی اور بے حمیت پیدا ہوتی ہے۔ (۲) زنا کا دروازہ کھلتا ہے۔ (۳) اولاد حرام ہوتی ہے۔ (۴) حسب اور نسب ضائع ہو جاتا ہے۔ (۵) شوہر کو اپنی بیوی پر اطمینان نہیں رہتا تو دل سے کیسے محبت رہے۔ (۶) بے پردہ بیوی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے شوہر کو اس پر یقین نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے اور ظاہر ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی ہو اور غیروں سے میل جول رکھتی ہو۔ اس کی اولاد پر کیسے یقین ہو سکتا ہے۔ (۷) اور جب اس بچہ کا اس کی اولاد ہونا یقین نہ رہا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس بچہ کا وارث ہونا بھی یقین نہ رہا۔ حلال اولاد میراث کی مستحق ہوتی ہے، حرام کا بچہ میراث کا مستحق نہیں ہوتا۔ (۸) بے پردہ عورت شوہر کی راحت اور سکون اور اطمینان کا باعث نہیں رہتی۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو بیوی کو غائب پاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ نہ معلوم کہاں ہوگی۔ (۹) بے پردہ عورت نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اس کی اطاعت کر سکتی ہے۔ (۱۰) بے پردہ عورت اولاد کی تربیت اور نگرانی بھی نہیں کر سکتی۔ (۱۱) بے پردگی باہمی خصومت اور نزاع کا سبب ہے جو بد چلنی کا لازمی نتیجہ ہے۔ (۱۲) بے پردگی اپنی آوارگی اور آزادی کی پردہ پوشی کے لئے عورت کو جھوٹ اور مکر اور فریب پر آمادہ کرتی ہے۔ گھر سے باہر جانے کے عجیب عجیب بہانے بناتی ہے۔ (۱۳) جس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ اولاد بھی وہی کرے گی جو ماں کو کرتے دیکھے گی۔ (۱۴) جس قدر بے پردگی بڑھتی جائے گی اسی قدر بے حیائی اور بے غیرتی بڑھتی جائے گی جس کا لازمی نتیجہ نحوست ہے اور خاندان اور محلہ میں بدنامی اور بے عزتی ہے۔ (۱۵) حتیٰ کہ اس گھرانہ سے حیاء اور شرم اور عفت اور عصمت اور غیرت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مخالفین پردہ کے خیالات جن کو وہ اپنے دلائل کہتے ہیں

(۱) مرد اور عورت کی فطرت یکساں ہے لہذا عورتوں کو وہی پورے حقوق ملنے چاہئیں جو مردوں کو حاصل ہیں۔

(۲) پردہ عورت کے لئے قید ہے۔ (۳) پردہ عورت کی صحت کے لئے مضر ہے۔

(۴) پردہ عورت کی ترقی میں مزاحم ہے عورت پردہ کی وجہ سے علمی اور دنیوی ترقی نہیں کر سکتی۔ حالانکہ حدیث میں

ہے۔ طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة۔

ان متدین کے نزدیک اس حدیث میں جس علم کی طلب کو فرض کیا گیا ہے اس سے وہ انگریزی علم مراد ہے جو کالج

اور سکول میں پڑھایا جاتا ہے اور مسلم اور مسلمہ سے لڑکوں اور لڑکیوں کا مخلوط کالج مراد ہے خوب سمجھ لو کہ اسلام نے دین کے علم کی طلب کو فرض قرار دیا ہے۔ اور

”علمی کہ راہ حق نماید جہالت ست“

پہلی بات کا جواب:..... مرد اور عورت کی فطرت ہرگز یکساں نہیں تو اے عقلیہ اور تو اے علمیہ اور تو اے جسمانیہ کے اعتبار سے مرد اور عورت میں زمین و آسمان کا فرق ہے فوجی بھرتی کے لئے مرد لئے جاتے ہیں عورت نہیں لی جاتی آج تک دنیا میں کسی بادشاہ نے عورتوں کی فوج بنا کر دشمن کے مقابلہ کے لئے نہیں بھیجی جو متمدن عورتیں مرد اور عورت کو فطرت کو یکساں بتلاتی ہیں ان کو چاہئے کہ اول تمام اپوا کی ممبر عورتوں کی ایک فوج بنا لیں اور کسی سرحد پر جا کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرائیں۔ ابھی دعوائے مساوات کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔

دوسری بات کا جواب:..... پردہ عورتوں کے لئے قید نہیں بلکہ ان کی عصمت اور عفت کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے اور ناپاک اور گندی نظروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔

تیسری بات کا جواب:..... پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مضر نہیں بلکہ عورتوں پر پردہ عورتوں کی صحت کے لئے مضر نہیں بلکہ عورتوں کی فطرت کے مناسب ہی پردہ ہے عورتوں کے قوی کمزور ہیں وہ مردوں کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کر سکتیں۔ سڑکیں نہیں کوٹ سکتیں۔ خندقیں نہیں کھود سکتیں جنگ اور جنگی مشقتیں نہیں کر سکتیں بوجھ اٹھانے کی بھی عادی نہیں شریعت مطہرہ نے ان کی فطری کمزوری اور نراکت کی رعایت سے ان کے لئے پردہ تجویز کیا ہے اور اگر بالفرض مان لیا جائے کہ پردہ عورتوں کی جسمانی صحت کے لئے مضر ہے تو بے پردگی ان کی روحانی اور اخلاقی صحت کے لئے ہزار درجہ بڑھ کر مضر ہے بے پردگی ان کو طرح طرح کی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے اور حیاء و شرم کا لباس ان سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔

چوتھی بات کا جواب:..... ہر جنس کی ترقی اس کی فطرت کے مناسب ہوتی ہے عورت کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ عقیف اور پاکدامن اور نیک سیرت اور باحیا اور باغیرت ہو اور بقدر ضرورت دین سے باخبر ہو اور خانہ داری کا سلیقہ رکھتی ہو اور شوہر کی تابعدار اور خدمت گزار ہو۔ اور صحیح طریقہ سے اس کی اولاد کی تربیت اور پرورش کرے اور ایام حمل اور ایام ولادت میں عورت کو آرام اور سکون کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو سوائے گھر کے کہیں میسر نہیں آسکتا اور جو عورت بے پردہ ہوگی وہ نہ شوہر کی خدمت کر سکتی ہے اور نہ اولاد کی تربیت کر سکتی ہے بے پردہ عورت بجائے شوہر کے اپنے آشاؤں کی تفریح کا سامان ہے شوہر اور اس کی اولاد اس کی محبت اور موانست اور معیت اور مراعت سے محروم ہے بے پردگی سے کوئی دنیاوی اور مادی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اخلاقی تنزل اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا آج کل متمدن اقوام کا حال یہ ہے کہ چپے چپے پر ناچ گھر قائم ہو گئے جن میں نوجوان مرد اور عورتیں جمع ہو کر اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے ہیں اور ایک شخص کسی اجنبی عورت سے چٹ جاتا ہے اور اس کا شوہر دیوث بھی وہاں موجود ہوتا ہے اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس کو غیرت نہیں آتی مغربی ممالک میں دن بدن حرام زادوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض مغربی ممالک میں لب سڑک لوگوں کو زنا کرتے دیکھا جاتا ہے گویا کہ مرد اور عورت بہائم کی طرح ہو گئے ہیں جس طرح ایک جانور کو کسی مادہ سے جفتی کرنے کے لئے کسی بند کمرہ کی ضرورت نہیں اسی طرح ان مدعیان تہذیب کی بھی یہی خواہش ہے کہ مسلمان عورتوں سے عفت اور عصمت کا خاتمہ ہو جائے اور ان کا معاشرہ بھی ان مہذب حیوانوں کی طرح ہو جائے اس شرم ناک حالت کا نام ان لوگوں نے ترقی رکھ لیا ہے۔ خدا ان کو عقل دے۔ آمین۔ اقتباس ”از نمک دن ظرافت“

آیت تطہیر

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا﴾
اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔

اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باجماع صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ازواج مطہرات ﷺ کے حق میں نازل ہوئی اور آیت میں اہل بیت نبی سے آپ ﷺ کی بیبیاں مراد ہیں اور تطہیر سے تزکیہ نفس اور تہذیب باطن اور تصفیہ قلب مراد ہے جو تزکیہ باطن کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کامل ادلیا اللہ کو حاصل ہوتا ہے جس کے حصول کے بعد گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں مگر انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہو جاتے۔

شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت، علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراؑ اور حسینؑ کے بارے میں نازل ہوئی اور اہل بیت سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اس لفظ سے سوائے ان کے کوئی مراد ہو ہی نہیں سکتا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ خود اہل سنت کی صحیح ترین احادیث میں یہ وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے حضرت علی مرتضیٰؑ اور فاطمہ الزہراؑ اور حسینؑ کو بلایا اور اپنی کلمی ان چاروں ڈال دی اور فرمایا اللھم هؤلاء اھل بیتی فاذهب عنھم الرجس وطھرھم تطہیرا سے اللہ یہ چاروں میرے اہل بیت ہیں پس تو ان سے رجس یعنی گندگی اور ناپاکی کو دور کر دے اور خوب پاک کر دے نیز اس آیت میں لفظ منکم اور ویطھرکم میں جو ضمیریں مذکر کی موجود ہیں وہ صاف بتلا رہی ہیں کہ اس آیت میں خطاب ازواج ﷺ کو نہیں معلوم ہوا کہ آیت میں لفظ اہل بیت سے یہی چار اشخاص مراد ہیں۔

دوسری بات اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اذہاب رجس اور تطہیر سے گناہوں سے پاک کر دینا یعنی معصوم بنادینا مراد ہے جس سے ان چار حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ شیعہ، اہل بیت کی عصمت ثابت کرنے کے لئے آیت تطہیر کو استدلال میں پیش کرتے ہیں۔

جواب:..... اہل تشیع کا یہ تمام استدلال دو باتوں پر مبنی ہے (اول) یہ کہ لفظ اہل بیت سے صرف چار اشخاص مراد ہیں۔ حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ اور حسینؑ (دوم) یہ کہ اذہاب رجس اور تطہیر سے معصوم بنادینا مراد ہے جب تک یہ دونوں باتیں ثابت نہ ہوں گی شیعوں کا استدلال صحیح نہیں ہو سکتا مگر آج تک شیعہ ان باتوں کو ثابت نہیں کر سکے۔

پہلی بات کا جواب:..... پہلی بات کے متعلق علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ لفظ "اہل بیت" اور لفظ "آل" لغت عربی میں دونوں ہم معنی ہیں لغت میں اہل بیت کے معنی اہل خانہ کے ہیں یعنی گھر والوں کے ہیں۔ جو مستقل طور پر گھر میں رہتے ہیں جس میں ازواج اصالتہ داخل ہیں اور اولاد اور ذریت تبعاً داخل ہیں۔ خدمت گاروں اور لونڈی اور غلاموں پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عرف میں اور محاورہ میں جب لفظ اہل خانہ بولا جاتا ہے تو ہر کس و نا کس اس کا یہی مطلب سمجھتا ہے کہ جو لوگ گھر میں رہتے ہوں اور وہاں سے چلے جانے کا قصد نہ رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس وصف میں اصل بیبیاں ہیں جو ہمیشہ گھر میں رہتی ہیں۔ بیٹوں اور بیٹیوں کا ہمیشہ گھر میں رہنا خلاف عادت ہے خاص کر سرور عالم ﷺ کے حجرہوں اور گھروں میں تو سوائے آپ ﷺ کی ازواج ﷺ کے کوئی نہیں رہتا تھا شادی ہونے کے بعد بیٹے خود اپنے مکان بنا لیتے ہیں۔ نکاح کے

بعد باپ کے ذمہ اولاد کا نہ نان و نفقہ رہتا ہے اور نہ رہنے کا مکان اس کے ذمہ واجب رہتا ہے اور شادی ہونے کے بعد بی داما کے گھر چلی جاتی ہے چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہتی تھیں کہا جاتا ہے تاہل الرجل اذا تزوج۔ واهلك الله في الجنة اور فلان متاہل ای متزوج۔

نیز قرآن کریم کا محاورہ بھی یہی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں زوجہ اصالتہ داخل ہے حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں کہ جب ملائکہ نے ان کو تولدِ فرزند کی بشارت دی اور پیرانہ سالی میں اس بشارت پر تعجب ہوا تو فرشتوں نے یہ کہا ﴿قَالُوا اتَّعَجِبُونَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَرَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَةُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾۔

اور ظاہر ہے کہ اس آیت میں اہل بیت کے خطاب میں حضرت سارہ علیہا السلام داخل ہوئیں کیونکہ اصل خطاب انہی سے ہے اور فرشتوں نے حضرت سارہ علیہا السلام ہی کو اہل البیت سے خطاب کر کے ان کو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں دی ہیں شاید حضرات شیعہ فرشتوں پر کوئی تنقید اور تبصرہ کریں کہ تم نے نبی کی زوجہ پر لفظ اہل البیت کا اطلاق کیسے کیا اور پھر تم نے مؤنث کے لئے مذکر کی ضمیر کیسے استعمال کی اور نبی کی زوجہ مطہرہ کو تم نے ﴿رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَةُ عَلَيْهِمْ﴾ مذکر کے ساتھ کیوں خطاب کیا تم کو چاہئے تھا کہ علیکم کی بجائے علیکن کہتے۔

معلوم ہوا کہ اہل بیت میں ازواج بھی داخل ہیں اور تعجبین کا اصل خطاب حضرت سارہ علیہا السلام کو ہے جو صیغہ مؤنث کا ہے اور اس کے بعد ﴿رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَةُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ میں اہل بیت کو بلفظ مذکر علیکم خطاب کیا اور علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اظہارِ محبت و کرامت کے لئے عورتوں کے لئے مذکر کی ضمیریں لانا کلام عرب میں شائع اور ذائع ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔ ع

فان شئت حرمت النساء لواءکم

اور موسیٰ رضی اللہ عنہ کے قصہ میں ہے ﴿قَالَ لِأَهْلِيهِ امْكُفُوا﴾ اور نہ ظاہر کے مطابق امكفي یا امكثن ہونا چاہئے تھا اس قسم کے مواقع میں صیغہ مذکر اور خطاب مذکر لفظ اہل کی رعایت سے لایا گیا ہے کہ وہ اصل میں مذکر ہے۔ اور علیٰ ہذا لفظ ”آل“ کے مفہوم اور مدلول میں بھی ازواج داخل ہیں اس لئے کہ ”آل“ کی اصل لغت میں ”اہل“ ہے لغت میں ”آل“ کا اطلاق اس شخص یا ان اشخاص پر آتا ہے جن کو کسی انسان سے ذاتی اختصاص حاصل ہو۔ خواہ قرابتِ قریبہ کی وجہ سے یا کسی خصوصی موالاة یا دینی علاقہ کی وجہ سے ہو اور عرف میں اہلیہ بیوی کو کہتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ اے آلِ داؤد اللہ کا شکر بجالاتے یہاں لفظ آل میں ان کی ازواج اور اولاد سب ہی داخل ہیں وقال تعالیٰ ﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ﴾ ﴿وَسَارَ بِأَهْلِيهِ﴾ ﴿قَالَ لِأَهْلِيهِ امْكُفُوا﴾ اس قسم کی آیات میں لفظ اہل کے مفہوم میں بیوی یقیناً داخل ہے وقال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ﴾ یہاں آلِ فرعون سے وہ تمام اشخاص مراد ہیں جو فرعون سے تعلق رکھتے تھے۔ وقال تعالیٰ ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ﴾ یعنی موسیٰ رضی اللہ عنہ کے تابوت کو آلِ فرعون نے اٹھالیا یہاں آلِ فرعون سے فرعون کا تمام اہل بیت مراد ہے جن میں اس کی بیوی بھی داخل ہے حدیث میں ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا سے اللہ آلِ محمد کا رزق بقدر قوت لایموت کر دے اور قدر قوت

وزنق ہے جس سے بقدر کفایت گزر ہو جاوے اور فاضل کچھ نہ بچ سکے اور اس میں شک نہیں کہ آل محمد میں ازواج مطہرات ﷺ بھی داخل ہیں اور یہ دعا ریت کی طرح ازواج مطہرات ﷺ کو بھی شامل ہے۔

اس دعا سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات ﷺ کا سالانہ نفقہ قدر قوت سے زیادہ نہ تھا اور پھر ازواج مطہرات ﷺ سخی بھی تھیں خصوصاً حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت تو مشہور تھی اور بخیل تو آپ ﷺ کی کوئی بی بی نہ تھی اور حضور پر نور ﷺ تو سخی تھے ہی اور اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز بھی تھے پس اس سخاوت اور مہمان نوازی کے بعد تو زیادہ سامان بھی کفایت نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ قدر قوت اور قدر کفایت ان تمام ضروریات کے لئے ملتی ہو جائے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات ﷺ کس قدر قانع اور تارک الدنیا اور نبی کریم ﷺ کی عاشق صادق تھیں کہ باوجود فقر و فاقہ کے حضور ﷺ کی زوجیت کو دنیا اور مافیہا سے بہتر اور لذیذ جانتی تھیں۔

فتح خیبر کے بعد ازواج مطہرات ﷺ نے یہ درخواست کی کہ جس طرح آپ ﷺ دوسروں کو بے دریغ عطا فرما رہے ہیں اسی طرح ہم کو بھی مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا جائے حضور ﷺ نے انکار فرما دیا۔ ازواج مطہرات ﷺ نے اصرار کیا اس پر آیت تخییر کا نزول ہوا جس میں ازواج مطہرات ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ متاع دنیا کی طالب ہیں تو حضور ﷺ ان کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیں اور اگر اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور دار آخرت کی طالب ہیں تو اسی حالت (فقر و فاقہ) پر راضی رہیں جس حالت کو اللہ کا رسول پسند کرتا ہے اور وہ آیت تخییر یہ ہے جس کی مفصل تفسیر گزشتہ رکوع میں گذر چکی ہے۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرِيئَتَهَا فَتَعَالَىٰ أَمْتِعْكُمْ وَأَسْرِ حُكْمٌ سَرَّاحًا بَجِيلًا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾

اس آیت تخییر کے نزول کے بعد تمام ازواج نے حضور پر نور ﷺ ہی کو اختیار کیا۔ دنیا کو کسی بی بی نے بھی اختیار نہیں کیا جس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات ﷺ کو حضور پر نور ﷺ کے ساتھ کس درجہ محبت تھی کہ فقر و فاقہ اور تنگی میں رہنا منظور کیا مگر حضور ﷺ سے علیحدگی منظور نہیں کی۔ چنانچہ اسی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ نے ان کو عذاب جہنم وغیرہ کی دھمکی نہیں دی بلکہ اس سے ڈرایا کہ حضور ﷺ تم کو اپنی زوجیت سے علیحدہ نہ کر دیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ازواج مطہرات ﷺ کے بارے میں اول آیت تخییر نازل ہوئی پھر جب ازواج مطہرات ﷺ نے اللہ اور رسول اور دار آخرت کو اختیار کر لیا تو ان کے بارے میں دوبارہ آیت تطہیر نازل ہوئی جس سے ان کے شرف اور کرامت کو ظاہر کرنا مقصود ہے اور اس آیت تطہیر میں جو لفظ اهل البیت آیا ہے اس سے اصالت بلا شہد و ریب قطعاً و یقیناً ازواج نبی مراد ہیں کیونکہ ان آیات کے سیاق و سباق میں از اول تا آخر صراحتاً ازواج مطہرات ﷺ ہی کو خطاب ہو رہا ہے اور ایسا صریح ہے کہ جس میں ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ سے لے کر ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ بلکہ ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ﴾ تک ازواج مطہرات ﷺ ہی کے متعلق کلام ہے اور از اول تا آخر خطاب میں مونث ہی کی ضمیریں لائی گئی ہیں۔ ﴿لَسْتُمْ﴾ اور ﴿فِي بُيُوتِكُمْ﴾ اور ﴿وَإِذْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ﴾ تک یہ تمام خطابات بہ ضمائر مونث، ازواج مطہرات ﷺ ہی کو ہیں بلکہ اگر شروع رکوع ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ﴾

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّتَهَا فَتَعَالَى أَمْتَعَكُنَّ وَاسِدٌ حَكْمٌ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿۱﴾ سے لے کر ﴿وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ تک تمام صیغوں اور ضمیروں پر نظر ڈالی جائے تو اول سے لے کر آخر تک چھبیس صیغے اور ضمیریں سب مونث کی ہیں جو بلا کسی تردد اور تامل کے صرف ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے لئے ہیں اور یا نساء النبی اور قل لازواجک کا لفظ تو اس قدر واضح ہے کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حسنین رضی اللہ عنہما اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دخول اور شمول کا عقلاً و نقلاً کوئی امکان ہی نہیں۔ اب حضراتِ شیعہ بتلائیں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ کلام عرب میں اظہارِ محبت و عظمت کی غرض سے مونث کے لئے تو مذکر کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے مگر مذکر کے لئے مونث کا صیغہ اور مونث کی ضمیر کا استعمال کہیں سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔

قال ابن عباس نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال عكرمة من شاء باهله
(روح المعاني: ۲۲/۱۲)

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن کے حق میں نازل ہوئی اور عکرمہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جس کا جی چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں۔

حدیث نساء

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

حضرت حکیم الامت تھانوی اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں یہاں بعض لوگوں کو ایک حدیث سے شبہ ہو گیا ہے وہ یہ کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین رضی اللہ عنہما کو اپنی عبا میں داخل کر کے فرمایا۔

اللهم هؤلاء اهل بيتي۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔

اس سے بعض ”عظمندوں“ نے یہ سمجھا کہ ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت میں داخل نہیں حالانکہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی ﴿وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ کی فضیلت میں داخل اور شامل فرما اور ان کو بھی اس کرامت میں شریک فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود حصر نہ تھا کہ بس یہی اہل بیت ہیں اور ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن اہل بیت نہیں اور اس حدیث کے بعضے طرق میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات مذکورین کو عبا میں داخل کر کے دعا فرمائی تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ان کے ساتھ شامل فرما لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ ہو۔

اس کا مطلب یہ تھا کہ تم کو عبا میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تم تو پہلے ہی سے اہل بیت میں داخل ہو کذا فی النسوان فی رمضان ص ۴ وعظ چہارم از سلسلہ البلاغ۔ کیونکہ ان تمام آیات کا نزول تمہاری ہی بارے میں ہے اور ان آیات میں از اول تا آخر تمام خطابات ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن ہی کو ہیں اور ازواجِ مطہرات رضی اللہ عنہن ہی ان خطابات کی اولین مخاطب ہیں لہذا ان کے لئے اس قسم کے عمل کی اور کسی قسم کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں ان کا اہل بیت ہونا تو قطعی اور یقینی ہے البتہ داماد اور داماد کی اولاد کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ قرار دیا جائے۔ یا ان کو مستقل اور

علیحدہ گھرانہ سمجھا جائے اس لئے حضور پر نور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو ایک چادر میں لے کر یہ دعا کی اللھم ہولاء اہل بیٹی الخ تاکہ اس دعا کے ذریعہ یہ حضرات بھی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ اس وعدہ نعمت و کرامت میں شریک ہو جائیں جو اللہ نے نبی ﷺ کے گھرانہ کے لئے ارادہ فرمایا ہے اگر اس آیت کا اصل نزول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہوتا تو آپ ﷺ کو دعا کی ضرورت نہ ہوتی۔

غرض یہ کہ عبا میں داخل کر کے دعا کرنا ان لوگوں کے لئے تھا کہ جن کے اہل بیت ہونے میں کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا تو اہل بیت ہونا ایسا قطعی اور یقینی تھا کہ جس میں کسی قسم کے شبہ کا امکان ہی نہ تھا اس لئے ان کو عبا میں داخل کرنے اور اللھم ہولاء اہل بیٹی کہنے کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اجنبی تھے اس لئے ان کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عبا میں کیونکر داخل کیا جاسکتا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا میں آپ ﷺ کے اہل بیت میں سے نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیوں نہیں اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسین رضی اللہ عنہم کی دعا سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور اپنی کساء میں داخل کر کے ان کے لئے دعا فرمائی (روح المعانی: ۲۲/۱۳) اور صواعق محرقة ص: ۸۶۔ روایت مذکورہ ان دونوں کتابوں میں مذکور ہے۔

اور جس طرح احادیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو عبا میں داخل کر کے دعا کرنے کا ذکر آیا ہے اسی طرح بعض روایات میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اور ان کی اولاد کو اپنی کساء (کبیل) میں داخل کر کے دعا فرمائی۔

ان مختلف دعاؤں سے آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے ساتھ دوسرے اعزاء و اقارب بھی اس نعمت و کرامت میں داخل ہو جائیں پس ان کو اس نعمت اور کرامت میں شریک کرنے کے لئے آپ ﷺ نے یہ دعائیں فرمائیں پس آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اور ان کی اولاد کو بھی اپنی دعا سے اس وعدہ میں داخل فرمایا اگر یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی ہوتی تو دعا کی حاجت ہی کیا تھی اور آپ ﷺ حصول حاصل کی کیوں دعا فرماتے اور جو بات حاصل تھی اس کے حاصل کرنے کی کیوں کوشش کرتے، اسی لئے آپ ﷺ نے پہلی بار ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس دعا میں شریک نہ فرمایا کیونکہ اس دعا کو ان کے حق میں تحصیل حاصل جانا کیونکہ آیت کا نزول ہی آپ ﷺ کی بیبیوں کے بارے میں ہوا البتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے دعا سے فارغ ہو جانے کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر جو دعا کی وہ محض ان کی دلجوئی کے لئے فرمائی ورنہ آپ ﷺ نے صراحت فرمادیا تھا کہ تو بلاشبہ میرے اہل میں سے ہے۔

بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور کرامت کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آنحضرت ﷺ کو یہ خیال ہوا کہ یہ آیتیں اگرچہ خاص ازواج ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور آیت ہذا سے پہلے اور اس تمام رکوع میں تمام خطابات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ہی کو ہیں اور ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ میں اور ﴿وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ میں بیوت کی نسبت بھی انہی کی طرف کی گئی ہے جو اللہ کے خاص الخاص عنایات پر دلالت کرتی ہیں اس لئے

آپ ﷺ کا دل چاہا کہ اہل بیت کے عموم میں اپنی اولاد کو داخل کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں کہ اے اللہ علیٰ ﷺ اور فاطمہ ﷺ اور حسین ﷺ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس خاص رحمت اور کرامت اور عنایت میں شریک فرما۔

فائدہ:..... حضرت خدیجہ ﷺ سے حضور ﷺ کی چار صاحبزادیاں تھیں رقیہ ﷺ اور ام کلثوم ﷺ اور زینب ﷺ اور فاطمہ الزہرا ﷺ اول الذکر تین صاحبزادیاں اس آیت کے نزول سے پہلے وفات پا چکی تھیں صرف حضرت فاطمہ ﷺ باقی تھیں اس لئے فاطمہ ﷺ کو اس دعا کے ساتھ مخصوص فرمایا (دیکھو تفسیر ابن کثیر: ۳/۳۹۳)

اور ایسا ہی معاملہ آپ ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباس ﷺ اور ان کی اولاد کے ساتھ کیا جیسا کہ بیہقی کی ایک صحیح روایت میں آیا ہے کہ مدعا، آپ ﷺ کا یہ تھا کہ لفظ اہل بیت کے ظاہری عموم میں اپنے ان خاص عزیزوں کو بھی داخل فرما دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی ازہابِ رحمٰن اور تطہیر کی فضیلت اور کرامت میں شریک فرما باقی رہیں ازواجِ مطہرات ﷺ تو خطابِ قرآنی میں وہی از اول تا آخر ان کرامات اور عنایات کی اولین مخاطب تھیں اس لئے اس قسم کے اظہار اور تصریح کی ان کے لئے ضرورت نہیں سمجھی گئی واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

فعال لما یرید نے ازواجِ مطہرات ﷺ کے لئے اپنے ارادہ کو ظاہر کیا ہے اب اس کے وقوع میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہی۔

اس کی مثال ایسی ہے کہ بادشاہ کریم اپنے کسی مقرب اور صاحب سے یہ کہے کہ میرے پاس اپنے اہل خانہ اور اپنے گھر والوں کو حاضر کرو میں انہیں خاص خلعت دینا چاہتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں ان پر خاص نوازش کروں اس مقرب اور صاحب نے عالی ہمت بادشاہ کے لطف و کرم پر نظر کر کے اپنے اہل خانہ کے سوا کچھ دیگر اعضاء اور اقارب بھی بارگاہِ شاہی میں لا حاضر کئے اور کہنے لگا کہ حضور یہ سب میرے اہل خانہ ہیں جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ اعضاء اور اقارب بھی شاہی خلعت اور نوازش سے بہرہ مند ہوں اور ظاہر ہے کہ اس مقرب اور صاحب کا اس عرض کرنے سے ”حضور یہ سب میرے اہل بیت اور اہل خانہ ہیں“۔ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس کے اہل خانہ اس میں داخل نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل خانہ کے ساتھ یہ اعضاء بھی شاہی خلعت اور عنایت سے بہرہ مند ہو جائیں اور بادشاہ نے جس لطف و انعام کا میرے اہل خانہ کے لئے ارادہ فرمایا ہے اس میں میرے ان اعضاء و اقارب کا بھی داخل کر لیا جائے اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بجائے اہل خانہ کے میرے داماد کو اور اس کی اولاد کو اس خلعت سے نوازا دیا جائے۔

خلاصہ کلام:..... یہ کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کے مفہوم عام میں حضور پر نور ﷺ کی ازواجِ مطہرات اور ذریت اور اولاد اور بنی الامم سب داخل ہیں اور سب اس بشارت اور کرامت میں شریک اور داخل ہیں کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے۔ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب یعنی اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب کا۔ آیت کا نزول اصالتاً اگرچہ ازواجِ مطہرات ﷺ کے بارے میں ہوا ہے مگر عموم لفظ کی وجہ سے اور حضور پر نور ﷺ کی کوئی بی بی اہل بیت میں داخل نہیں اور حضور ﷺ کی اولاد میں سے سوائے فاطمہ الزہرا ﷺ کے اور کوئی صاحبزادی اہل بیت کے مفہوم میں داخل

نہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا آپ ﷺ کی صاحبزادی ہونا حدیث اور تاریخ اور اجماع سے ثابت ہے مگر شیعہ لوگ ان کو حضور ﷺ کی صاحبزادی نہیں سمجھتے اور ان کو حضور ﷺ کے نسب سے خارج سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضور پر نور ﷺ کی متعدد صاحبزادیاں تھیں۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾ الایۃ، بناتک صیغہ جمع ہے جس کا ادنیٰ درجہ تین ہیں جیسا کہ ازواج صیغہ جمع کا ہے اور آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضور پر نور ﷺ کی متعدد بیبیاں تھیں مگر شیعہ شنیعہ سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کسی اور زوجہ کے قائل نہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم کی جن آیتوں میں ﴿يَذَسَاءُ النَّبِيِّ﴾ اور ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ﴾ ﴿وَأَزْوَاجٌ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي﴾ (الآیات) آیا ہے جن میں صراحۃً لفظ نساء اور لفظ ازواج موجود ہے اور صیغہ جمع ہے اور صراحۃً ازواج کے متعدد ہونے پر دلالت کرتا ہے پس یہ تمام آیتیں مدنی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات کے عرصہ بعد نازل ہوئی ہیں معلوم ہوا کہ ان آیات میں ازواج سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا اور دوسری بیبیاں مراد ہیں اور اہل تشیع یہ نہیں دیکھتے کہ اس تمام رکوع میں از اول تا آخر تمام خطابات خداوندی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا ہی کو ہیں اور اس رکوع میں صرف ایک مرتبہ لفظ اهل البیت آیا ہے باقی دوسری جگہ بیوت کی نسبت بھی ازواج مطہرات ہی کی طرف کی گئی ہے ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ اور ﴿وَأَذْكُرَنَّ مَا يُغْنِي فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ بیوت بھی صیغہ جمع کا ہے اور کن بھی ضمیر جمع کی ہے معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت اور نبی کے اہل خانہ آپ ﷺ کی بیبیاں ہیں۔ قرآن کریم میں جا بجا بیوت کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ ﴿وَرَأَوْ ذَاتَ الْبَيْتِ هُوَ فِي بُيُوتِهِنَّ﴾ مگر نہ معلوم کہ شیعوں کی آنکھوں پر کیا پٹی بندھی کہ باجود ان صریح آیتوں کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو اہل بیت سے خارج سمجھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ﴾ انہی کے لئے ہے۔

شیعوں کی دوسری بات کا جواب

ابتداء کلام میں ہم نے آیت تطہیر کے متعلق شیعوں کی دو باتیں ذکر کی تھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی اور لفظ اہل بیت سے صرف یہی چار حضرات مراد ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا مراد نہیں۔ بحمد اللہ شیعوں کی اس بات کا مفصل جواب گزر گیا۔ شیعوں کی دوسری بات اس آیت کے متعلق یہ تھی کہ اس آیت میں ازہاب رجب اور تطہیر سے یعنی گندگی دور کرنے سے اور پاک کرنے سے اہل بیت کو معصوم بنانا اور ان کو عصمت عطا کرنا مراد ہے۔

اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ازہاب رجب اور تطہیر سے معصوم بنانا اور عصمت عطا کرنا مراد نہیں بلکہ ازالہ معاصی و نقائص مراد ہے جس کو تزکیہ نفس اور تخلیہ اور تجلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تطہیر سے تخلیہ باطن اور تنویر قلب مراد ہے۔ علامہ آلوسی رضی اللہ عنہ عرواح المعانی میں لکھتے ہیں:

والمعنى انما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي ويحليكم بالطاعة

والتقوى تحلية بليغة فيما امركم - (روح المعاني: ۱۲/۲۲)

اور اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے خطاؤں اور گناہوں کی گندگی دور کر دے اور طاعت اور تقویٰ سے تم کو خوب مزین اور آراستہ کر دے کہ اللہ نے تم کو جو حکم دیا ہے اس میں کمی نہ ہو۔

مطلب یہ ہے کہ ان ہدایتوں اور نصیحتوں سے اللہ کا منشا یہ ہے کہ نبی کے گھر والے ان احکام پر عمل کر کے بالکل پاک اور صاف ستھرے ہو جائیں اور ان کا ظاہر اور باطن ایسا معطر اور مطہر اور منور ہو جائے کہ جو نبی کے گھر انہ کے مناسب اور شایان شان ہو اور ان کی صفائی اور ستھرائی اوروں سے ممتاز اور فائق ہو پس اگر تم نے ہماری ان ہدایتوں اور نصیحتوں پر عمل کیا تو تم برائیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔

اور اگر بالفرض، بقول شیعہ، اذہاب رجب اور تطہیر سے عطاء عصمت یعنی کسی کو معصوم بنانے کے معنی مراد لئے جائیں تو پھر اس سے تو صحابہ بدریین رضی اللہ عنہم کا بھی معصوم ہونا ثابت ہو جائے گا کیونکہ یہ لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لئے بھی آیا ہے۔ ﴿وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وِلِيَّتِكُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ﴾ اور حاضرین جنگ بدر کے لئے بھی یہ لفظ آیا ہے۔ ﴿وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ﴾

پس اگر شیعوں کے نزدیک آیت تطہیر اہل بیت کی عصمت کی دلیل ہے تو مذکورہ بالا دو آیتیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کی اور خصوصاً صحابہ بدریین رضی اللہ عنہم کی عصمت کی دلیل نہیں گی بلکہ مزید برآں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے اتمام نعمت یعنی نعمت پورا کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ اتمام نعمت کا مضمون اذہاب رجب اور تطہیر سے بڑھ کر ہے نیز گزشتہ آیت میں یعنی ﴿وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ﴾ میں اہل بدر کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ ہونے کا ذکر فرمایا ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا بدون عطاء عصمت کے ممکن نہیں اور اتمام نعمت اس پر مزید اضافہ ہے اس لئے کہ اتمام نعمت کا لفظ تمام فضائل اور کمالات کو حاوی ہے پس شیعوں کو چاہیے کہ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کی عصمت کے عموماً اور اہل بدر کی عصمت کے خصوصاً قائل ہوں۔

جواب دوم

(۲) نیز اگر آیت تطہیر شیعوں کے نزدیک صرف اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہ آیت ان کی عصمت کی دلیل ہے تو آیت ﴿وَالتَّٰمِيْنَ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبِيْنَ﴾ بالاجماع عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہے جس کا شیعہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور ظاہر ہے کہ لفظ ”الطیبات“ جس قدر پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ ﴿لِيُذْهِبْ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ اتنا دلالت نہیں کرتا کیونکہ لفظ الطیبات صفت مشبہ ہے جو اصل اور دائمی اور لازمی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے اور لفظ يذْهِبْ وَيُطَهِّرْ اور حدوث پر دلالت کرتے ہیں جس سے اس درجہ پاکیزگی ہونا ثابت نہیں ہوتا جتنا کہ صفت مشبہ کے صیغہ سے ثابت ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آیت تطہیر کے بھروسہ پر اہل بیت کو معصوم مانا جائے۔ اور آیت الطیبات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو معصوم نہ مانا

جائے کیونکہ آیت الطیبات کا مورد اگرچہ خاص ہے مگر الفاظ تو عموم پر دلالت کرتے ہیں اور ناظرین کرام کو چاہئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات اور نزاہت اور عفت اور طہارت میں شک اور تردد کرنے والوں کے حق میں کیا تہذیب اور وعید آئی ہے جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی طہارت میں شک اور تردد ایمان کے منافی ہے۔

(۳) نیز اگر غور سے دیکھا جائے تو عجب نہیں کہ آیت تطہیر سے عدم عصمت ثابت ہو جائے اس لئے کہ جو پہلے سے معصوم اور طاہر ہو اس کی تطہیر کے ارادہ کے کیا معنی۔ تحصیل حاصل کا ارادہ بھی عقلاً قبیح ہے۔

(۴) نیز اس آیت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے وقت تک ائمہ کو عصمت حاصل نہ تھی بلکہ بعد نزول آیت آئندہ زمانہ میں ان کو عصمت حاصل ہوگی کیونکہ آیت میں صیغہ مضارع کا مستعمل ہوا ہے جو حال یا استقبال میں وقوع پر دلالت کرتا ہے ماضی سے متعلق نہیں اور شیعوں کے نزدیک ائمہ وقت ولادت سے لے کر وقت موت تک کسی وقت بھی عصمت سے خالی نہیں ہوتے ہاں اگر آیت میں بجائے صیغہ مضارع کے صیغہ ماضی ہوتا اور کلام اس طرح ہوتا۔ **وَالْيَوْمَ نَبِيٌّ** **عَنْكُمْ** **الزَّجَسِ** **أَهْلَ** **الْبَيْتِ** **وَيُطَهِّرُكُمْ** **تَطْهِيرًا** اے اہل بیت اللہ نے تم سے گندگی کو دور کر دیا اور تم کو بالکل پاک کر دیا تو شاید شیعوں کا کچھ کام چل جاتا۔

(۵) نیز یہ لفظ شیعوں کی حدیثوں میں بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے مستعمل ہوا ہے لہذا شیعوں کو چاہئے کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی معصوم سمجھیں کیونکہ شیعوں کی ایک حدیث میں یہ فضیلت صحابہ رضی اللہ عنہم کے لئے بصیغہ ماضی وارد ہوئی ہے۔ وہ حدیث طویل ہے جو فروع کافی کلینی جلد اول مطبوعہ نول کشور کتاب الجہاد میں ص ۶۰۹ سے لے کر ص ۶۱۳ تک منقول ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو مہاجرین صحابہ کے فضائل اور محامد پر مشتمل ہے جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق ایک جگہ یہ کہا گیا ہے۔ **الذین اخبر عنهم فی کتابہ انہ اذہب عنهم الرجس و طہرہم تطہیرا یعنی ان لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے ناپاکی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک کر دیا بعد ازاں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو آیت **﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾** اور آیت **﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾** الخ اور آیت **﴿الْمُتَّابُونَ الْعَبِيدُونَ﴾** اور آیت **﴿يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾** کا مصداق قرار دیا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ مہاجرین اور خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عنہم معاذ اللہ، ظالم و فاسق نہ تھے۔**

حضرات شیعہ کو اس صریح اور واضح حدیث میں جب تاویل کی کوئی گنجائش نہ ملی تو اس کو تقیہ پر محمول کیا لیکن سوال یہ ہے کہ تقیہ کے لئے بھی کوئی موقع اور محل چاہئے کہ جو خوف اور ڈر کی بنا پر کیا جاتا ہے یہاں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو کیا خوف لاحق تھا جس کی بنا پر آیات قرآنیہ کا حوالہ دے کر مہاجرین کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہوئے۔ نیز شیعوں کے نزدیک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے لئے تقیہ ممنوع تھا۔ پھر انہوں نے کیسے تقیہ کی بناء پر مہاجرین کے یہ فضائل بیان کئے۔ ہاں اصول شیعہ پر ایک تاویل ممکن ہے وہ یہ کہ اللہ کو بد واقع ہوا کہ پہلے تو ارادہ صحابہ کی تطہیر کا تھا بعد میں بدل گیا۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيطِ وَالْقَنِيطِ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں
تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان دار مرد اور ایمان دار عورتیں اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں

وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ

اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت چھیلنے والے مرد اور محنت چھیلنے والی عورتیں اور دے رہنے والے مرد اور دے رہنے والی عورتیں
اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور محنت سہنے والے مرد اور محنت سہنے والی عورتیں اور دے رہنے والے مرد اور دے رہنے والی عورتیں

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فُرُوجَهُمْ

اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ کو
اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور تھانے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ

وَالْحَفِظَاتِ وَالذِّكْرَيْنِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرُ لَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں بھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور ثواب بڑا
اور تھانے والی عورتیں اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں، رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور نیک بڑا۔

تبشیر عام براتشال احکام اسلام

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں خاص ازواج مطہرات ﷺ کی بشارت کا ذکر تھا اب عام بشارت کا ذکر ہے کہ جو مسلمان عورت
احکام اسلام بجالائے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

قادہ ﷺ سے روایت ہے کہ جب گزشتہ آیتیں ازواج مطہرات ﷺ کے بارے میں نازل ہوئیں تو عورتوں کی
ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمارے لئے تو کچھ نازل نہیں ہوا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد
ہو اللہ کے یہاں کسی کا عمل ضائع نہیں۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں مردوں اور عورتوں کا حکم ایک ہے علیحدہ ذکر کرنے کی حاجت
نہیں اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾

یعنی تخلص اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر احکام شریعت پر قائم رہنے والے۔

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ...﴾

بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے کہا تھا کہ قرآن میں اکثر جگہ مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا نہیں نہیں اور بعض نیک بخت عورتوں کو خیال ہوا کہ آیات
ماقبلہ میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو آیا امام عورتوں کا کچھ حال بیان نہ ہوا اس پر یہ آیت اتری۔ تاکہ تسلی ہو جائے کہ عورت ہو یا مرد کسی کی محنت اور کمائی اللہ
کے یہاں ضائع نہیں جاتی۔ اور جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں عورتوں کے لیے بھی یہ میدان کشادہ ہے۔ یہ طبقہ انانٹ
کی دلجمعی کے لیے تصریح فرمادی۔ ورنہ جو احکام مردوں کے لیے قرآن میں آئے وہی عموماً عورتوں پر عائد ہوتے ہیں۔ جداگانہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔
ہاں خصوصی احکام الگ بتلا دیے گئے ہیں۔

يا ايها الناس ان الله يقول ﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الى آخر
الآية۔ (رواه النسائي تفسيرا ابن كثير: ۳/۳۸۷)

اے لوگو! اللہ تعالیٰ تم سب کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ ﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الى آخر الآیۃ۔

قرآن کریم میں اکثر و بیشتر خطاب صرف مردوں کو ہوتا ہے اور عورتیں احکام میں مردوں کی تابع ہوتی ہیں مگر ان
آیات میں عورتوں کی دلجوئی کے لئے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اہم شعبوں کو بیان فرمایا جن سے خاص طور پر قلب کی طہارت اور باطن کی
ستھرائی حاصل ہو اور اخلاقی اور عملی گندگیاں اس سے دور ہوں اور یہ ایسے اعمال صالحہ ہیں جن میں مرد اور عورت سب شریک
ہیں جو اپنے دین کو درست کرنا چاہے وہ ان اعمال کو بجالائے اس کے بعد وہ اجر اور مغفرت کا مستحق ہوگا لہذا سب کو چاہئے کہ
ان باتوں پر عمل کر کے اپنی حالت درست کریں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جنہوں نے اپنے
آپ کو اللہ کے حوالہ اور سپرد ① کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اللہ کے فرمانبردار بنے۔ اور تحقیق ایمان
والے مرد اور ایمان والی عورتیں جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین کامل حاصل ہے اور ایمان ② ان کے دل میں اتر چکا ہے اور اللہ
کی اطاعت اور فرمانبرداری پر قائم اور دائم اور ثابت رہنے والے مرد اور عورتیں ”قنوت“ کے معنی حق عبودیت میں قائم اور دائم
اور ثابت ہو جانے کے ہیں۔ قنوت کے اصل معنی لزوم اور مداومت کے ہیں۔ قنوت کا مرتبہ ایمان کے بعد ہے ایمان اور اسلام
کے مل جانے سے قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اپنے قول اور فعل میں اور نیت میں سچے مرد اور سچی عورتیں اللہ سے اور
بندوں سے جو عہد کریں وہ سچ کر دکھائیں اور کذب اور نفاق سے پاک اور صاف ہوں یہاں تک کہ صدیق کے مرتبہ کو پہنچ
جائیں۔ اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں طاعتوں پر قائم رہنے والے اور معصیوں سے نفس کو روکنے والے
اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں جو اپنے آپ کو حق عبودیت کی ادائیگی سے قاصر سمجھتے ہیں ان کی نظر
ہمیشہ اپنے قصور اور تقصیر پر رہتی ہے۔ اعجاب اور خود پسندی سے ان کے قلوب پاک اور منزہ ہیں۔ ”خشوع“ اس فروتنی کو کہتے
ہیں جو اللہ کے خوف سے اور اپنے اوپر اللہ کو نگہبان اور حاضر دنا نظر سمجھنے سے پیدا ہو اور صدق دل سے خدا کی راہ میں صدقہ اور
خیرات کرنے والے مرد اور عورت خدا کی راہ میں صدق دل سے صدقہ دینا صدق ایمان کی دلیل اور برہان ہے جیسا کہ
حدیث میں ہے الصدقة برہان اور مصدق صادق وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک حقیقی نہ سمجھے۔ جو چیز خدا کی راہ
میں صدق دل سے دی جائے اس کو صدقہ کہتے ہیں ورنہ وہ صدقہ نہیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں
جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی جائز خواہشوں کو بھی چھوڑ دیا اور حرام سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور
عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد اور عورتیں جن کے

① اس تفسیر میں اسلام کی اصل حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

② اس لفظ سے اس آیت کی اشارہ ہے۔ ﴿اٰمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا اٰسَلَمْنَا وَنَا يَدْخُلُ الْاِيْمَانَ فِيْ فُلُوْجِكُمْ﴾

دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہیں۔ ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَلْعَبُنَّ أَلْسِنَهُمْ مِنَ الْقَوْلِ كُفْرِهِمْ﴾ جو اپنے پروردگار سے غافل نہیں۔ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جو ان کی محبت کی دلیل ہے اور اللہ کی محبت ایمان اور اسلام کی جڑ ہے۔ ﴿وَيَذُكُرُونَ لِلَّهِ عَمَلًا وَعُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ سے لے کر ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ تک دس خصلتوں کا بیان ہے۔

ایسے ہی مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کی طاعت سے کہیں زیادہ ہے ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے رنج کو دور کر دیا جن کو یہ افسوس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بابت قرآن مجید میں صراحت کچھ نازل نہیں کیا۔

نکتہ:..... ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو صراحتاً خطاب فرمادیا۔ باقی اکثر آیات میں صرف مردوں ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ کیونکہ مرد حاکم ہیں اور اصل ہیں۔ اور عورتیں ان کے تابع ہیں۔ اس لئے عورتوں کو جداگانہ خطاب نہیں کیا گیا حاکم کو خطاب کافی ہے محکوم اور تابع کو علیحدہ خطاب کی ضرورت نہیں جو لوگ مرد اور عورت کی مساوات کے قائل ہیں وہ قرآن اور حدیث سے بے خبر ہیں نیز سارا عالم اس بات پر متفق ہے کہ عورتیں جسمانی قوت میں اور عقل اور فہم اور فراست میں اور اعضاء ظاہری کی ساخت میں مردوں سے کم ہیں حتیٰ کہ آواز میں بھی مرد سے کم ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں کے متعلق فرمایا ﴿أَوْ مَن يُتَشَبَّهِ فِي الْأَجَلِ وَأَوَّلِ الْوَجْدِ وَالْجَنَابِ وَالْجَنَابِ﴾ یعنی عورتوں کو ابتداء ہی سے زینت و زینت کا شوق ہوتا ہے اور اسی میں ان کی پرورش ہوتی ہے اور زینت اور زینت سے اور غیر ضروری چیزوں سے رغبت قلت عقل کی دلیل ہے اور اخیرت سورت میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿وَالْوَجْدِ وَالْجَنَابِ وَالْجَنَابِ﴾ عورتوں کے دوسرے نقص کا بیان ہے کہ وہ قوت بیانیہ میں ضعیف اور کمزور ہے پس جس کو قدرت نے محکوم اور کمزور اور ناقص بنایا ہو وہ حاکم اور قوی کے ساتھ کیسے مساوی ہو سکتا ہے بلکہ یہ محکومیت ہی عورتوں کے لئے اللہ کی رحمت اور نعمت ہے کہ ان کو مردوں کے تابع کر دیا۔ بیوقوف اور کم عقل کے لئے یہی مصلحت ہے کہ وہ کسی کے تابع ہو کر رہے اگر کسی بیوقوف کو حاکم بنا دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور دوسروں کو بھی تباہ کرے گا اگر چھوٹے بچے ماں باپ کے تابع نہ ہوں تو یقیناً وہ ہلاک ہوں گے اسی وجہ سے حدیث میں ہے۔ لانکاح الابولی عورت کو بغیر ولی کے ہرگز نکاح نہ کرنا چاہئے۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا اور نہ ایمان دار عورت کا جب کہ مقرر کر دے اللہ اور اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا نہ عورت کا، جب ٹھہرا دے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام، کہ ان کو رہے اختیار اپنے

أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿۱۰۰﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ

کام کا اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی سو وہ راہ بھولا صریح چوک کر فل اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے کام کا۔ اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، سو راہ بھولا صریح چوک کر۔ اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے

فل حضرت زینب نبی اللہ عنہا میر بنت عبدالمطلب کی بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم =

اللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ

احسان کیا اور تو نے احسان کیا رہنے دے اپنے پاس اپنی جو رو کو اور ڈر اللہ سے اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز جس کو اللہ احسان کیا، اور تو نے احسان کیا، رہنے دے اپنے پاس اپنی جو رو، اور ڈر اللہ سے، اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز، جو اللہ

مُبْدِيهِ وَتُخْفِي النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ ۚ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا

کھولا چاہتا ہے اور ڈرتا تھا لوگوں سے اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض فل اس کو کھولا چاہتا ہے، اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے۔ اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو، پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض،

زَوْجِنَكَهَا لِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ

ہم نے اس کو تیرے کو نکاح میں دے دیا تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو رو میں اپنے لے پالکوں کی جب وہ تمام کر لیں ان سے اپنی ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی، تاکہ نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو رو میں اپنے لے پالکوں کی، جب وہ تمام کریں ان سے اپنی

وَطْرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۱۱۱﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۚ

غرض اور ہے اللہ کا حکم بجا لانا فل نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں جو مقرر کر دی اللہ نے اس کے واسطے غرض۔ اور ہے اللہ کا حکم کرنا۔ نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں، جو ٹھہرا دی اللہ نے اس کے واسطے۔

= نے چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیں۔ یہ زید رضی اللہ عنہ اسل سے شریف عرب تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پھولا یا اور غلام بنا کر مکہ کے بازار میں بیچ گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور کچھ دنوں بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہہ کر دیا۔ جب یہ ہشیار ہوتے تو ایک حجازی سفر کی تقریب سے اپنے وطن کے قریب سے گزرے، وہاں ان کے اعرہ کو پتہ لگ گیا۔ آفران کے والد، چچا اور بھائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضہ لے کر ہمارے حوالہ کر دیں، فرمایا کہ معاوضہ کی ضرورت نہیں، اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے خوشی سے لے جاؤ۔ انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضرت کے پاس سے جانا نہیں چاہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ زاد کر دیا اور سبھی بنالیا۔ چنانچہ لوگ اس زمانہ کے رواج کے مطابق "زید بن محمد" کہہ کر پکارنے لگے تاکہ آیت "وَإِذَا عَزَمْتَ لِاتِّبَاعِهِمْ مَوْ أَسْطَ عِنْدَ اللَّهِ" نازل ہوئی۔ اس وقت "زید بن محمد" کی جگہ پھر "زید بن حارثہ" رہ گئے چونکہ قرآن کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا تھا شاید اس کی تلافی کے لیے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں سے صرف ان کو یہ خاص شرف بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن میں تصریحاً وارد ہوا جیسا کہ آگے آتا ہے۔ "فلما قضی زید منها وطرا۔" بہر حال حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی اور زید بن حارثہ بظاہر داغ غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے اس لیے ان کی نیران کے بھائی کی مرضی زید سے نکاح کرنے کی تھی لیکن اللہ ورسول کو منظور تھا کہ اس طرح کی موہوم تفریقات و امتیازات نکاح کے راستہ میں مائل نہ ہوا کریں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ اسی وقت یہ آیت اتری اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دیا اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا۔

فل یعنی زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی، زینب سے کچھ غرض مطلب نہ رہا۔

فل حضرت زینب رضی اللہ عنہا زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں تو وہ ان کی آنکھوں میں حقیر لگتا مزاج کی موافقت نہ ہوئی۔ جب آپس میں لڑائی ہوتی تو زید رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کرتے اور کہتے ہیں اسے چھوڑتا ہوں حضرت منع فرماتے کہ میری خاطر اور اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس نے تمہ کو اپنی منشاء کے خلاف قبول کیا۔ اب چھوڑ دینے کو وہ اور اس کے عزیز دوسری ذلت سمجھیں گے اس لیے خدا سے ڈرو اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بگاڑ مت کرو اور جہاں تک ہو سکے نہا کی کوشش نہ کرنا۔ جب معاملہ کسی طرح نہ سلجھا، اور بار بار جھگڑے قہیے پیش آتے رہے تو ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا ہو کہ اگر ناہلند یعنی اللہ عنہ چھوڑ دے گا تو زینب رضی اللہ عنہا کی دلجوئی بغیر اس کے ممکن نہیں کہ میں خود اس سے نکاح کروں لیکن جاہلوں اور منافق کی بدگونی سے اندیشہ کیا کہیں گے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَبْلُغُونَ

میسے دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹمبر چکا وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو گزرے پہلے۔ اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹمبر چکا۔ وہ جو پہنچاتے ہیں

رَسُولِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿۱۱﴾ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ

پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی سے سوا اللہ کے اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا ﴿۱۱﴾ محمد پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوا اللہ کے۔ اور بس ہے اللہ کفایت کرنے والا۔ محمد

= اپنے بیٹے کی جو روگھر میں رکھ لی۔ حالانکہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ کے نزدیک "لے پالک" کو کسی بات میں حکم بیٹے کا نہیں۔ ادھر اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس بالانہ خیال کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے عملی طور پر ہم کر دے تاکہ مسلمانوں کو آئندہ اس مسئلہ میں کسی قسم کا توش اور استکانت باقی نہ رہے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا کہ میں زینب رضی اللہ عنہا کو تیرے نکاح میں دینے والا ہوں۔ کیوں دینے والا ہوں؟ اس کو خود قرآن کے الفاظ "لکمی لا یكون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاتہم" صاف صاف ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دینے کی غرض یہی تھی کہ دلوں سے جاہلیت کے اس خیال کا بالکل قطع قلع کر دیا جائے اور کوئی سچی اور رکاوٹ آئندہ اس معاملہ میں باقی نہ رہنے پائے۔ اور شاید یہی حکمت ہوئی جو اول زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے زور ڈال کر کرایا گیا۔ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ نکاح زیادہ مدت تک باقی نہ رہے گا۔ چند مصالح مہمہ تھیں جن کا حصول اس عقد پر معلق تھا۔ الحاصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ذاتی خیال اور اس آسمانی پیشین گوئی کے اظہار سے عوام کے طعن و تشنیع کا خیال فرما کر شرماتے تھے اور زید رضی اللہ عنہ کو طلاق کا مشورہ دینے میں بھی حیا کرتے تھے لیکن خدا کی خبر چکی ہوتی تھی اور اس کا حکم کوئی و تشریحی ضرور تھا کہ نافذ ہو کر رہے۔ آخر کار زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ اور عدت گزار جانے پر اللہ نے زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بائندہ دیا۔ اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو چیز چھپاتے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی اور اس کا خیال تھا اسی کو بعد میں اللہ نے ظاہر فرما دیا۔ جیسا کہ لفظ "زوجنا کما" سے ظاہر ہے اور ڈراں بات کا تھا کہ بعض لوگ اس بات پر بدگمانی یا بدگوئی کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کر بیٹھیں یا گمراہی میں ترقی نہ کریں چونکہ مصالح مہمہ شرعیہ کے مقابلہ میں اس قسم کی جھجک بھی پیغمبر کی شان رفیع کے لئے مناسب تھی۔ اس لیے بقاعدہ "حسنات الابرار سیئات المعقرین" اس کو عتاب آمیز رنگ میں بھاری کر کے ظاہر فرمایا گیا۔ جیسا کہ مومنا انبیاء علیہم السلام کی زلات کے ذکر میں واقع ہوا ہے۔

(تفسیر) ہم نے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی خبر پہلے سے دے دی تھی۔ اس کی روایات فتح الباری سورۃ احزاب کی تفسیر میں موجود ہیں۔ باقی جو لغو اور دروازہ کار قصے اس مقام پر ماحلب اللیل مفسرین دوسرین نے درج کر دیئے ہیں ان کی نسبت مالک ابن جریر لکھتے ہیں۔ "لا ینبغی التشاغل بہا" اور ابن کثیر لکھتے ہیں۔ "احببنا ان تضرب عنہا صفحاً لعدم صحتہا فلا نور ذہا۔"

فلا یعنی اللہ کا حکم اٹل ہے جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی ضرور ہو کر رہے گی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے میں کیا مضافہ ہے جو شریعت میں روا ہو گیا۔ انبیاء و رسل کو اللہ کے پیغامات پہنچانے میں اس کے سوا کبھی کسی کا ڈر نہیں رہا۔ (چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام ربانی میں آج تک کسی چیز کی بددانی کی نہ کسی کے کہنے سننے کے خیال سے کبھی متاثر ہوئے) پھر اس نکاح کے معاملہ میں رکاوٹ کیوں ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سو بیویاں تھیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی ہشت ازواج مشہورہ۔ جو الزام سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے ہیں انبیائے سابقین علیہم السلام کی لاف میں اس سے بڑھ کر تفسیر میں موجود ہیں۔ لہذا اس طرح کی سفیہانہ اور جلالہ نکتہ چینیوں پر نظر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بتلایا ہے کہ زید بن مارث رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبھی کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی بیٹے نہیں بن گئے تھے کہ ان کی مطلقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کر سکیں۔ اور ایک زید رضی اللہ عنہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یا لاکے ہوئے جو بچپن میں گزر گئے۔ اور بعض اس آیت کے نزول کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یا بیٹیاں تھیں جن میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی ذریت دنیا میں پھیلی۔

أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہے اللہ کا فل اور مہر سب نبیوں پر فل اور ہے اللہ سب چیزوں کو
باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر۔ اور ہے اللہ سب چیز

عَلَيْهَا ۝

جاننے والا فل

جاننا۔

بیان حرمت اعراض و عدول از فیصلہ خدا و رسول ﷺ

کہ اس تو سے است از انواع ایذا رسول ﷺ

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ... إِلَى... وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں مسلمین اور مسلمان اور مومنین اور مومنات کے لئے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا اب ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ ایمان اور اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالہ اور سپرد کر دے اور خدا اور رسول جو حکم دیں۔ دل و جان سے بسر و چشم اس کو قبول کرے اور بجائے مرد ہو یا عورت ہو جب خدا کا رسول کوئی حکم دے تو ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر جھکا دیں غرض یہ کہ اس آیت میں خدا اور رسول کے فیصلہ سے اعراض اور عدول کو حرام اور ممنوع قرار دیا اس لئے کہ وہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے علاوہ ازیں خدا اور رسول کے فیصلہ سے اعراض و انحراف یہ ایک قسم کی ایذا بھی ہے اور اس سورت کے اہم مقاصد میں سے یہ ہے کہ آپ ﷺ کی تعظیم اور اطاعت کی فرضیت اور آپ ﷺ کی ایذا کی حرمت کو بیان کیا جائے اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کا فل یعنی کسی کو اس کا بیٹا نہ جانو۔ ہاں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حساب سے سب ان کے روحانی بیٹے ہیں جیسا کہ ہم ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَآمَنُوا بِرُسُلِهِمْ﴾ کے حاشیہ میں لکھ چکے ہیں۔

فل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے نبیوں کے سلسلہ پر مہر لگ گئی۔ اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، بس جن کو ملنی تھی مل چکی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورہ سب نبیوں کے بعد رکھا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی اخیر زمانہ میں بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اتی کے آئیں گے خود ان کی نبوت در رسالت کا عمل اس وقت جاری نہ ہوگا۔ جیسے آج تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں مگر کس شخص جہت میں عمل صرف نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام (زمین پر) زندہ ہوتے تو ان کو بھی بجز میرے اتباع کا چارہ نہ تھا۔ بلکہ بعض محققین کے نزدیک تو انبیائے سابقین علیہم السلام اپنے اپنے عہد میں بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عظمیٰ ہی سے مستفید ہوتے تھے۔ جیسے رات کو چاند اور ستارے سورج کے نور سے مستفید ہوتے ہیں حالانکہ سورج اس وقت دکھائی نہیں دیتا۔ اور جس طرح روشنی کے تمام مراتب عالم اسباب میں آفتاب پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام مراتب و کمالات کا سلسلہ بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ بدین لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہی اور زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں اور جن کو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مہر لگ کر ملی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(تنبیہ) ختم نبوت کے متعلق قرآن، حدیث، اجماع وغیرہ سے سینکڑوں دلائل جمع کر کے بعض علمائے عصر نے متعلق کتابیں لکھی ہیں۔ مطالعہ کے بعد رات رد نہیں رہتا کہ اس عقیدہ کا منکر قطعاً کافر اور ملت اسلام سے خارج ہے۔
فل یعنی وہی جانتا ہے کہ رسالت یا ختم نبوت کو کس محل میں رکھا جائے۔

ذکر کر کے ان کا جواب دیا اور اسی ذیل میں حق تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا قصہ ذکر فرمایا اور اس بارے میں منافقین نے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی تھی اس کا جواب دیا۔

اصل قصہ یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں اور قریش کے اعلیٰ خاندان سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کر دیں۔ یہ زید دراصل عرب سے تھے لیکن لڑکپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر لایا اور غلام بنا کر ان کو مکہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خرید لیا اور بعد چندے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ کر دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور بیٹوں کی طرح ان کی پرورش کی حتیٰ کہ ان کو زید رضی اللہ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارنے لگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ زید رضی اللہ عنہ کا زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جائے مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی اس پر راضی نہ ہوئے ان کا گمان یہ تھا کہ زید رضی اللہ عنہ نسبی اور خاندانی حیثیت سے کم ہیں اور زینب رضی اللہ عنہا خاندانی حیثیت سے بلند ہیں۔ اس لئے ان کے گھر والے اس نکاح پر راضی نہ ہوئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو اس میں چون و چرا کا اختیار نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر گھر والے نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی کو انکار کی گنجائش نہ رہی اور انہوں نے اس منگنی کو منظور کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کر دیا۔

یہ تو پہلا مرحلہ تھا اور دوسرا مرحلہ یہ پیش آیا کہ نکاح تو ہو گیا مگر باہم مزاج میں موافقت اور موافقت نہ ہوئی دن بدن کشیدگی بڑھتی گئی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی طبیعت پر اثر یہ تھا کہ میں جس حسب و نسب اور خاندان کی ہوں تو میں ایک ایسے شخص کی بی بی بن کر کیسے رہوں جس پر ایک بار غلامی کا دھبہ لگ چکا ہے وہ زید رضی اللہ عنہ کو اپنا ہمسرہ نہ سمجھتی تھیں جب کبھی کوئی بات پیش آتی تو زید رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر زینب رضی اللہ عنہا کی تیز زبانی کی شکایت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تسلی کرتے اور کہتے کہ اپنی بی بی کو اپنے پاس رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو۔ شریعت کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور مشورہ دیا۔ بالآخر جب کشمکش نے طول کھینچا تو زید رضی اللہ عنہ نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دینا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: طلاق مت دو جہاں تک ہو سکے نباہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ مگر زید رضی اللہ عنہ نہ مانے اور آخرت طلاق دے ہی دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بحکم شریعت، زید رضی اللہ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ طلاق نہ دو اور نباہ کرو اس لئے کہ ایسی صورت میں شریعت کا یہی حکم ہے مگر بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلادیا گیا کہ زید رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیں گے اور اس طلاق کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ^① سے مروی ہے۔

① رواہ الحکیم الترمذی وغیرہ عن علی بن الحسین رضی اللہ عنہما ما اوحی اللہ تعالیٰ بہ الیہ ان زینب سیطلقها زید ویتزوجها بعد علیہ الصلاة والسلام والی هذا ذهب اهل التحقيق من المفسرين كالزهري وبكر بن العلاء القشيري والقاضي ابی بكر بن العربي وغيرهم۔ روح المعانی: ۲۲۲/۲۳۔

اور امام قرطبی اپنی تفسیر میں امام زین العابدین علیہ السلام کے اس قول کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔ قال علماء نارحمة الله عليهم هذا القول احسن ما قبل في تفسير هذه الآية وهو الذي عليه اهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي =

ایک پریشانی تو آپ ﷺ کو نکاح زینب رضی اللہ عنہا کے وقت پیش آئی تھی اب آپ ﷺ کو ایک دوسری پریشانی لاحق ہوئی کہ جب زید رضی اللہ عنہ کی طلاق کے بعد زینب رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں آئیں گی تو جاہل اور منافقین یہ طعنہ دیں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا اس بارے میں اگلی آیتیں نازل ہوئیں یعنی ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ... الی... وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾

ہر شخص بمقتضائے بشریت لوگوں کی کہاسنی سے ڈرا ہی کرتا ہے اگرچہ وہ بات جائز اور مباح ہی کیوں نہ ہو آپ ﷺ بمقتضائے بشریت لوگوں کی طعن و تشنیع سے ڈرے اور شرم کے مارے اس پیشین گوئی کو دل میں پوشیدہ رکھا کسی پر ظاہرہ کیا مگر امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ چنانچہ وہ پورا ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا میں موافقت نہ ہوئی اور نوبت طلاق کی آئی اس کے بعد بحکم خداوندی وہ آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تسلی دی کہ آپ ﷺ مخالفین اور منافقین کے طعنوں اور بدگوئیوں سے نہ ڈریں اس وقت اللہ کی حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ متنبی کا حکم بیٹے جیسا نہیں اس کی بیوی طلاق یا موت کے بعد اس پر حلال ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا سے بتلاد یا کہ امر تقدیری پورا ہو کر رہتا ہے اور ہو کر رہے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور کسی ایماندار مرد اور عورت کے لئے ایمان لانے کے بعد یہ امر کسی طرح زیبا اور روا نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی رہے کہ چاہے تو اس کام کو کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں۔ بلکہ بسر و چشم قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے ایمان کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اپنے اختیار کو نبی کے اختیار کے تابع کر دے بلکہ اس میں فنا کر دے اور جو شخص حکم و جوبی کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حکم عدولی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا یہ آیت زینب رضی اللہ عنہا بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی جیسا کہ ہم تمہید میں ذکر کر چکے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیام اپنی پھوپھی زاد بہن سے دیا تو زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان کے بھائی نے اس پیغام کے قبول کرنے سے عذر کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد مومن اور مومنہ کو اپنے کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا بلکہ ان پر واجب ہے کہ اپنے اختیار کو خدا اور اس کے رسول کے اختیار کے تابع کریں اور خدا اور رسول ﷺ کے حکم کے بعد کسی عار کی پروا نہ کریں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی نکاح پر راضی ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کو منظور یہ تھا کہ حسب و نسب کا فخر اور خاندانی امتیاز نکاح کی راہ میں حاصل نہ ہوا کریں حق تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ خاندانی خودداری اور غرور کا خاتمہ ہو۔ اس لئے یہ حکم نازل ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے بعد کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو زینب رضی اللہ عنہا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کوئی مفر نہ رہا اور پیام کو منظور کر لیا اور زینب رضی اللہ عنہا کا زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ہو گیا اور اس کے نکاح کے بعد جو بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا

کے درمیان میں موافقت نہ ہوئی اگرچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تو آگئیں مگر زید رضی اللہ عنہ ان کی نظر میں ذلیل اور حقیر رہے اس لئے گھر میں لڑائی رہتی۔ زید رضی اللہ عنہ حضور پر نور ﷺ سے زینب رضی اللہ عنہا کی بے امتنائی کا شکوہ کرتے آپ ﷺ ان کو تسلی دیتے یہاں تک کہ زید رضی اللہ عنہ نے ان کے طلاق کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ﷺ اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ ﷺ اس شخص کو جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا کہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور آپ ﷺ کی خدمت سے اس کو عزت بخشی اور آپ ﷺ نے بھی اس پر انعام اور احسان کیا کہ اس کی پرورش کی اور اس کو آزاد کیا اور اپنی معتنی بنالیا اور اپنی پھوپھی زاد بہن سے اس کا نکاح کر دیا لیکن نکاح کے بعد مزاجی موافقت نہ ہوئی اور آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آئی تو زید رضی اللہ عنہ نے آ کر آپ ﷺ سے عرض حال کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دوں تو آپ ﷺ بطور فہمائش و مشورہ اپنے پروردہ احسان یعنی زید رضی اللہ عنہ سے یہ کہنے لگے کہ تو اپنی بیوی (زینب رضی اللہ عنہا) کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور طلاق دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچا اور اس کی تنگ مزاجی پر نظر نہ کر۔ شاید آئندہ چل کر یہ منافرت مبدل بہ موانست ہو جائے اور اللہ سے ڈر اور طلاق دینے میں جلدی نہ کر۔ یہ نکاح بحکم خداوندی ہوا ہے اور میرے اصرار سے ہوا ہے لہذا طلاق میں عجلت کسی طرح مناسب نہیں ظاہری شریعت اور ازدواجی مصلحت کے لحاظ سے اور زوجین کی خیر خواہی اور حسن معاشرت کے اعتبار سے حضور پر نور ﷺ کا یہ مشورہ بالکل درست تھا لیکن پنہائی اور اندرونی طور پر بات دوسری تھی جس کا اظہار سے اس وقت مصلحت نہ تھا وہ یہ کہ آپ ﷺ کو بذریعہ وحی کے بتلا دیا گیا تھا کہ زید عن قریب زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیں گے اور ان کے طلاق دینے کے بعد ہم خود زینب رضی اللہ عنہا کو تمہارے نکاح میں دیں گے اور آپ ﷺ کی ازواج طاہرات رضی اللہ عنہن میں داخل کریں گے جس میں ہماری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں چنانچہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ اپنے دل میں وہ بات چھپاتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں ظاہر کرنے والا تھا یعنی زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد زینب رضی اللہ عنہا تمہاری ازواج رضی اللہ عنہن میں ہوگی آپ ﷺ نے اللہ کی اس خبر کو دل میں پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس خبر پر مطلع نہ کیا اور آپ ﷺ بمقتضائے بشریت لوگوں کے طعن سے اور عار سے اور ملامت سے ڈرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی جو رو کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور خدا نے جو بات آپ ﷺ کو بذریعہ وحی کے بتلا دی تھی کہ وہ تیری بی بی ہوگی آپ ﷺ اس کے اظہار سے شرماتے تھے حالانکہ اللہ زیادہ لائق اور حقدار ہے اس بات کہ تو اس سے ڈرے اور شرمادے جانب حق کی رعایت، جانب خلق کی رعایت سے احق ہے اور بلاشبہ نبی کریم ﷺ تمام عالم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور شرمانے والے تھے اس لئے کہ خوف و خشیت کا دار و مدار علم اور معرفت پر ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ اور حدیث میں ہے انا اعلمکم اللہ و اخشاکم میں سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں۔ پس جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی اس کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی کیونکہ شوہر بیوی کو طلاق جب ہی دیتا ہے کہ جب اس کو بیوی کی حاجت نہ رہے تو زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں زینب رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ کا نکاح کر دیا اور بذریعہ وحی کے پہلے ہی آپ ﷺ سے نکاح کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا اور جس وعدہ خداوندی کو آپ ﷺ اپنے دل میں

چھپائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یعنی زواج نکہا نازل کر کے اس کو ظاہر کر دیا اور سب کو اس سے آگاہ کر دیا اور بتلا دیا کہ زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دے دینے کے بعد ہم نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان میں فرشتوں کی موجودگی میں آپ ﷺ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا ہم ولی نکاح ہیں اور جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس کے گواہ ہیں اور آسمانوں میں اس کا اعلان کر دیا یہ ایسا قطعی نکاح ہے جس میں نسخ کا احتمال نہیں اور ہم نے یہ نکاح اس لئے کیا تا کہ مسلمانوں پر اپنے متبناؤں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں یعنی دل پھر جانے کے بعد ان کو طلاق دے دیں اور عدت بھی گزر جائے تو وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں بخلاف حقیقی بیٹے کے کہ اس کی جو رو نفس عقد سے اس کے باپ پر حرام ہو جاتی ہے خواہ قبل از صحبت طلاق دے یا بعد از صحبت بہر صورت وہ باپ پر حرام ہو جاتی ہے اور جو کام خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ مقدر ہو چکا تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا ایک دن آپ ﷺ کے نکاح میں آئے گی اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ جو مقدر کر دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہمارا منشا یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ بولا بیٹا، نسی، فرزند کے حکم میں نہیں اور متبنی کی بیوی سے اس کے طلاق دینے کے بعد نکاح درست ہے۔ لہذا زینب رضی اللہ عنہا کو اس طرح سے آپ ﷺ کے نکاح میں دینے سے ہماری مصلحت یہ ہے کہ جاہلیت کی اس رسم کا قلع قمع ہو جائے اس لئے اول ہم نے زور دے کر زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح زید رضی اللہ عنہ سے کرایا اور پھر زید رضی اللہ عنہ کے طلاق دے دینے کے بعد زینب رضی اللہ عنہا کو آپ ﷺ کے نکاح میں دیا تا کہ جاہلیت کی رسم کا قلع قمع ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ متبنی کی زوجہ سے پردہ واجب ہے اور نسی فرزند کی زوجہ سے باپ کا پردہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ اپنے متبنی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کریں تا کہ مسلمانوں کو اس قسم کے نکاح میں انقباض اور توحش نہ رہے اور تیری ذات سے یہ حکم شرعی جاری اور نافذ ہوتا کہ اور مسلمان اگر اپنے منہ بولے بیٹوں کی زوجات مطلقات سے نکاح کرنا چاہیں تو ان کو تنگی پیش نہ آئے اور چونکہ مقصود اصلاح تھی اس لئے خود پیغمبر ﷺ کو حکم ہوا کہ تم زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کرو اس سے اس رسم بد کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور زینب رضی اللہ عنہا کی دلجوئی بھی ہو جائے گی اور زینب رضی اللہ عنہا کو جو زید رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آنے کا صدمہ اور رنج تھا وہ آپ ﷺ کی زوجیت میں آنے سے دور ہو جائے گا صلہ رحمی اور حق قرابت اور حسن معاشرت کا اقتضاء بھی تھا کہ آپ ﷺ اپنی پھوپھی زاد بہن کو اپنے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں شامل کر کے ان کے رنج و غم کو دور کر دیں۔

بجہ اللہ گزشتہ تقریر سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ سے مراد یہ ہے کہ بذریعہ وحی آپ ﷺ کو پہلے سے بتلا دیا گیا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیں گے اور ان کی طلاق کے بعد زینب رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے نکاح میں آئیں گی پس جو چیز آپ ﷺ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ یہی نکاح کی پیشین گوئی تھی۔ جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ﴿وَوَجَّهْتَهَا﴾ سے ظاہر فرما دیا اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس پیش آنے والے واقعہ کی خبر دی تو آپ ﷺ کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ ﷺ اس کا اعلان بھی کر دیں کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو کسی بات کا حکم دیں اور وہ اس کی تعمیل نہ کرے۔ اور ﴿تَخْفِي النَّاسَ﴾ کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ اس پیش گوئی کے اظہار سے شرماتے تھے یا منافقین کی زبان طعن کی درازی سے ڈرتے تھے اور آپ ﷺ کا یہ خوف طبعی تھا

لوگوں کے طعن اور ملامت کا ڈر اس کے چھپانے کا باعث بنا۔ اور اس آیت کے یہ معنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ (زینب رضی اللہ عنہا) عن قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زد جب بنے گی اور تیرے نکاح میں آئے گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ تم ہماری اس پیش گوئی کا اعلان بھی کر دو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط ایک آئندہ پیش آنے والے امر کی خبر رہی اور یہ نہیں فرمایا کہ تم اس کا اعلان بھی کر دو۔

پس بمقتضائے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی تشویش لاحق ہوئی اور شرم کے مارے اور مشرکین اور منافقین کے طعن کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اخیاء کیا جس کو بعد میں اللہ نے ظاہر کر دیا۔ معاذ اللہ، اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی محبت کا اخیاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرتا۔

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے یہ معنی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں اور حکیم ترمذی نے روایت مذکورہ بالا کی تحسین میں خوب بسط فرمایا ہے اور یہی معنی معتد اور معتبر ہیں۔ دیکھو فتح الباری ۱: ۴۰۳۔ اس تمام تفصیل سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ بد باطنوں کا یہ کہنا کہ ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ سے زینب رضی اللہ عنہا کی محبت کا دل میں چھپانا مراد ہے قطعاً غلط ہے اور سرتاپا دروغ بے فروغ ہے۔ معاذ اللہ، اگر زینب رضی اللہ عنہا کی محبت کا اخیاء مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ظاہر فرماتے اس بارے میں جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ ہرگز ہرگز قابل اعتماد نہیں حسب ارشاد باری ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ اللہ نے کسی آیت میں اس محبت کا اعلان اور اظہار نہیں فرمایا بلکہ ﴿وَوَجَّهْنَا﴾ سے اس نکاح کی پیش گوئی کا اظہار فرما دیا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر دی تھی۔ اور علاوہ ازیں کہ یہ قصہ بالکل بے اصل اور موضوع ہے خلاف عقل بھی ہے اس لئے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں لڑکپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھیں اور بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا اور ابھی تک پردہ کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

● اصل عبارت یہ ہے کہ جو اہل علم کے لئے ہدیہ کرتے ہیں۔ وقد اخرج ابن ابی حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها ساقا واضحا حسنا ولفظه بلغنا ان هذه الآية نزلت في زينب (رضي الله عنها) بن حارثة مولاة فكرهت ذلك ثم انهار رضىت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها اياه. ثم اعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بعد انهما من ازواجه فكان يستحي ان يامر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسك عليه زوجه وان يتقى الله وكان يخشى الناس ان يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه وكان قد تبني زيد او عنده من طريق علي بن زيد عن علي بن الحسين بن علي قال اعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان زينب ستكون من ازواجه قبل ان يتزوجها فلما اتاه زيد يشكوها اليه وقال له اتق الله وامسك عليك زوجك قال الله تعالى قد اخبرتك اني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه وقد اظنبت الترمذي الحكيم في تحسين هذه الرواية وقال انها من جواهر العلم المكنون وكانه لم يقف على تفسير السدي اور دتہ منها هو المعتمد والحاصل ان الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اخبار الله اياه انها ستصير زوجته والذي كان يحمله على اخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه اراد الله ابطال ما كان اهل الجاهلية عليه من احكام التبني بامر لا يبلغ في الابطال منه وهو تزوج امرأة الذي يدعي ابنا ووقوع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع ذلك من امام المسلمين ليكون ادعى لقبولهم وانما وقع الخبط في ماويل متعلق الخشية والله اعلم۔ فتح الباري: ۸۴۰۴۔ تفسیر سورة الاحزاب۔

زینبؓ کو زیدؓ کے نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا کہ دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر مائل ہو گئے زیدؓ کے نکاح سے پہلے بار بار دیکھا تھا اگر آپ ﷺ کو ان کا حسن و جمال پسند ہوتا تو پہلے ہی بار خاندان پر زور دے کر زیدؓ سے کیوں نکاح کرایا آپ ﷺ ہی کے اصرار سے اعزاء و اقارب زیدؓ سے نکاح کرنے پر بمشکل راضی ہوئے۔ جب آپ ﷺ کے کہنے سے آپ ﷺ کے غلام سے نکاح کر دیا تو اگر آپ ﷺ اپنے نکاح کا پیغام دیتے تو کیوں نہ راضی ہوتے۔ اس وقت تو حضرت زینبؓ کا نکاح بھی نہ ہوا تھا اور ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا مانع بھی نہ تھا اور بعض کتابوں میں جو اس قسم کی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ جب آپ ﷺ کی نظر حضرت زینبؓ پر پڑی تو آپ ﷺ ان پر فریفتہ ہو گئے (جن پر دشمنان اسلام کے اعتراضات کی بنیاد ہے) وہ سب بے اصل اور ناقابل اعتبار اور ناقابل التفات ہیں مزید تفصیل اگر درکار ہو تو سیرۃ المصطفیٰ مصنفہ ناچیز: ۳۳/۳ دیکھیں۔

اب آگے منافقین اور مشرکین کے طعن کا جواب دیتے ہیں کہ زینبؓ سے آپ ﷺ کا نکاح بحکم خداوندی ہوا

اور نبی ﷺ پر اس چیز کے کرنے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں جو اللہ نے اس کے لئے مقرر اور مقدر کر دیا۔ جیسا کہ سنت الہی ان انبیاء میں جاری رہی جو آپ ﷺ سے پہلے گزرے یعنی انبیاء سابقین ﷺ میں بھی دستور جاری رہا کہ اللہ نے ان کو جس چیز کا حکم دیا اس کو پورا کر دیا اور لوگوں کی ملامت اور طعن کی پروا نہ کی اور خدا کا اندازہ پہلے ہی سے ٹھہر چکا ہوتا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور حکم خداوندی کا پہنچانا اور اس کا پھیلانا اگلے پیغمبروں کی سنت ہے جن کی صفت یہ ہے کہ وہ انبیاء، اللہ کے احکام اور پیام اپنی امتوں کو ٹھیک ٹھیک پہنچایا کرتے تھے اور تبلیغ احکام میں کسی کے طعن اور تشنیع اور ملامت اور عار دلانے کی پروا نہیں کرتے تھے اور صرف اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ خدا کا حکم ایک طرف اور سارا جہان ایک طرف اور اللہ حساب لینے کے لئے کافی ہے وہ خود آپ ﷺ کے دشمنوں کے ضرر کو دفع کر دے گا لہذا اس نکاح کے بارے میں آپ ﷺ پر جو طعن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دفع میں کفایت کرے گا یہ سب آپ ﷺ کی تسلی کے لئے فرمایا کہ انبیاء سابقین ﷺ کا طریقہ بھی یہی رہا ہے کہ وہ پیغام رسالت کے پہنچانے میں کسی سے نہیں ڈرتے لہذا آپ ﷺ بھی مخالفین کے طعن کی پروا نہ کریں اور نہ کسی کی ایذا سے ڈریں اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے طاعنین کو سزا دینے کے لئے کافی ہے۔

نکتہ: جاننا چاہئے کہ اس آیت میں تبلیغ احکام کے وقت غیر اللہ سے خوف کی نفی کی گئی ہے رہا یہ امر کہ انبیاء کو کسی سے طبعی خوف نہیں ہوتا سوائے اللہ کی نفی نہیں کی گئی ورنہ طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کی ایذا سے ڈرنا قرآن کریم میں مذکور ہے۔

﴿قَالَ رَبُّنَا إِنَّا تَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّيَّبُ﴾ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور یہ فرمایا، ﴿وَلَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَذِي﴾ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب عصا کا معجزہ عطا ہوا اور عصا اثر دبا بن کر چلنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا بُهَّتْ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلِي مُدْبِرًا وَلَكِنَّهُ يُعَقِّبُ. يَمْوَسِي أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ. إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ﴾ ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى﴾ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی اخاف ان یا کلہ الذئب۔

اور حضور پر نور ﷺ کو جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہوا تو آپ ﷺ کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل

ہوئی۔ ﴿وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾ معلوم ہوا کہ ﴿لَا يَخْشَوْنَ آخِذًا﴾ میں طبعی خوف کی نفی مراد نہیں بلکہ عقلی خوف کی نفی مراد ہے۔

نکتہ دیگر:..... نیز جانا چاہئے کہ حضور پر نور ﷺ کو منافقین کی جانب سے بدزبانی کا ڈر بھی شروع شروع ہی میں تھا لیکن جب آپ ﷺ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت حقہ کا اجراء اور نفاذ میری ہی ذات سے مقدر فرمایا ہے تو دل سے وہ ڈر بھی جاتا رہا چنانچہ جب زینب رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہو گئی تو آنحضرت ﷺ نے خود زید رضی اللہ عنہ ہی کو اپنے سے نکاح کا پیغام دے کر زینب رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا (تاکہ یہ امر واضح ہو جائے کہ یہ جو کچھ ہوا وہ زید رضی اللہ عنہ کی رضا مندی سے ہوا) حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور دروازہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہوئے (حالانکہ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہ ہوا تھا مگر یہ ان کا کمال درع اور کمال تقویٰ تھا) اور پس پردہ کھڑے ہو کر کہا۔ اے زینب رضی اللہ عنہا تم کو بشارت ہو مجھے رسول اللہ ﷺ نے تم سے اپنے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ زینب رضی اللہ عنہا نے فی البدیہہ جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک اپنے پروردگار سے مشورہ (یعنی استخارہ) نہ کر لوں۔ اسی وقت انھیں اور گھر میں جو ایک جگہ مسجد کے نام سے عبادت کے لئے مخصوص کر رکھی تھی وہاں جا کر مشغول استخارہ ہو گئیں۔

نکتہ دیگر:..... چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے اس نکاح کے بارے میں کسی مخلوق سے مشورہ نہیں کیا بلکہ خدائے عزوجل سے مشورہ چاہا جو اہل ایمان کا اصل ولی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت خاصہ سے آسمان پر فرشتوں کی موجودگی میں آنحضرت ﷺ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہا سے کر دیا آسمانوں میں تو اس نکاح کا اعلان ہو ہی گیا اب ضرورت ہوئی کہ زمین میں بھی اس نکاح کا اعلان ہو چنانچہ جبرئیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔

﴿فَلَمَّا قُضِيَ زَيْنَبُهَا وَكَلَّمَ رَبُّهَا﴾

پس جب زید رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہا سے اپنی حاجت پوری کر چکے (اور ان کو طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی)

تو اے نبی کریم ہم نے (زینب کا) نکاح تم سے کر دیا۔

آیت کے نازل ہونے سے تمام مکہ میں اس کا اعلان ہو گیا اور پیغام کے ذریعہ ایجاب و قبول پہلے ہی ہو چکا تھا اس لئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اور (اس اعلان عام کے بعد) رسول اللہ ﷺ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور بلا اذن مکان میں داخل ہوئے۔ رواہ مسلم واحمد والنسائی۔ (دیکھو فتح الباری: ۸/۳۰۰ کتاب التفسیر و زرقانی: ۲۴۵/۳) اور نکاح آسمانی اور حکم قرآنی خود بلا واسطہ ان کو پڑھ کر سنایا۔

چونکہ اس واقعہ کا چرچا گھر گھر میں تھا تو یہ ناممکن ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو خود صاحب واقعہ تھیں ان کو اس آیت کے نزول کی خبر نہ پہنچی ہو۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیت کے بعد آنحضرت ﷺ نے قاصد کے ذریعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ اطلاع کرا دی کہ تمہارے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جب یہ خبر پہنچی تو سجدہ شکر ادا کیا رواہ ابن سعد بسند ضعیف عن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھو اصابہ: ۳/۱۳۳ و زرقانی: ۲۴۶/۳۔

اور چونکہ یہ نکاح آسمان میں ہوا اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس نکاح کے ولیمہ میں جس قدر اہتمام کیا، وہ کسی دوسرے نکاح کے ولیمہ میں نہیں کیا۔ اور ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے اس نکاح آسمانی پر بڑا فخر تھا ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم سب کا نکاح تو تمہارے اولیاء نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ نے میرا عذر یعنی میری برات اور طہارت و زناہت آسمان سے نازل کی۔

نکتہ دیگر:..... امام ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نکتہ ذکر فرمایا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کا نام تو صراحت کے ساتھ ذکر کیا۔ اور اکابر صحابہ (رضوان اللہ علیہم اجمعین) حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام بھی صراحتہً ذکر نہیں کیا سو اس میں نکتہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پہلے زید رضی اللہ عنہ بن محمد کہا جاتا تھا اور یہ نسبت ان کے لئے فخر عظیم اور شرف فخم تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے ﴿أَدْعُوهُمْ لِأَسْمَائِهِمْ﴾ کا حکم نازل فرمایا تو اس وقت لوگ ان کو زید بن محمد رضی اللہ عنہ کی بجائے زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کہنے لگے تو ظاہر ہے کہ اس نسبت کے قطع ہو جانے سے زید رضی اللہ عنہ کو کس قدر صدمہ ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو صدمہ دینا نہیں چاہتا پس اللہ تعالیٰ قرآن میں صراحتہً ان کا نام ذکر کر کے ان کو جو عزت و کرامت بخشی جو آپ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو نہیں بخشی گئی اور آپ رضی اللہ عنہ کو وہ خصوصیت عطا ہوئی کہ جو آپ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کو عطا نہیں ہوئی۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ سورت تجھے پڑھ کر سناؤں تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے رونے لگے پس اندازہ لگا لو کہ زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو قرآن میں اپنا نام مذکور ہونے سے کس قدر خوشی ہوئی ہوگی جس کو اہل دنیا دن رات تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اہل جنت بھی اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔

نیز حق جل شانہ کا اپنے کلام قدیم میں زید رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ فرمانا ﴿لَلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ اس بات کی دلیل ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کا ازل ہی میں مورد انعام الہی اور مورد انعام نبوی ہونا لکھا جا چکا ہے اس لفظ میں ان کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

نکتہ دیگر:..... متعلقہ آیت ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيُحْشَوْنَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾

ابطال تقیہ

(۱) اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام تقیہ نہیں کرتے۔ صاف صاف اللہ کا پیام پہنچاتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے اگر انبیاء تقیہ کرتے کافروں کے ہاتھوں مصیبتیں نہ اٹھاتے۔

(۲) چنانچہ سورۃ حجر میں ہے ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ یعنی اے نبی ﷺ صاف صاف اور کھول کر دین کی باتیں سنا دو اور مشرکین کی ایذا رسائیوں کا دھیان نہ کرو۔ اور تقیہ صاف صاف کہنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ گول مول کہنے کے لئے ہوتا ہے۔

(۳) دوسرے پارہ کے نصف میں یہ آیت گزر چکی ہے ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَقَلٌّ﴾

الَّذِينَ خَلَّوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَعَتْهُمُ الْبِئْسَاءُ وَالظُّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّٰهُ. اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ ﴿۱﴾ باساء اور ضر اور طرح طرح کی بلاؤں کا پہنچنا اسی صورت میں ہے کہ جب تقیہ نہ کیا جائے اور علی الاعلان حق کو ظاہر کیا جائے۔

(۳) اور آل عمران جو تھے پارہ میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَّبِيٍّ قُتِلَ مَعَهُ رِيثِيُونَ كَثِيرًا. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِينَ﴾ اور ظاہر ہے کہ تقیہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی ضعیف ہو جائے اور کافروں کے سامنے جھک جائے اور جہاد اور صبر بھی مقابلہ اور مقابلہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ تقیہ کی صورت میں نہ جہاد کی ضرورت ہے اور نہ صبر کی۔

(۵) حق جل شانہ کا ارشاد ہے ﴿وَمَا نُزِيلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ انبیاء خدا کے احکام پہنچانے کے لئے بھیجے جاتے ہیں نہ کہ تقیہ کر کے احکام کو چھپانے کے لئے انبیاء کی حق گوئی میں ذرہ برابر دروغ نہیں کیا بلکہ اسی کی وجہ سے اپنی جان و مال اور عزت اور آبرو کو خدا کی راہ میں پامال کر دیا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ اگر انبیاء کرام تقیہ کر لیتے تو ان کو ہجرت کی ضرورت نہ پیش آتی۔ حضرت علیؑ اگر تقیہ کر لیتے تو حضرت معاویہؓ سے لڑنے کی ضرورت نہ پیش آتی اور امام حسینؑ اگر تقیہ کر لیتے اور زبان سے یزید کی حکومت کا کلمہ پڑھ لیتے تو جان کی جان بچتی اور الٹی عزت و کرامت اور مال و دولت ان کو ملتی اور حضرت امیرؓ اگر تقیہ کر کے قاتلان عثمانؓ کو حضرت معاویہؓ کے حوالہ کر دیتے تو خلافت کی خلافت بنی رہتی اور دین کو ترقی ہوتی اور باغی اور مفسد اگر قتل ہو جاتے تو کوئی حرج نہ تھا۔

(۶) قرآن صبر کے فضائل سے بھرا پڑا ہے اور تقیہ میں نہ ایذا ہے اور نہ صبر کی ضرورت ہے۔ قال تعالیٰ ﴿وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰفِرٌ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ﴾

(۷) پیغمبروں کے بھیجنے سے مقصود اور غرض اظہار دین ہے نہ کہ انخفاء دین جیسا کہ سورۃ توبہ اور سورۃ فتح میں ہے۔ ﴿هُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ﴾ اگر تقیہ جائز اور درست ہو تو دین کا ظہور کیسے ہو۔

(۸) نیز قرآن اور حدیث تبلیغ دین اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حکم سے بھرے پڑے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾ ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُوْنَ اِلَى الْحَبْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾۔

(۹) نیز اسی سورت کے شروع میں ﴿وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ﴾ کہ کافروں اور منافقوں کے کہنے پر نہ چلنا اس میں بھی تقیہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہے۔

(۱۰) اس کے بعد ﴿وَدَعْ اٰدِهٖمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ﴾ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اظہار حق میں کافروں کی دشمنی اور ایذا رسانی کی پروا نہ کرنا فتلك عشرة كاملة۔

لیکن اس ناچیز کو ڈر ہے کہ کہیں شیعہ حضرات یہ نہ کہہ دیں کہ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ﴾ میں نبی ﷺ کو تقیہ کا حکم دیا گیا ہے۔

بہر حال یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب اور اس کے دلائل کا بیان ہوا۔ اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ کے لئے بھی تقیہ جائز ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ حضرت انبیاء اور ائمہ اپنے توہمات کے بھروسہ پر کفار و فساق کے ہم رنگ بنے رہے اور بوجہ خوف اعداء ہمیشہ فرائض و ضروریات دین کو چھپاتے رہے۔ اور ان بزرگوں نے ساری عمر تقیہ میں گزاری اور دین اور مذہب کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات اور یہ نہ سمجھا کہ آخر پھر انبیاء کی بعثت سے اور ائمہ کی امامت سے کیا فائدہ ہوا۔

اطلاع: بقدر ضرورت تقیہ کا ابطال ہم سورۃ توبہ کی اس آیت ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ کی تفسیر میں کر چکے ہیں۔ اگر مزید تفصیل درکار ہے تو ہدیہ الشیعہ مصنفہ مولانا محمد قاسم ازمل ۱۲۰ تا ۱۲۵ دیکھیں۔

طا عنین کا طعن کا جواب

یہاں تک اپنے متنی کی مطلقہ بیوی سے نکاح کرنے کا حکم اور اس کی حکمت بیان کی اب اس کے بعد طا عنین کے طعن کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ منافقین کا یہ طعن کہ محمد ﷺ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا جب درست ہوتا کہ جب محمد (ﷺ) کسی کے باپ ہوتے لیکن سب کو معلوم ہے کہ محمد ﷺ باوجود کثرت ازواج و اولاد تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں۔ اور آپ ﷺ کے جو تین فرزند تولد ہوئے۔ قاسم بن علیؓ اور طیب بن علیؓ اور طاہر بن علیؓ۔ وہ سب صغریٰ میں انتقال کر گئے۔ بلوغ کو نہیں پہنچے اور ماریہ قبلیہؓ سے جو ابراہیم بن علیؓ سے جو ابراہیم بن علیؓ پیدا ہوئے وہ حالت شیر خوارگی ہی میں انتقال کر گئے آپ ﷺ کا کوئی فرزند زندہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ رجل ہو یعنی مرد عاقل و بالغ ہو پھر آپ ﷺ زید بن علیؓ کے باپ کیسے ہو سکتے لہذا کسی کی یہ مجال نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ محمد ﷺ نے اپنے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا۔ نسبی اور جسمانی حیثیت سے آپ ﷺ کو کسی کی ابوت (پدری) حاصل نہیں لیکن آپ ﷺ کو ایک دوسری قسم کی ابوت حاصل ہے جس کو حرمت مصاہرت میں دخل نہیں اور نہ اس پر نکاح کی حلت اور حرمت کا مدار ہے وہ دوسری قسم کی ابوت، روحانی ابوت ہے یعنی آپ ﷺ سب کے روحانی باپ ہیں جو تعظیم اور احترام میں نسبی باپ سے کہیں بڑھ کر ہیں کیونکہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جیسا کہ اسی سورت کے شروع میں گزرا۔ ﴿وَاللَّيْحَىٰ أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَفْسِهِمْ﴾ اور ایک قراءت میں و هو اب لهم آیا ہے اور روحانی باپ محبت اور شفقت میں نسبی باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے سب آپ ﷺ کے بیٹے ہیں آپ ﷺ کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں اور اس روحانی ابوت میں آپ ﷺ تمام رسولوں سے افضل اور اکل ہیں اس لئے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں نبوت آپ ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپ ﷺ کی آمد سے قصر نبوت کی تکمیل ہو گئی آپ ﷺ کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں ہوگا۔ اللہ کے علم

میں اور اللہ کے نزدیک جو نبی تھے وہ سب ختم ہو گئے اب قیامت تک آپ ﷺ ہی کی نبوت کا دور دورہ رہے گا جیسا کہ انجیل یوحنا کے چودھویں باب میں ہے۔

قال عيسى للحواريين واطلب لكم من ابي وبعطيكم فار قليط ليكون معكم دائما الى الابد۔

یعنی ﷺ نے حواریین سے کہا کہ میں مانگوں گا اپنے باپ سے تمہارے واسطے کہ وہ بخشے اور عطا کرے تم کو ایک فار قلیط تاکہ رہے وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ ابد تک۔

خلاصہ خلام یہ کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور خدا کے آخری نبی ہیں آپ ﷺ کی ذات بابرکات سلسلہ نبوت کی آخری لڑی اور آخری کڑی ہے آپ ﷺ کی بعثت سے نبوت کا دائرہ پورا ہو گیا اور آپ ﷺ جسمانی اور نبی حیثیت سے کسی مرد کے باپ نہیں البتہ آپ ﷺ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ اور جسمانی باپ کے احکام الگ الگ ہیں اور ہے اللہ سب چیزوں کو جاننے والا۔ اس نے اپنے علم و حکمت سے نبوت کو آپ ﷺ پر ختم فرمایا۔ ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ یعنی اللہ خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی نبوت اور رسالت کو رکھتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس لائق ہے کہ اس پر نبوت کو ختم کیا جائے اس نے اپنے علم و حکمت سے آپ ﷺ کو خاتم النبیین بنایا یعنی آپ ﷺ کو آخری نبی بنایا اور جب آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں رسول بدرجہ اولیٰ نہیں اس لئے کہ مقام رسالت مقام نبوت سے انحصار ہے ہر رسول تو نبی ہے مگر ہر نبی رسول نہیں یعنی رسول اور نبی میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے نبی عام ہے اور رسول خاص ہے۔

پس یہ آیت قدسی اس بارے میں نص قطعی اور محکم ہے کہ آنحضرت ﷺ خدا تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ ﷺ خدا تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اور یہی مضمون بکثرت احادیث صحیحہ اور صریحہ اور متواترہ سے ثابت ہے کہ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپ ﷺ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بلاشبہ کذاب اور جال ہے اور یہ احادیث صحیحہ اور صریحہ بخاری اور مسلم اور تمام کتب حدیث میں مذکور ہیں جن میں سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں دس حدیثیں ذکر کی ہیں اور بقیۃ السلف اور حجۃ الخلف حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری قدس اللہ سرہ سابق صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند کے ارشاد اور ہدایت کے مطابق محب محترم و عالم معظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند نے ”بدیۃ المہدیین“ ایک جامع رسالہ عربی زبان میں مرتب فرمایا جس میں ختم نبوت کے متعلق جس قدر احادیث کا ذخیرہ فراہم ہو سکتا تھا اس میں جمع کر دیا۔ جزاء اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین۔ جو اہل علم کے لئے قابل دید ہے اور ختم نبوت کے عنوان سے اردو میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک مبسوط کتاب تحریر فرمائی جو عوام کے لئے غایت درجہ مفید ہے۔

جس شخص کو تفصیل درکار ہو تو مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی کی مفصل اور مبسوط کتاب دیکھے اور جس شخص کو اختصار مدنظر ہو وہ اس ناچیز کی مختصر تالیف ”مسک الختام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ افضل الصلوة والسلام“ دیکھے جو مکتبہ صدیقیہ ملتان سے شائع ہوئی ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ برادران اسلام کی تسلی اور تشفی کے لئے اجمالاً ان صحابہ کرام (رضوان

اللہ علیہم اجمعین) اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے نام شمار کر دیئے جائیں جن سے ختم نبوت کی احادیث مروی اور منقول ہیں۔

ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما - عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما - ابی بن کعب رضی اللہ عنہ - حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ - ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ - ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ - جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ - ابو حازم رضی اللہ عنہ - جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ - سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ - ثوبان رضی اللہ عنہ - عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ - عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ - عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ - عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ - ابوموسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ - ام کرز رضی اللہ عنہا - ابواملہ الباہلی رضی اللہ عنہ - سفینہ رضی اللہ عنہا - ابن زل الجہنی رضی اللہ عنہ - ضحاک بن نوفل رضی اللہ عنہ - ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ - معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ - سہل بن سعد رضی اللہ عنہ - حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ - اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا - زید بن ابی ادنی رضی اللہ عنہ - ابو قبیلہ رضی اللہ عنہ - عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ - ابو الفضل رضی اللہ عنہ - نافع رضی اللہ عنہ - عوف بن مالک رضی اللہ عنہ - ابو بکرہ رضی اللہ عنہ - ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ - ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ - عصمہ بن مالک رضی اللہ عنہ - عمر بن قیس رضی اللہ عنہ - سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ - تمیم الداری رضی اللہ عنہ - نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ - عبید اللہ بن عمرو اللیش رضی اللہ عنہ - نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ - محمد بن حزم الانصاری رضی اللہ عنہ - بہر بن حکیم رضی اللہ عنہ - عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ - ابوقوادہ رضی اللہ عنہ - قوادہ رضی اللہ عنہ - عبداللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ - الحسن رضی اللہ عنہ - انس رضی اللہ عنہ - عائشہ رضی اللہ عنہا - عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ - مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ - عفان بن مسلم رضی اللہ عنہ - ابو معاویہ رضی اللہ عنہ - سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ - عکرمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ - ابوالدرداء رضی اللہ عنہ - زبیر العوام رضی اللہ عنہ - ام ہانی رضی اللہ عنہا - زبیر رضی اللہ عنہ - رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و عنانہم برحمتک یا ارحم الراحمین کذا فی ہدیۃ المہدیین، ص: ۱۰۲۔

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ﴾ نص صریح اور محکم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہ ہوگا اور یہی بات احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی پر تمام سلف اور خلف کا اور تمام امت کا اجماع قطعی ہے جس میں ذرہ برابر تاویل کی بھی گنجائش نہیں۔

لطائف و معارف

(۱) حق جل شانہ نے اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بیان فرمایا جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص فضائل اور خصائص میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی نبی کو یہ فضیلت عطا نہیں کی گئی جیسا کہ ایک حدیث میں ہے۔
عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم و نصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا و طهورا و ارسلت الی الخلق كافة و ختم بی النبیون۔ (رواہ مسلم و بخاری)
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر چھ چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ (۱) مجھ کو ایسے جامع کلمات عطا کئے گئے کہ لفظ تو بہت کم اور معنی بہت زیادہ۔ (۲) میری مدد اللہ نے اس طرح فرمائی کہ دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال دیا۔ (۳) مال غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھا۔ (۴) تمام زمین میرے لئے جائے سجود اور ذریعہ طہارت بنا دی۔

گئی۔ (۵) مجھ کو تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی میری بعثت تمام عالم کے لئے ہے کسی خاص قوم کے لئے نہیں۔ (۶) میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ (مسلم و بخاری)

مطلب یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونا آپ ﷺ کی خاص خصوصیت اور فضیلت ہے اب قیامت تک آپ ﷺ کے بعد کسی کو نبوت نہیں عطا ہوگی اس لئے کہ آپ ﷺ کا دین اور آپ ﷺ کی شریعت کامل ہے اور تمام گزشتہ ادیان اور شرائع کی ناسخ ہے اب قیامت تک آپ ﷺ کی امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح آپ ﷺ ہی کی شریعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے اور آنحضرت ﷺ نے ختم نبوت کی فضیلت کو ایک مثال سے واضح فرمایا چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔

ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة وانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ رواہ البخاری ومسلم وغیرہما۔

میری مثال اور گزشتہ پیغمبروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے نہایت عمدہ مکان بنایا اور اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا مگر اس کے ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اور لوگ اس مکان کے ارد گرد آ کر گھومنے لگے اور تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی کہ مکان بالکل مکمل ہو جاتا آنحضرت ﷺ نے فرمایا اس قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں جس سے وہ محل پورا ہوا۔ اور میں خاتم النبیین ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ قصر نبوت بالکل مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کسی تشریحی اور غیر تشریحی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔

(۲) ذکر اختلاف قراءت در آیت ختم نبوت

آیت مذکورہ میں جو لفظ خاتم النبیین آیا ہے اس کو بعض قراء نے بفتح تا پڑھا ہے جس کے معنی مہر کے ہیں یعنی آپ ﷺ سب نبیوں کی مہر ہیں آپ ﷺ کی آمد سے نبوت پر مہر لگ گئی اور پیغمبری آپ ﷺ پر ختم ہو گئی۔ خط پر مہر جب لگتی ہے کہ جب کتابت تمام ہو جاتی ہے اسی طرح آپ ﷺ کی ذات بابرکات نبوت پر مہر ہے اس لئے کہ آپ ﷺ کی آمد سے نبوت ختم ہو گئی اور آئندہ کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بعض قراء نے خاتم بکسر تا پڑھا ہے جس کے معنی آخر کے ہیں یعنی آپ ﷺ آخر الانبیاء ہیں۔

بہر حال جو بھی قراءت لی جائے بہر صورت معنی یہی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ مہر دروازہ بند کرنے کے ہی لئے لگائی جاتی ہے کہ اندر کی چیز باہر نہ آسکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِم﴾ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی کہ کفر اندر بند ہو گیا کہ وہ کفر اب اندر سے باہر نہیں آسکتا اور باہر سے

کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ف

اروح وقد ختمت علی فوادى بحبك ان يحل به سوا کا

اے محبوبہ میں چلتا پھرتا ہوں مگر میرا حال یہ ہے کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مہر لگا دی ہے کہ تیری محبت تو دل کے اندر سے باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت دل کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت میں اس طرح آیا ہے۔ من رجالکم ولکن نبیا ختم النبیین بصیغہ ماضی آیا ہے اور مطلب یہ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔ یہ قراءت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو تفسیر قرطبی: ۱۳/۱۹۷ میں مذکور ہے۔

اس قراءت نے ملاحظہ اور زنا و قد کی تمام تاویلات کو ختم کر دیا جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے خاتم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلقاً نبوت ختم ہو گئی۔ مستقلہ ہو یا غیر مستقلہ تشریحیہ ہو یا غیر تشریحیہ۔ اور جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت کا ختم ہونا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا اس لئے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔

(۳) لفظ ”خاتم“ کی تشریح

لفظ خاتم کلام عرب میں دو معنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی تو حقیقی ہیں اور ایک معنی مجازی ہیں خاتم کے حقیقی معنی آخر کے ہیں جو سب کے بعد ہو اور خاتم کے معنی مجازی افضل اور اکمل کے ہیں اور اکمل اور افضل اس شے کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی کمال اور کوئی فضیلت ختم ہو جائے اور وہ شے اس فضل و کمال میں بے مثال ہو کوئی اس کا مثل اور ثانی نہ ہو۔ اسی طرح آیت میں لفظ خاتم النبیین کو سمجھ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا وہ دونوں معنی کے اعتبار سے درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات فضائل و کمالات کا بھی منتہی ہے کہ تمام کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہیں۔ کمالات نبوت میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل اور ثانی نہیں اسی معنی کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

بہر ایں خاتم شدست او کہ ببود مثل اونے بودنے خواہ بند بود

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہوئے کہ فیض رسائی میں نہ گزشتہ زمانہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو اور نہ آئندہ زمانہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہوگا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات نبوت میں بے مثل اور لائق ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت میں یکتا اور بے مثل ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت میں اس درجہ حد کمال کو پہنچے کہ اب اس پر زیادتی اور فوقیت متصور نہیں۔

چونکہ در صنعت بردا استاد دست نے تو گوئی ختم صنعت بر تو است

جیسے کوئی استاد فن اور ماہر فن کسی صنعت اور فن میں کامل ہوتا ہے تو کیا اس وقت یہ نہیں کہتے کہ اس پر یہ صنعت ختم ہو گئی۔

اسی طرح سمجھو کہ حضور پر نور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کے ایک معنی تو وہ ہیں کہ جو سب کے نزدیک ظاہر اور باہر اور مسلم ہیں حضور ﷺ آخری نبی ہیں۔ آخر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور جو اس کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور ملعون اور مرتد ہے اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نبوت و رسالت میں سب سے افضل و اکمل ہیں یعنی کمالات نبوت کے خاتم ہیں آپ ﷺ پر نبوت کے تمام کمالات ختم ہو گئے۔ جیسے استاد سب پر فائق ہوتا ہے اسی طرح حضور پر نور ﷺ بھی تمام انبیاء پر فائق ہیں اور سب سے افضل اور اکمل ہیں اور آپ ﷺ کی نبوت اور شریعت اس درجہ کامل ہے کہ اس کے بعد کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں قیامت تک آنے والوں کی ہدایت کے لئے آپ ﷺ کی شریعت کافی اور روانی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خاتمہ کا اطلاق آخر زمانی پر بھی آتا ہے خاتمہ کے پہلے معنی حقیقی ہیں اور دوسرے معنی مجازی ہیں اور ان دونوں معنی میں کوئی تضاد اور منافات نہیں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی لازماً آئے بلکہ خاتمیت بمعنی جامعیت و اکملیت۔ زماناً ختم نبوت کو مستلزم ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت اور شریعت ایسی جامع اور کامل ہے کہ اس کے بعد اخیر زمانہ عالم تک کسی نبوت اور شریعت کی ضرورت نہیں اسی وجہ سے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ لانیسی بعدی اور فرمایا لولکان موسیٰ بن عمران حیالما وسعه الا اتباعی یعنی میرے بعد تو کسی کو کیا نبوت اور شریعت ملتی مجھ سے پہلے جن کو نبوت اور شریعت مل چکی ہے بالفرض اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے اتباع کے سوا چارہ نہ ہوتا اور اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کے بعد آپ ﷺ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے اور آپ ﷺ کا نزول رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ حکم عدل مقسط ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔

نبوت حضور پر نور ﷺ پر ختم ہوگئی اور آپ ﷺ کو جو شریعت کاملہ عطا کی گئی وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لئے کافی ہے علماء امت، آپ ﷺ کی شریعت کے ذریعہ لوگوں کی تربیت کرتے رہیں گے چونکہ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ (ﷺ) کے بعد منصب نبوت میں کوئی آپ ﷺ کا وارث نہیں۔ البتہ علماء امت آپ ﷺ کے علم کے وارث ہوں گے علماء، نبی تو نہ ہوں گے البتہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح لوگوں کو آپ ﷺ کی شریعت کی تعلیم و تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ آپ ﷺ دونوں طرح اور دونوں معنی میں خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور جو حضور پر نور ﷺ کے خاتم النبیین اور آخری نبی ہونے کا انکار کرے وہ بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مدعیان نبوت سے جہاد و قتال کرنا اور ان کو اپنی تیغ بے دریغ کا لقمہ بنانا مسلمات میں سے ہے بلکہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد امت محمدیہ ہے جو پہلا اجماع منعقد ہوا وہ مدعیان نبوت کے قتل پر ہوا اور کسی سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ تو تشریحی یا غیر تشریحی یا ظلی یا بروزی نبوت کا مدعی ہے۔

عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں جا بجا ختم نبوت کو بیان فرمایا کسی جگہ تو مشہور و معروف معنی کے اعتبار سے آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا بیان کیا کہ آپ ﷺ تمام کمالات اور مراتب عالیہ کے خاتم ہیں اور منصب نبوت و رسالت میں کوئی آپ ﷺ کا مثل اور ثانی نہیں۔

اور لیجئے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ ﷺ کمالات نبوت کے خاتم ہیں۔ اسی

طرح آپ ﷺ کمالات نبوت کے فاتح اور مبداء بھی ہیں۔

قفہائے ناکشادہ ماندہ بود از کف (اَنَا فَتَحْنَا) بر کشود

یعنی انبیاء سابقین ﷺ جو علوم اور معارف کے قفل بے کھلے چھوڑ گئے تھے وہ صاحب (اَنَا فَتَحْنَا) کے مبارک ہاتھ سے کھل گئے اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ (اَنَا فَتَحْنَا) میں اگرچہ ظاہری اور حسی فتح مراد ہے یعنی فتح مکہ کے معنی مراد ہیں لیکن یہ لفظ فتح مکہ کے ساتھ خاص نہیں۔ فتح ظاہری کے ساتھ فتح معنوی اور فتح باطنی کو بھی شامل ہے اور اسی وجہ سے آپ ﷺ کا ایک لقب ”فاتح“ بھی ہوا کہ معنوی اور باطنی قفل آپ ﷺ کے ہاتھ سے کھلے اس کا یہ مطلب نہیں کہ (اَنَا فَتَحْنَا) میں ظاہری فتح یعنی فتح مکہ مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس ظاہری فتح میں ایک معنوی اور باطنی فتح کی طرف بھی اشارہ ہے غرض یہ کہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور پر نور ﷺ فاتح النبیین بھی ہیں۔ اور خاتم النبیین بھی ہیں۔

خوب سمجھ لو کہ عارف رومی قدس سرہ السامی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ ہر اعتبار سے خاتم ہیں۔ اور فضیلت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں اور آپ ﷺ کا لقب ”خاتم النبیین“ فقط ختم زمانی اور تاخر زمانی میں منحصر نہیں بلکہ ختم زمانی کے ساتھ خاتمیت کمالات کو بھی شامل ہیں جو آپ ﷺ کی افضلیت اور اکملیت کی دلیل ہے۔ چونکہ زمانہ کے اعتبار سے آنحضرت ﷺ کا خاتم النبیین ہونا تمام امت کے نزدیک بلا کسی اختلاف کے مسلم تھا اس لئے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے عارفین کے طریقہ پر ختم نبوت کے ایک دوسرے معنی کی طرف اشارہ فرمایا جو غایت درجہ لطیف ہے۔ مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ اخذ کر لینا کہ مولانا خاتمیت زمانی کے منکر ہیں۔ اور بقاء نبوت کے قائل ہیں سراسر حماقت اور نادانی ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر حماقت یا چالاکی اور عیاری ختم ہو چکی ہے جو ایسی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں خاتمیت کے دو معنی بیان کئے ایک خاتمیت زمانیہ اور دوسرے خاتمیت بمعنی اکملیت و جامعیت کمالات نبوت۔ چونکہ پہلے معنی معروف اور مشہور اور مسلم تھے کہ اس کا انکار بلاشبہ کفر ہے اس لئے اس کی تفصیل نہیں فرمائی اور دوسرے معنی غیر مشہور تھے اس لئے دوسرے معنی کی زیادہ تفصیل فرمائی اور ختم نبوت کے ان دونوں معنوں میں منافات نہیں بلکہ تلازم ہے کہ خاتمیت بمعنی جامعیت کمالات کے لئے زمانا ختم نبوت لازم ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت اور شریعت قیامت تک ہدایت کے لئے کافی ہے۔ معاذ اللہ، مولائے روم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پر نور ﷺ خاتم زمانی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ خاتم مطلق ہیں زمانا بھی اور کمالات بھی اور دونوں معنوں میں کوئی منافات نہیں بلکہ تلازم ہے۔ حضرات اہل علم مزید تفصیل کے لئے بحر العلوم شرح مثنوی ص ۱۴ دفتر ششم دیکھیں۔ اور ختم نبوت کے یہی معنی جن کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں بیان کیا ہے حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس وغیرہ میں بیان کئے۔ جس پر مبتدعین نے بے سمجھے بے حد شور مچایا اور ملاحظہ نے اور مسلمہ قادیان کے اذنانے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اس کو عقیدہ بقاء نبوت کی تائید میں پیش کیا۔

مسئلہ کی صحیح حقیقت وہ ہے جو ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کر دی ہے۔ دیکھو کلید مثنوی عشر اول از شرح مثنوی دفتر ششم مصنفہ حضرت حکیم الامت تھانوی ص ۶۱ و مفتاح العلوم شرح مثنوی: ۱۵/ ۵ اور دیکھو وعظ النور ص ۵۷ از مواظ حضرت تھانوی۔ حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ حسب ارشاد نبوی ﷺ ان لکل ایتہ ظہرا

و یطناہر آیت کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور ایک باطنی معنی۔ سو حضور پر نور ﷺ کی خاتمیت کے بھی دو معنی ہوں گے ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی۔ سو خاتمیت زمانیہ اس آیت کا ظہر ہوگا یعنی باعتبار زمانہ کے سب سے اخیر زمانہ میں سب انبیاء کے بعد آپ ﷺ مبعوث ہوئے اور خاتمیت کا بطن یعنی باطنی معنی یہ ہوں گے کہ حضور پر نور ﷺ پر نبوت و رسالت کے تمام کمالات ختم ہیں اور آپ ﷺ کی ذات بابرکات تمام کمالات کا منتہی ہے دیکھو! اچو بہ اربعین ص ۸۳ جس طرح روشنیوں کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات کا سلسلہ آنحضرت ﷺ کی ذات والا صفات پر ختم ہو جاتا ہے۔

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تہاداری

غرض یہ کہ حسب ارشاد نبوی ہر آیت کا ایک ظہر ہے یعنی ظاہر ہے اور ایک بطن ہے بمعنی باطن ہے اور ظاہر اور باطن دونوں متلازم ہیں۔ ایک کو دوسرے سے جدا کرنا حقیقت کے نفی اور انکار کے مترادف ہے۔ ہر ظاہر کے نیچے ایک باطن ہے اور وہ باطن جب تک اس ظاہر کے ماتحت رہے تو وہ اس کا باطن ہے اور اگر اس کے تحت سے نکل جائے تو پھر وہ اس کا باطن نہیں۔ ظہر اور بطن مل کر شے واحد بنتا ہے الگ الگ ہو جانے کے بعد کوئی بھی باقی نہیں رہتا باطنی معنی وہی معتبر ہیں کہ جو شریعت کے ظہر (ظاہر) کے تحت ہوں اور اگر شریعت کے ظہر کے تحت سے نکل جائیں یا اس کے اوپر ہو جائیں تو وہ معتبر نہیں خوب سمجھ لو۔

خلاصہ کلام یہ کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام معرفت التیام کا حاصل یہ ہے کہ خاتمیت ایک جنس ہے جس کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور دوسرے رتبی۔ خاتمیت زمانیہ کے معنی یہ ہیں کہ حضور پر نور سب سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء کے بعد مبعوث ہوئے اور اب آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا اور خاتمیت رتبہ کے معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت کے تمام کمالات اور مراتب حضور پر نور ﷺ پر ختم ہیں اور حضور پر نور ﷺ دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں زمانہ کے اعتبار سے بھی اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ حضور ﷺ کی خاتمیت فقط زمانی نہیں بلکہ زمانی اور رتبی دونوں قسم کی خاتمیت حضور ﷺ کو حاصل ہے اور حضور ﷺ کی خاتمیت زمانیہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے جس پر ایمان لانا فرض ہے اور حضور ﷺ کی خاتمیت زمانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے۔ جیسا کہ رکعات نماز کا منکر کافر ہے۔

اطلاع: اس ناچیز نے حضرت مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تحقیق میں ایک مستقل رسالہ بھی لکھ دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے۔

(۴) ایک شبہ اور اس کا ازالہ

خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور پر نور ﷺ کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا اور آپ ﷺ کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ختم نبوت کے منافی نہیں اس لئے

کہ عیسیٰ علیہ السلام آنحضرت ﷺ سے چھ سو سال پہلے نبی بنائے گئے اور صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی بنا کر بھیجے گئے اور پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب آسمان سے اسی سابق جسم کے ساتھ نازل ہوں گے کوئی دوسرا جسم نہ ہوگا اور نہ یہ کوئی دوسرا جسم ہوگا اور وہ نزول بحیثیت نبوت و رسالت کے نہ ہوگا۔ اور وہ اس امت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ بحیثیت نبوت و رسالت کے نہ ہوگا۔ اور وہ اس امت کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے بلکہ بحیثیت خلافت ہوگا یعنی خاتم الانبیاء کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ان کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ﷺ سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں اور نبی، نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد نبی اور رسول بھی ہوں گے اور حسب سابق اپنی نبوت و رسالت پر قائم ہوں گے، لیکن خاتم الانبیاء علیہ السلام کے تابع ہوں گے آپ ﷺ ہی کی شریعت پر عمل کریں گے اور آپ ﷺ ہی کے قبلہ کی طرف منہ کر کے آپ ﷺ کی شریعت کے مطابق نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اگرچہ نبی اور رسول ہوں گے مگر آپ ﷺ ہی کی شریعت کے تابع ہوں گے ان کا تمام عمل کتاب و سنت اور شریعت پیغمبر آخرا زمان ﷺ کے مطابق ہوگا اور اسی معنی کو آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ لو کان موسیٰ حیاً ما وسعه الا اتباع۔ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں میری متابعت کے بغیر چارہ نہ ہوتا اسی طرح سمجھو کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضور پر نور ﷺ اور آپ ﷺ کی شریعت کے تابع ہوں گے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کے وزیر تھے اور حضرت لوط علیہ السلام نبی تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے تابع تھے اور یحییٰ علیہ السلام نبی تھے مگر زکریا علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد خاتم النبیین ﷺ کے وزیر اور خلیفہ اور تابع ہوں گے اور جب ایک زمانہ میں بیک وقت ایسے دو نبی ہو سکتے ہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کا تابع ہو تو ایک نبی کے گزر جانے کے بعد دوسرا نبی جو پہلے سے نبی ہو چکا ہے آنے والے نبی کے تابع ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے آخرا نبیاء بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات پر عمل کرتے تھے اور شریعت موسویہ کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔

کما قال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ وقال تعالیٰ ﴿وَأَنزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَجْمَعُهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ آسَلُوا اللَّذِينَ هَاكُلُوا وَالرَّسُلِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءُ﴾ معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو خاتم الانبیاء سے پہلے مل چکی ہے ان کا دنیا میں نازل ہونا ختم نبوت کے منافی نہیں البتہ کسی نئے شخص کا دعوائے نبوت خاتم النبیین کے خلاف ہے۔ اور یہی دعوائے نبوت اس مدعی کے کذاب اور دجال ہونے کی صریح دلیل ہے۔ مرزائے قادیان کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تو ختم نبوت کی مہر ٹوٹ جائے گی مگر قادیان کے ایک دہقان کے دعوائے نبوت سے ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹی۔

(۵) نکتہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی طرف پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت صرف بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ ﴿وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ پھر وہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ان کا زمانہ بعثت ختم ہو گیا اب اخیر

زمانہ میں جب ان کا نزول ہوگا اور وہ نزول امت محمدیہ کی مدد کے لئے ہوگا۔ آخر زمانہ میں کافروں کا غلبہ ہوگا اور ان کا سردار دجال خبیث ہوگا جس سے بطور استدراج عجیب و غریب خوارق کا ظہور ہوگا۔ مردوں کو زندہ کرے گا اور بادل سے کہے گا کہ پانی برسا تو وہ اسی وقت برسنے لگے گا۔ اس کے ہلاک کرنے کے لئے حضرت مسیح بن مریم علیہا السلام آسمان سے نازل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے زمانہ نبوت میں اسی قسم کے معجزات عطا کئے تھے اور اجل مقدر سے پہلے آسمان پر اٹھائے گئے پس اخیر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اپنے مسیح طیب کو اس مسیح خبیث یعنی دجال کی ہلاکت کے لئے نازل فرمائیں گے تاکہ وہ نزول کے بعد اپنی دنیاوی حیات پوری کریں اور اس زندگی میں امت محمدیہ کی مدد کریں کہ امت محمدیہ کو دجال کے نقشہ سے نجات دلائیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

(۶) حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین نہ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دے دی کہ ان کے بعد ان کی ذریت میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ چنانچہ ان کی اولاد میں ہزاروں سال نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور علی ہذا، موسیٰ علیہ السلام بھی خاتم النبیین نہ تھے اس لئے انہوں نے بھی اپنے بعد آنے والے نبیوں کی اور خاص کر نبی اکرم ﷺ کے ظہور کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسمعیل میں سے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور خبر دی کہ اخیر زمانہ میں اللہ کا نور فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا اور علی ہذا، داؤد علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی نبی آخر الزمان ﷺ کے ظہور کی خبر دی اور خلفاء راشدین کی بھی خبر دی کہ اس نبی آخر الزمان کے خلیفہ اور جانشین ایران اور شام وغیرہ کی زمینوں کے وارث ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرُفُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

اس آیت میں بالاتفاق عباد صالحین سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ قیصر و کسریٰ کی سلطنت کے اور تخت و تاج کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے نبی نہ ہوں گے بلکہ نبی آخر الزمان ﷺ کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم ہوں گے جس کی تفصیل سورۃ انبیاء میں گزر چکی ہے۔ اور علی ہذا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چونکہ خاتم النبیین نہ تھے اس لئے انہوں نے اپنے بعد آنے والے فاروقیہ کی بشارت دی۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَأُذِ قَالِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِنَتِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَنحٰسُ﴾ اور توریت اور زبور اور انجیل کی انہی بشارات کی بنا پر ہر زمانہ میں علماء یہود اور نصاریٰ نبی آخر الزمان ﷺ کے آمد کے منتظر رہے کیونکہ سب کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔

اور سرور عالم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ چونکہ خاتم النبیین تھے اس لئے آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد ایران یا قادیان یا ہندوستان میں کسی جگہ کوئی نبی ظاہر ہو تو تم اس کی پیروی کرنا جیسا کہ انبیاء سابقین اپنے بعد آنے والے نبیوں کی خبر دیتے رہے آپ ﷺ نے اس قسم کی کوئی خبر نہیں دی بلکہ بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد مطلقاً جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال اور کذاب ہے اور ایک حدیث

میں ہے کہ آپ ﷺ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری تھا ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں اور بار بار آپ ﷺ نے اس کا اعلان فرمایا کہ تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں اور فرمایا بالفرض میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ﷺ ہوتے اور ظاہر ہے کہ اگر عمر ﷺ نبی ہوتے تو مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپ ﷺ کی شریعت کے تابع ہوتے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اے علی ﷺ تو میرے لئے بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریحی اور نہ غیر تشریحی۔ اس لئے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح حضرت علی ﷺ آپ ﷺ کے تابع ہوتے مستقل نبی نہ ہوتے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ تشریحی اور نہ غیر تشریحی اور حضرت عمر ﷺ اور حضرت علی ﷺ کے متعلق جو آیا ہے وہ حکم فرضی اور تقدیری ہے کہ اگر بالفرض والتقدیر میرے بعد ہوتے تو یہ لوگ ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اسی طرح آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ:

(اگر میرا فرزند ابراہیم ﷺ زندہ رہتا تو نبی اور صدیق ہوتا) یہ کلام بھی فرضی اور تقدیری ہے جس سے یہ بتلانا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو چکی ہے میرے بعد نبی ہو کر آنا محال اور ناممکن ہے اس قسم کا کلام کسی چیز کا امکان ظاہر کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اس کے محال اور ناممکن ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے کما قال تعالیٰ ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ قرآن کریم نے جس طرح اس بات کی خبر دی ہے کہ توریت اور انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارتیں موجود ہیں اسی طرح قرآن کریم نے یہ خبر دی ہے کہ محمد رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صفات اور بشارات بھی توریت اور انجیل میں مذکور ہیں۔

کما قال تعالیٰ ﴿مَقْلُوحًا فِي التَّوْرَةِ وَمَقْلُوحًا فِي الْإِنْجِيلِ﴾ الی آخر السورة۔

اور اس کے علاوہ بشارت آیتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مدح میں نازل ہوئیں تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص بھی اس قابل نہ ہوا کہ حضور پر نور ﷺ کا نام پاسکے اور ظلی یا بروزی یا کسی قسم کی نبوت اس کو مل سکے۔ تیرہ سو برس تک نبوت کا دروازہ بند رہا صرف مرزا قادیان کے لئے کھلا اور پھر قیامت تک کے لئے بند ہو گیا۔ اور مرزا صاحب کے بعد مرزا صاحب کے جن مریدوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم مرزا صاحب کے ظل اور بروز ہیں ان کو بھی مرزا صاحب نے کافر اور مرتد اور واجب القتل کہہ کر اپنے سلسلہ سے خارج کر دیا گیا کہ مرزا صاحب کے لئے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور باقی سب کے لئے بند ہے اس چودہ سو سال کی مدت میں آنحضرت ﷺ کی مہر صرف مرزا نے قادیان کو نبی بنا سکی اور مرزا کے بعد وہ مہر ختم ہو گئی یا اس مہر کی صلاحیت ختم ہو گئی کہ اب اس مہر سے قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ جس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ دراصل خاتم النبیین اور آخری نبی، مرزائے قادیان ہے اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت حقیقی اور پوری نہ تھی آپ ﷺ کے بعد مرزا صاحب کے لئے تو نبوت کا دروازہ کھلا ہوا تھا مگر مرزا صاحب کے بعد نبوت کا دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا کہ اب کوئی فرد بشر اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔

خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضور پر نور خاتم النبیین ﷺ اور آخری نبی ہیں آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں اور آیات اور احادیث میں ظلی اور بروزی نبی کی کوئی قید نہیں بلکہ مطلق نبوت کی نفی ہے کہ

آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں ملے گی اور آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا نہ تشریحی اور نہ غیر تشریحی اور نہ ظلی اور نہ بروزی۔

مسئلہ قادیان کا ہدیان

بہر حال ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے اور مسئلہ قادیان یعنی مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کا منکر اور بقاء نبوت کا مدعی ہے کبھی کہتا ہے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں اور کمالات نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین سے برتر اور بڑھ کر ہوں۔ چنانچہ نزول اسحٰق کے ص ۹۹ پر لکھا ہے۔

انبیاء گرچہ بودہ اندبے من برفاں نہ کترم ز کے

آنچه دادہ ست ہر نبی را جام داد آں جام مرا تمام

اس قسم کے اشعار سے صاف ظاہر ہے کہ مرزائے قادیان اپنے کو انبیاء کا ہمسر بھی نہیں بلکہ ان سے برتر اور بہتر سمجھتا ہے اور اس قسم کی بی شمار عہارتیں اس کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مگر مرزا اپنی پردہ پوشی کے لئے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لئے اپنے آپ کو ظلی اور بروزی نبی بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری نبوت، نبوت محمد یہ سے کوئی علیحدہ چیز نہیں اور اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹی اور کبھی کہتا ہے کہ میں عین محمد ﷺ ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا مرزا کے والد کا نام عبد اللہ اور اس کی والدہ کا نام آمنہ اور اس کی بیٹی کا نام فاطمہ ﷺ تھا مرزا کا یہ کہنا کہ میں عین محمد ہوں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ میں حقیقتہً اور واقعی عین محمد ہوں تو یہ کھلا ہوا کفر ہے اور آنحضرت ﷺ کے ساتھ استہزاء اور تمسخر ہے اور اگر واقع میں عین محمد نہیں تو پھر فی الحقیقت دوسرے نبی بنے جس سے ختم نبوت کی مہر ٹوٹی۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں غیر تشریحی اور غیر مستقل نبی ہوں اور کہتا ہے کہ حدیث لانبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ میرے بعد کوئی مستقل اور صاحب شریعت نبی نہ ہوگا۔ اور کبھی کہتا ہے کہ میں ظلی اور بروزی نبی ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں رام چند اور کرشن بھی ہوں یعنی ان کا بھی ظل اور بروزی ہوں۔ ہر طرف ہاتھ مارتا ہے۔ ہندوؤں کا اوتار اور مسلمانوں کا نبی بنا چاہتا ہے۔

غرض یہ کہ مرزا کا کہنا کہ میں آنحضرت ﷺ کا ظل اور بروزی ہوں محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے اور کفر اور وجل کو چھپانے کے لئے ہے ورنہ مرزا اور حقیقت بصد صراحت نبوت تشریحیہ اور مستقلہ کا مدعی ہے اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنے منکر اور متردّد کو کافر اور جہنمی قرار دیتا ہے۔ حالانکہ خود مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کافر ہوتا ہے ملہم من اللہ کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔ مرزا نے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے چند الفاظ ظلی اور بروزی کے گھڑے ہیں جن کی قرآن اور حدیث میں کوئی اصل نہیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خود مرزا کے کلام سے ان الفاظ کی حقیقت واضح کر دی جائے

بروزی اور ظلی نبوت کی حقیقت

مرزائے قادیان، حقیقتہً النبوة ص ۲۶۵، ۲۶۶ پر بحوالہ "ایک ظلی کا ازالہ" لکھتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت

ﷺ۔ جو درحقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور نہ اس سے مہر ختمیت ٹوٹتی ہے کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت ﴿وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَنَا يَلْخَلُقُوا بِهِمْ﴾ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت ﷺ ہی کا وجود قرار دیا جائے پس اس طور سے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل، اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت ملنے سے آنحضرت ﷺ کی ختمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ میں آپ کا ظل اور سایہ ہوں اور سایہ اصل کا غیر نہیں ہوتا یعنی میں آپ ﷺ کا عین ہوں اور میرا نام بھی محمد اور احمد ہے اس لئے میں بعینہ محمد ﷺ ہوں۔

اور تریاق القلوب حاشیہ ص ۷۷ میں خود مرزا لکھتا ہے۔ غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ ہیں اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خود اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریباً اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد عبد اللہ بن عبدالمطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد ﷺ کے نام سے پکارا گیا۔

اور کتاب قول فیصل ص ۶ میں بحوالہ اخبار الحکم ۱۲۳ اپریل ۱۹۰۳ء مرزا کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ "کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم ﷺ میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم ﷺ سے ظلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ظلی تھے۔ نبی کریم ﷺ کی خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظل ہیں۔"

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو ظلی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو دھوکہ دیا ہے کہ میری نبوت آنحضرت ﷺ کی نبوت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں لہذا اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی۔ کیونکہ میں نبی کریم ﷺ کا ظل اور بروز ہوں اور آپ ﷺ کا سایہ ہوں اور سایہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔

(۱) یہ سب لغو اور باطل اور بے ہودہ خیال ہے اور عقلاً و نقلاً محال ہے اگر بروز سے مرزائے قادیان کا یہ مطلب ہے کہ روح محمدی نے تیرہ سو سال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے اور روح محمدی بطریق تناخ مرزائے قادیان کے جسم میں حلول کر آئی ہے تو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے یہ عقیدہ تو ہندوؤں کا ہے جو تناخ کے قائل ہیں اور قیامت کے اور حشر و نشر کے منکر ہیں پس اگر بروزی نبوت سے مرزا کی یہ مراد ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک تیرہ سو سال بعد اعلیٰ علیین سے اور مدینہ منورہ سے چل کر قادیان آئی اور پھر مرزا غلام احمد کے جسم میں اس کا بروز ہوا تو یہ بعینہ تناخ ہے جس کے ہندو اور آریہ قائل ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح فنا نہیں ہوتیں بلکہ ہوا میں پھرتے رہتی ہیں اور جب کوئی مردہ جسم پاتی ہیں تو اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ پابندی نہیں کہ انسان کی روح انسان ہی کے جسم میں داخل ہو بلکہ گدھے اور کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہے غرض یہ کہ اگر بروز سے مرزا کی یہی مراد ہے تو یہ حقیقت تناخ ہے۔

(۲) نیز تریاق القلوب کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز تھا اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عین تھے کیونکہ مرزا کے نزدیک ظل اور صاحب ظل میں عینیت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مرزا اپنے آپ کو عین محمد ﷺ کہتا ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے اس لئے کہ اس سے صاف طور پر لازم آتا ہے کہ سرور عالم محمد ﷺ معاذ اللہ بذات خود کوئی مستقل چیز نہ تھے نہ آپ ﷺ کا وجود مستقل تھا اور نہ آپ ﷺ کی نبوت کوئی مستقل شے تھی۔ بلکہ آپ ﷺ کا تشریف لانا بعینہ ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا تھا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اصل رہے اور آنحضرت ﷺ ان کا ظل اور بروز ہوئے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت مستقل نہ تھی بلکہ ظلی اور بروزی تھی۔ اصل نبوت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی اور حضور ﷺ کی نبوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ظل اور بروز تھی۔ اصل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور محمد رسول اللہ ﷺ ان کی نبوت کا آئینہ تھے اور یہ صریح کفر ہے۔

(۳) نیز عمارت مذکورہ بالا کی بناء پر جب رسول اللہ ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بروز اور ظل ہوئے اور خاتم النبیین آپ ﷺ ہی ہوئے تو اس سے یہ لازم آیا کہ اصل خاتم النبیین حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں نہ کہ آنحضرت ﷺ۔ کیونکہ بقول مرزا سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظل اور بروز ہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اصل خاتم النبیین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ظلی اور بروزی خاتم النبیین ہیں اور فقط سایہ ابراہیمی ہیں

اور اگر یہ کہو کہ باوجود ظل اور بروز ہونے کے اصل خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ہی ہیں نہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو پھر بقول مرزا یہ لازم آئے کہ اصل خاتم النبیین تو مرزائے قادیان ہو جو کہ خاتم النبیین ﷺ کے ظل اور بروز ہونے کا مدعی ہے نہ کہ آنحضرت ﷺ یعنی اصلی خاتم النبیین تو مرزا ہوا۔ اور آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت محض ظلی اور بروزی اور مجازی ہو جائے اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی صریح کفر ہے۔

(۴) نیز احکم کی عمارت مذکورہ بالا سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت ﷺ تمام کمالات رسالت کے جامع تھے تو پھر جب بقول مرزا آنحضرت ﷺ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظل اور بروز ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مجمع کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ آنحضرت ﷺ کیونکہ آپ ﷺ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ظل اور بروز تھے اور اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ صریح توہین ہے سرور عالم ﷺ کی اور صریح کفر ہے۔

(۵) نیز مرزا نے جو بروز اور ظل کا افسانہ گھڑا ہے وہ بظاہر ہندوؤں کے عقیدہ تناخ اور حلول سے لیا ہے مگر جو لوگ تناخ کے قائل ہیں وہ اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ جو روح بذریعہ تناخ دوسرے جون میں کسی بدن میں آ جائے تو وہ بعینہ پہلا شخص ہوگا اور اس کے وہی حقوق ہوں گے جو اس شخص کے پہلے جون میں تھے مثلاً فرض کرو کہ کوئی شخص پہلے جون میں ہندوستان کا راجہ تھا یا کسی کا باپ تھا یا ماں تھی یا بیوی تھی اب وہ دوسرے جون میں آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تمہارا سابق راجہ ہوں تم پر میرے احکام کی تعمیل واجب ہے یا کسی عورت سے کہے کہ میں تیرا سابق شوہر ہوں اور تو میری سابق بیوی ہے لہذا تو میرے ساتھ چل اور میرے گھر کو سنبھال۔ تو کیا کسی عاقل کے نزدیک یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے تیس سال پہلے سنا گیا تھا کہ ہندوستان میں کسی پنڈت جی نے کسی عورت کے متعلق یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ عورت پہلے جون میں میری بیوی تھی لہذا یہ عورت مجھ کو دلانی جائے (واللہ اعلم)۔

(۶) نیز مرزا صاحب مسیح موعود اور مہدی مسعود اور کرشن اور رام چندر وغیرہ وغیرہ ہونے کے بھی مدعی ہیں تو کیا مرزا صاحب ان سب کے بروز ہیں اور کیا مرزا صاحب کے ایک وجود میں یہ سارے مختلف الانواع وجود جمع ہو گئے۔ محمد رسول اللہ ﷺ اور کرشن وغیرہ وغیرہ یہ سارے مختلف روپ ایک مرزا کے جسم میں کیسے جمع ہو گئے اور ایک جسم خاکی میں یہ مختلف روہیں کیسے جمع ہو گئیں حالانکہ ایک بدن کی مدبر اور منتظم ایک ہی روح ہو سکتی ہے مختلف اور متضاد روہیں ایک بدن کی کیسے مدبر ہو سکتی ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک کے ساتھ معاذ اللہ، کرشن جی کی روح مرزا صاحب کے جسم میں کیسے آ گئی۔ سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی روح تو قیامت کی جزا اور سزا کا وعظ کہے گی اور کرشن جی کی روح قیامت کا انکار کرے گی اور تناخ کا چکر بتائے گی۔ کرشن جی کی تعلیم کا نمونہ ذیل کے شعروں سے معلوم کر لیں جو فیضی نے اکبر شاہ کے حکم سے لکھتے تھے۔

من از ہر سہ عالم جدا گشتہ ام تہی گشتہ از خود خدا گشتہ ام
منم ہرچہ ہستم خدا از من ست فنا از من ست و بقا از من ست

تناخ و انکار قیامت

ہمہ شکل اعمال بگر فتہ اند	بہ تقلیب احوال دل گفتہ اند
گرفتار زندان آمد شدند	زبیداشی خصم جان خود اند (نعوذ باللہ)

ناظرین کرام! غور کریں کہ ایک شخص بباغ دہل دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد ﷺ بھی ہوں اور عیسیٰ ﷺ بھی ہوں اور مہدی ﷺ بھی ہوں اور حتیٰ کہ کرشن بھی ہوں اور دلیل کسی بات کی بھی نہیں لیکن جب اس سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں اصلی نہیں بلکہ میں تو ان کا بروز اور ظل ہوں۔

(۷) ناظرین کرام! غور کریں کہ بروز کے اصل معنی ظہور یعنی ظاہر ہونے کے ہیں اور ظہور تین قسم کا ہوتا ہے جسمانی یا روحانی یا صفاتی اگر مرزا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ میں محمد رسول اللہ ﷺ اور عیسیٰ ﷺ اور روح اللہ اور مہدی ﷺ اور رحل فارسی اور مجدد اور کرشن وغیرہ کا جسمانی بروز ہوں تو یہ بالکل باطل اور مہمل ہے کیونکہ مرزا غلام اپنے باپ غلام مرتضیٰ کے نطفہ سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ ان اشخاص کا جسمانی بروز کیسے ہو سکتا ہے جو اس سے سینکڑوں اور ہزاروں برس پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور امام مہدی ﷺ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے اور جن میں سے کوئی عربی النسل ہے اور کوئی فارسی النسل ہے اجتماع ضدین تو عقلاء کے نزدیک محال ہے۔ غرض یہ کہ بروز جسمانی تو عقلاً محال ہے اور کوئی عاقل دنیا میں اس کا قائل نہیں۔ اور اگر اس بروز سے مرزا صاحب کی مراد روحانی بروز یعنی روحانی تعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک نے مرزا کے جسم میں بروز کیا ہے تو وہ بھی باطل ہے ایک جسم کے اندر متعدد اور متضاد روہیں جمع نہیں ہو سکتیں تمام حکماء متقدمین اور حکماء حال کا اس پر اتفاق ہے کہ روح ایک جو ہر مجرد ہے وہ صرف ایک ہی بدن میں مدبر اور متصرف ہو سکتا ہے اور بقول مرزا صاحب بھی روحانی بروز ناممکن ہے اس لئے کہ مرزا صاحب کے نزدیک ارواح انبیاء کرام بعد مرگ بہشت میں داخل ہو چکی ہیں اور جو بہشت میں داخل ہو چکا اس کو وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ دیکھو ازالۃ الا وہام ص ۳۵۲۔

پس جب روح بہشت سے نکل ہی نہیں سکتی تو روحانی بروز باطل ہو اور روحانی ظلیت بھی باطل ہوئی کیونکہ ظل یعنی سایہ تو اصل کا ہوتا ہے جب اصل بہشت میں ہے تو دنیا میں اس کا ظل محال ہے ظل کے لئے اصل کا وجود ضروری ہے۔ جب اس دنیا میں اصل کا وجود نہیں تو ظل کا وجود کیسے ہو سکتا ہے۔

اور اگر بروز سے مرزا صاحب کے نزدیک صفاتی بروز مراد ہے تو صفاتی بروز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بشر میں کسی صالح یا طالح کی صفات ظہور پذیر ہو جائیں پس اگر اس میں صالحین جیسی صفات اور کمالات نظر آئیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص صالحین کا بروز صفاتی ہے اور اگر کسی میں کفار و فجار کے کردار نظر آئیں تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص کفار و فجار کا بروز صفاتی ہے اور یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ مرزا صاحب کے اخلاق و اعمال انبیاء جیسے تو درکنار۔ نیک مسلمانوں جیسے بھی نہ تھے لہذا مرزا صاحب صالحین کے بروز صفاتی تو ہونہیں سکتے البتہ مسیلمہ کذاب اور اسود عیسیٰ سے لے کر اس وقت تک جس قدر بھی مدعیان نبوت و عیسویت و مہدیت اور دجالین اور کذابین گزرے ہیں مرزا صاحب ان سب کے دعادی کا ذبہ اور اخلاق سیئہ اور اعمال قبیحہ کے حامل تھے اس لئے مرزا صاحب کو یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ اس امت کے پیدا شدہ تمام دجالین اور کذابین کے بروز صفاتی تھے تو بالکل درست ہے اگر کوئی شخص تکبر اور غرور میں سے حد سے گزر جائے تو یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ شخص فرعون کا بروز صفات ہے اسی طرح سمجھو کہ مرزا صاحب کے اس دعوائے بروز سے ان کی نبوت ثابت نہیں ہوتی بلکہ مسیلمہ کذاب کا بروز ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں اور پچاس سالہ عمر تک خود مرزا بھی ختم نبوت کا علی الاعلان اقرار کرتا رہا پھر جب دعوائے نبوت کی فکر دامن گیر ہوئی تو یہ خیال آیا کہ دعوائے نبوت پر علماء اور مولوی اور عام مسلمان میرا چیچھا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ کو دجال اور کذاب بتائیں گے اس لئے یہ تدبیر نکالی کہ یہ کہنا شروع کیا کہ خود نبی کریم ﷺ نے مجھ میں بروز کیا ہے اور میں حضور پر نور ﷺ کا ظل اور سایہ ہوں تاکہ جہاں یہ سن کر دم نہ مار سکیں اس لئے کہ دجال و کذاب تو وہ ہو کہ جو آنحضرت ﷺ کے سوا کوئی دوسرا نبی ہو جو حضرت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے جب خود حضرت ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اب کسی کو انکار کی مجال ہی کیا۔

یہ سب ابلہ فریبی اور مکاری اور دھوکہ دہی ہے اس طرح تو جس جی چاہے دعویٰ کر دے کہ میں فلاح نبی کا یا فلاں رسول کا ظل اور بروز ہوں اور ان کا عین ہوں اور ان کا وجود میرا وجود ہے اور اللہ نے میں برس پہلے میرا نام محمد اور احمد رکھا تھا وغیرہ وغیرہ۔ آخردعوے کے لئے دلیل تو چاہئے زبانی دعویٰ تو کچھ بھی مشکل نہیں۔

(۸) نیز مرزا کا یہ کہنا کہ سایہ ذی سایہ کا عین ہوتا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے کسی شخص کا سایہ ذی سایہ کا عین نہیں ہوتا اسی طرح بالفرض اگر کسی کو نبی کا سایہ مان بھی لیا جائے تو نبی کا سایہ نبی کا عین نہیں ہو سکتا اور نہ اس سایہ کو نبی اور رسول کہا جاسکتا ہے لہذا رسول اللہ ﷺ کے نبی ہونے سے مرزا کا نبی ہونا لازم نہیں آتا۔

(۹) اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لئے یہ مان لیا جائے کہ سایہ اور ذی سایہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ ظل اللہ ہیں یعنی اللہ کا سایہ ہیں تو لازم آئے گا کہ حضور پر نور عین خدا ہیں اور مرزا صاحب اپنے خیال میں عین محمد

ہیں اور ظل محمد ہیں اور محمد رسول اللہ ﷺ سایہ خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ۔ مرزا صاحب عین خدا ہیں اور اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے۔

(۱۰) نیز مرزا صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بعینہ محمد ﷺ ہوں تو کیا مرزا صاحب کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا کیا کوئی ادنیٰ عقل والا اس کا تصور کر سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان، مختاری کے امتحان میں فیل ہونے والا اور انگریزی کچھریوں کا چکر لگانے والا وہ بعینہ محمد ﷺ ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔

اور اگر ظل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اس میں آجائے تو اس سے اتحاد اور عینیت ثابت نہیں ہوتی جس طرح حدیث میں شاہ عادل کو ظل اللہ کہا گیا ہے تو اس سے اس کی الوہیت ثابت نہیں ہو جاتی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ظل ہونے سے مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ میں کسی شخص کا عکس پڑ جاتا ہے اسی طرح مرزا صاحب میں بھی کمالات محمدیہ اور انوار رسالت مصطفویہ کا عکس پڑا ہے پس اگر تھوڑی دیر کے لئے اس دعوائے بلا دلیل کو تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بھی مرزا کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے آئینہ کی کوئی حقیقی صفت ثابت نہیں ہو جاتی آئینہ میں بادشاہ کا بھی عکس پڑ جاتا ہے مگر اس انعکاس سے آئینہ بادشاہ نہیں بن جاتا۔ عکس سے آئینہ میں ذی عکس کی کوئی حقیقی صفت نہیں آ جاتی بلکہ ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی آ جاتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء نبی اسرائیل ﷺ کے مشابہ ہیں۔ یعنی ان کے ہم رنگ ہیں اور ان کے کمالات کا نمونہ ہیں اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علماء حقیقۃً پیغمبر اور نبی ہیں غرض یہ کہ انعکاس اور ظلیت سے عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے اور کمالات خداوندی کا آئینہ اور نمونہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ مگر معاذ اللہ عین خدا نہ تھے۔

پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ تا بود شاہین را آئینہ

اور خلفائے راشدین علیہم الرضوان آنحضرت ﷺ کے کمالات علمیہ و علمیہ کا آئینہ اور نمونہ تھے مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ازالۃ الخفاء میں خلفائے راشدین علیہم الرضوان کا آنحضرت ﷺ سے قوت اور علمیہ اور قوت علمیہ کا تخبہ ثابت کیا ہے اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو مدلل اور مبرہن کیا ہے جس سے خلفائے راشدین علیہم الرضوان کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت۔

خلاصہ کلام یہ کہ ظلیت اور انعکاس سے اتحاد اور عینیت کا ثابت کرنا سراسر غلط اور باطل ہے ظلیت اور انعکاس سے صرف ایک قسم کی مشابہت اور مناسبت اور ہم رنگی ثابت ہو جاتی ہے سواگر مرزا کے یہ خیال اور گمان (بشرطیکہ ثابت ہو جائے) کہ میں آنحضرت ﷺ کے کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہوں اور کمالات نبوت میں سرور عالم ﷺ کا مشابہ اور ہم رنگ ہوں تو مرزائے قادیان کی امت بتلائے کہ مرزائے قادیان کن کن کمالات علمیہ اور علمیہ میں سرور عالم ﷺ کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا ظل اور بروز ہوں اور اس کا عکس اور مظہر اتم ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص صفات کمال میں اس کا ایک نمونہ ہے اور اخلاق و اعمال میں اس کا شبیہ اور مثیل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عکس اور اس کی تصویر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ ذات مختلف ہے مگر آئینہ میں جو عکس اور نقش نظر آ رہا

کا درجہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بالا اور برتر ہے پس ان شیعوں کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی ماننا یہ بھی درپردہ ختم نبوت کا انکار ہے۔ مگر چونکہ صراحۃً ختم نبوت کے منکر نہیں اور خاتم النبیین ﷺ کے سوا کسی کے لئے مثبت نبوت نہیں اس لئے فقہانے اس بنا پر شیعوں کی تکفیر نہیں کی کیونکہ لزوم کفر ہے۔ التزام کفر نہیں۔ خوب سمجھ لو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي

اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد اور پاکی بولتے رہو اس کی صبح اور شام فل وہی ہے جو اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد۔ اور پاکی بولو اس کی صبح اور شام۔ وہی ہے جو

يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ

رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے تاکہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں اور ہے ایمان والوں پر رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اجالے میں۔ اور ہے ایمان والوں پر

رَحِيمًا ۝ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا

مہربان فل دعا ان کی جس دن اس سے ملیں گے سلام ہے اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے ثواب عورت کا فل اے نبی ہم نے مہربان۔ دعا ان کی، جس دن اس سے ملیں گے، سلام ہے۔ اور رکھا ہے ان کے واسطے نیک عزت کا۔ اے نبی! ہم نے

أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۝ وَبَشِيرًا

تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا فل اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چمکتا ہوا چراغ فل اور خوشخبری سنانے والا اور خوشی سنانے والا، اور ڈرانے والا اور بلانے والا۔ اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ چمکتا۔ اور خوشی سنا

فل یعنی حق تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسے عظیم الشان پیغمبر اور پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا۔ اس پر اس کا شکر ادا کرو۔ اور منعم حقیقی کو کبھی نہ بھولو، اٹھتے، بیٹھتے، چلتے پھرتے، رات، دن صبح و شام، ہر اوقات اس کو یاد رکھو۔

فل یعنی اللہ کو بکثرت یاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت تم پر نازل کرتا ہے جو فرشتوں کے توسط سے آتی ہے۔ یہی رحمت و برکت ہے جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر بہالت و ضلالت کی اندھیروں سے علم و تقویٰ کے اجالے میں لاتی ہے۔ اگر اللہ کی غامض مہربانی ایمان والوں پر نہ ہو تو دولت ایمان کہاں سے ملے اور کیونکر محفوظ رہے۔ اسی کی مہربانی سے مومنین رشد و ہدایت اور ایمان و احسان کی راہوں میں ترقی کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں ان کا مال ہوا، آخرت کا اعواد اکرام آگے مذکور ہے۔

فل یعنی اللہ ان پر سلام بھیجے گا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کے پاس آئیں گے۔ اور مومنین کی آپس میں بھی یہی دعا ہوگی جیسا کہ دنیا میں ہے۔

فل یعنی اللہ کی توحید کھاتے اور اس کا راستہ بتاتے ہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں دل سے اور عمل سے اس پر گواہ ہیں اور محشر میں بھی امت کی نسبت کو ای دیں گے کہ خدا کے پیغام کو کس نے کس قدر قبول کیا۔

فل یعنی نافرمانوں کو ڈراتے اور فرمانبرداروں کو خوشخبری سنانے ہیں۔

فل پہلے جو فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت مومنین کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتی ہے۔ یہاں بتلادیا کہ وہ اجالا اس روشن چراغ سے پھیلا ہے۔ شاید چراغ کا لفظ اس جگہ اس معنی میں ہو جو سورۃ "نور" میں فرمایا "وجعل القمر فیہن نوراً وجعل الشمس سراجاً" (اللہ نے چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت و ہدایت ہیں جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی سب روشنیاں اسی نور اعظم میں محو و مدغم ہو گئیں۔

الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۶﴾ وَلَا تُطِيعُ الْكُفْرَيْنَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَّ

ایمان والوں کو کہ ان کے لیے ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی اور کہا مت مان منکروں کا اور دغا بازوں کا اور چھوڑ دے ایمان والوں کو کہ ان کو ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی۔ اور کہا نہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا، اور چھوڑ دے

أَدْبَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۷﴾

ان کا اتانا اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

ان کو اتانا، اور بھروسہ کر اللہ پر۔ اور اللہ بس ہے کام بنانے والا۔

تبشیر مومنین و انذار کافرین و منافقین

و ذکر بعض فضائل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ﴿۶﴾ وَيَسْتَجِوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا... اِلَى... وَتَوَكَّلْ عَلَى

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۷﴾

رَبُّ:..... گزشتہ آیات میں آنحضرت ﷺ کی فضیلت و کرامت یعنی آپ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کا ذکر تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہیں کہ تم صبح و شام اللہ کے ذکر اور شکر میں لگے رہو خاص کر اللہ کی اس نعمت کو پیش نظر رکھو کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لئے ایک بشیر و نذیر کو مبعوث فرمایا پس اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ تم اس بشیر و نذیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو اور نبی کریم ﷺ کو حکم دیا کہ آپ ﷺ اہل ایمان اور اہل اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر کی خوشی سنا دیجئے اور آپ ﷺ کی تسلی کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی ایذاؤں کی پروا نہ کیجئے اللہ پر بھروسہ رکھئے۔ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کا کافی کار ساز ہے اور یہ مضمون شروع سورت کے مضمون کے ساتھ غایت درجہ مربوط ہے اور سلسلہ کلام میں آنحضرت ﷺ کے بعض فضائل اور کمالات کا ذکر کیا۔ تاکہ لوگوں پر آپ ﷺ کی جلالت شان ظاہر ہو۔ (جیسا کہ شروع سورت سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے) اور اہل ایمان دل و جان سے آپ ﷺ کی اطاعت کریں اور منافقین کی طرح آپ ﷺ پر طعن و تشنیع کر کے آپ ﷺ کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں۔

گزشتہ رکوع میں نکاح زینب رضی اللہ عنہا کے متعلق منافقین کے طعن کا جواب دیا تھا اب ان آیات میں اہل ایمان کو ہدایت فرمائی کہ تم کو چاہئے کہ نبی کی جلالت شان کو ملحوظ رکھو اور منافقین کی طرح اللہ کے رسول کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ نبی تمہارے

فل یعنی دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سب امتوں پر بزرگی اور برتری دی۔

فل یعنی جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمالات اور ایسی بزرگیہ جماعت عنایت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معمول فریضہ دعوت و اصلاح کو پوری مستعدی سے ادا کرتے رہے اور اللہ جو حکم دے اس کے کہنے یا کرنے میں کسی کافر و منافق کی یاد و گویائی پر داند کیجئے۔

فل یعنی اگر یہ بد بخت زبان اور عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائیں تو ان کا خیال چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ اپنی قدرت و رحمت سے سب کام بنائے گا۔ منکروں کو روک دے گا یا سزا دینا مناسب اسی کے ہاتھ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فکر اور الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ان کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنیع سے کجبر اکرا پنا کام چھوڑ لیجئے۔ مگر بغرض محال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں تو گویا ان کا مطلب پورا کر دیں گے اور ان کا کہا سنا لیں گے۔ راجعاً بآیات۔

روحانی باپ ہیں دل و جان سے ان کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ اللہ کو بہت یاد کرو اس کی یاد سے کسی وقت غافل نہ ہوؤ۔ اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا ہے اور اس کے بعد ذکر تسبیح و تحمید ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور خاص کر صبح و شام اس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو ان دو وقتوں میں عالم کی وضع میں عظیم تغیر اور انقلاب ظاہر ہوتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تغیرات اور انقلابات اس قدرت کاملہ کے کرشمے ہیں اور اس کی ذات ہر تغیر اور بلندی اور پستی سے پاک ہے وہ ایسا خدا ہے کہ جو خود بھی تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے بھی تمہارے لئے دعا و رحمت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا اس طرح تم پر رحمت بھیجنا اور فرشتوں کو تمہارے لئے رحمت کا حکم دینا۔

قال الله تعالى ﴿الَّذِينَ يَخِشُونَ الْعِزَّاتِ وَمِنْ حَوْلِهِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ اس لئے ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کی رحمت اور عنایت سے تم کو جہالت اور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت میں لے آوے اور ظلمت کفر سے نور ایمان کی طرف اور ظلمت نفاق سے نور اخلاص کی طرف اور ظلمت معصیت سے نور طاعت کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی رحمت اور عنایت سے اور پھر فرشتوں کی دعا کی برکت سے تم کو کفر اور معصیت کی تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے آوے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر بڑا مہربان ہے خود بھی ان پر رحمت کرتا ہے اور فرشتوں کو بھی ان کے لئے دعائے مغفرت و رحمت کا حکم دیتا ہے آج تو اس کے کرم کی یہ حالت ہے اور کل جب مومنین اس کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ مرنے کے وقت یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا جنت میں داخل ہونے کے وقت اللہ کی طرف سے ان کا خیر مقدم یعنی تجیہ کرامت سلام ہوگا جب ^۱ ملک الموت مومن کی روح قبض کرنے کے لئے آتا ہے تو پہلے اسے سلام کرتا ہے اور خدا کی طرف سے سلام پہنچاتا ہے۔

زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سلام درحقیقت سلامتی کی خوش خبری ہوتی ہے اللہ تم کو تمام آفات سے سلامت رکھے گا اور جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے اس وقت فرشتے ان کو سلام کریں گے اور جنت کی بشارت سنائیں گے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد فرشتے ان کی ملاقات کے لئے آئیں گے اور ان کو سلام کریں گے۔

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ^۱ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ ﴿﴾ اور جب دار کرامت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ ﴿سَلَّمَ﴾ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَبِّ جَنَّةٍ ﴿﴾ رواہ ابن ماجہ۔

اور اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جو ان کو وہاں عطا ہوگا فقط جانے کی اور وہاں ^۱ کما روی عن البراء بن عازب قال۔ تحیتهم یوم یلقونہ سلاماً فیسلم ملک الموت علی المومن عند قبض روحہ لا یقبض روحہ حق یسلم علیہ۔ تفسیر قرطبی: ۱۴/۱۹۹۔

وروی عن ابن مسعود انه قال اذا جاء ملک الموت یقبض روح المومن قال ربک یقرنک السلام روح المعانی: ۴۱/۲۲۔

پہنچنے کی دیر ہے وہاں پہنچے اور ملا۔

اب آئندہ آیات میں اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کی صفات کا ذکر فرماتے ہیں جن پر ایمان لانے کی بدولت یہ لوگ جہالت اور ضلالت کی ظلمت سے نکل کر نور ہدایت میں داخل ہوئے اور جس کے اتباع کی برکت سے آخرت میں ان نعمتوں اور کرامتوں کے مستحق ہوئے ورنہ جو لوگ اس نبی پر ایمان نہیں لائے اس وقت ان کی ذلت اور خواری سب کے سامنے ہوگی چنانچہ فرماتے ہیں۔ اے نبی تحقیق ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اس شان سے کہ آپ ﷺ قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ ﷺ گواہی دیں گے کہ یہ گروہ ایمان لایا اور اس گروہ نے کفر کیا اور آپ ﷺ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سنائیں اور کافروں کو عذاب دوزخ سے ڈرائیں اور اس شان سے بھیجا کہ آپ ﷺ بحکم خداوندی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور ہم نے آپ ﷺ کو ہدایت کا چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا یعنی آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا جس کی روشنی سارے عالم میں پھیل گئی۔ اور حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا پس اگر کافر اندھے ہو گئے تو تصور ان کا ہے لہذا آپ ﷺ ان اندھوں کو تو چھوڑیے اور اہل ایمان کو جنہوں نے اس نور ہدایت کو قبول کیا ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا ہی فضل ہے اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ مکہ کے کافروں اور مدینہ کے منافقوں کی بات نہ ماننا یہ لوگ اندھے ہیں اور تاریکی میں غرق ہیں اور ان کافروں اور منافقوں کی ایذا کو چھوڑیے یعنی اس کی پروا نہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھئے اور اللہ کافی کار ساز ہے ان کافروں اور منافقوں کی طعن و تشنیع کی طرف التفات نہ کیجئے۔ آپ ﷺ کا اللہ کار ساز ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

اے ایمان والو جب تم نکاح میں لاؤ مسلمان عورتوں کو، پھر ان کو چھوڑ دو پہلے اس سے کہ ان کو اے ایمان والو! جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں کو، پھر ان کو چھوڑو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو،

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرََّ حُوهُنَّ سَرََّ حَامًا جَمِيلًا ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا

ہاتھ لگاؤ سو ان پر تم کو حق نہیں عدت میں بٹھلانا کہ گنتی پوری کراؤ سو ان کو دو کچھ فائدہ اور رخصت کر دو بھلی طرح سے فلا اے سو ان پر حق نہیں تمہارا عدت میں بیٹھنا، کہ گنتی پوری کرواؤ۔ سو دو ان کو کچھ فائدہ اور رخصت کر دو بھلی طرح۔ اے

فلا یعنی جو مرد اپنی عورت کو بغیر محبت کیے طلاق دے اگر اس کا مہر بندھا تھا تو نعمت مہر دینا ہو گا ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر (یعنی عرف اور حیثیت کے موافق ایک جوڑا پوشاک دے کر) خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے۔ اور عورت اسی وقت چاہے تو نکاح کر لے۔ اس صورت میں عدت نہیں۔ (حنیفہ کے نزدیک غلط سمجھی محبت کے حکم میں ہے تفصیل فقہ میں دیکھی جائے) یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا۔ حضرت علیؓ اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ نبوی اللہ عنہم کے ذکر میں جس کا سلسلہ دور سے چلا آتا تھا۔ درمیان میں چند آیات ضمنی مناسبت سے آگئی تھیں۔ یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عود کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ جب اس کے نزدیک گئے کہنے لگی اللہ تم سے پناہ دے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑی۔ اس پر یہ حکم فرمایا اور خطاب فرمایا، ایمان والوں کو معلوم ہو کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم نہیں، سب مسلمانوں پر یہی حکم ہے۔ اسی کے موافق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑا دے کر رخصت کر دیا۔ پھر وہ ساری عمر اپنی عروسی پر پختہ تلی رہی۔

النَّبِيِّ إِنْ أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

نبی ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تیری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا ہے اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا جو ہاتھ لگا دے تیرے اللہ فل
نبی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تمہاری عورتیں جن کے مہر تو دے چکا، اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا اور جو ہاتھ لگا دے تجھ کو اللہ،

عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ

اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا
اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا

مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

تیرے ساتھ اور جو عورت ہو مسلمان اگر بخش دے اپنی جان نبی کو اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لائے
تیرے ساتھ، اور جو کوئی عورت ہو مسلمان، اگر بخشے اپنی جان نبی کو، اگر نبی چاہے کہ اس کو نکاح میں لے۔

خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا

یہ خالص ہے تیرے لیے، سوائے سب مسلمانوں کے ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہے ہم نے ان پر ان کی عورتوں کے حق میں اور ان کے
زنی تنجھی کو، سوا سب مسلمانوں کے۔ ہم کو معلوم ہے، جو ٹھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں، اور ان کے

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ہاتھ کے مال میں، تانہ رہے تجھ پر تنگی اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان ۲ بیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے ان میں اور جگہ دے اپنے پاس جس کو
ہاتھ کے مال میں، تانہ رہے تجھ پر تنگی۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ بیچھے رکھ دے تو جس کو چاہے ان میں، اور جگہ دے اپنے پاس جس کو

فل یعنی لڑکیاں، بانڈیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوں۔

۲ تیری عورتیں جن کا مہر دے چکا یعنی جواب تیرے نکاح میں میں خواہ قریش سے ہوں اور مہاجر ہوں یا نہ ہوں سب حلال رہیں ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی
ضرورت نہیں۔ اور چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں سے جو باپ یا ماماں کی طرف سے قرابت دار ہوں بشرط ہجرت کے حلال ہیں ان سے نکاح
کر سکتے ہو۔ اور جو عورت بخشے نبی کو اپنی جان یعنی بلا مہر کے نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں۔ یہ اجازت
خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر عمل نہیں کیا (کما فی الفتح) شاید "ان اراد النبی" کی شرط سے اجابت موجود
سمجھی ہو۔ بہر حال دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ یہی حکم ہے جو معلوم ہو چکا ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ﴾ یعنی بلا مہر نکاح نہیں، خواہ عقد کے وقت ذکر آیا خواہ بیچھے
ٹھہرا لیا یا نہ ٹھہرایا تو مہر مثل (جو اس کی قوم کا مہر ہو) واجب ہوگا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھادی تھی۔ یہ خلفا مومنین کے کہ ان کو نہ چارے
زائد سے اجازت نہ بدون مہر کے نکاح درست۔ (تنبیہ) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر تک جو شباب کی سنگوں کے اصلی دن ہوتے ہیں محض تجرد
میں گزارے۔ پھر اقرباء کے اصرار اور دوسری جانب کی درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے (جن کی عمر وحمل چکی تھی اور دو مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں) آپ صلی اللہ
علیہ وسلم نے عقد کیا۔ تریچین سال کی عمر تک پورے سکون وطمینت سے اسی پاکیزہ بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ یہی زمانہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا سے
الگ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر خدا سے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے اور یہ اللہ کی نیک بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو شہتار کرتی اور عبادت الہی اور سکون
قلبی کے حصول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و امداد کیا کرتی تھی۔ زندگی کے اس طویل عرصہ میں جو دوسرے لوگوں کے لیے عموماً نفسانی جذبات کی استہانی
بنا کر فیروں کے اٹھا کر ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے کوئی معاند سے معاند اور کٹر سے کٹر متعصب دشمن بھی ایک حرف ایک نقطہ ایک شوٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی =

تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيُّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ ۚ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِنْهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۗ

چاہے اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جن کو سنا رہے کر دیا تھا تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر نہ ہے۔ اور جس کو جی چاہے تیرا ان میں سے جو سنا رہے کر دی تھیں، تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر۔

ذَلِكَ أَذَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

اس میں قریب ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی اور غم نہ کھائیں اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ان سب کی سب کو اور اللہ جانتا ہے جو اس میں لگتا ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں ان کی، اور غم نہ کھائیں، اور راضی رہیں اس پر جو تو نے دیا ساریاں۔ اور اللہ جانتا ہے جو پیغمبر از عصمت اور فارق عادت عفتان و پاکبازی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا۔ اور واضح رہے کہ یہ اس اکل البشر کی سیرت کا ذکر ہے جس نے خود اپنی نسبت لرمایا کہ مجھ کو جو جسمانی قوت عطا ہوئی ہے وہ اہل جنت میں سے چالیس مردوں کی برابر ہے جن میں سے ایک مرد کی قوت سو کے برابر ہوگی گویا اس حساب سے دنیا کے چار ہزار مردوں کی برابر قوت حضور کو عطا فرمائی تھی۔ اور بیشک دنیا کے اکل ترین بشر کی تمام روحانی و جسمانی قوتیں ایسے ہی اعلیٰ اور اکل پیمانہ پر ہونی چاہیں۔ اس حساب سے اگر فرض کیجئے چار ہزار بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے اعتبار سے اس درجہ میں شمار کیا جاسکتا تھا جیسے ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لے۔ لیکن اللہ اکبر اس شدید ریاضت اور ضبط نفس کا کیا ٹھکانہ ہے کہ تریٹن سال کی عمر اس تجربہ یازہ کی حالت میں گزار دی۔ پھر حضرت مدیحہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اپنے سب سے بڑے ہاں بیٹا روادار رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عقد کیا۔ ان کے سوا آٹھ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ وفات کے بعد موجود تھیں۔ جن کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، حضرت جویرہ، حضرت صفیہ، حضرت سیموہ رضی اللہ عنہن وارضائہن (ان میں پچھلی تین قریشی نہیں) دنیا کا سب سے بڑا بے مثال انسان جو اپنے فطری قوی کے لحاظ سے کم از کم چار ہزار بیویوں کا مستحق ہو، ہمانو کا عدد دیکھ کر کوئی انصاف پسند اس پر کثرت ازواج کا الزام لگا سکتا ہے۔ پھر جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریٹن سال سے تجاوز ہو چکی تھی، باوجود عظیم الشان فتوحات کے ایک دن پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتے تھے۔ جو آٹا اللہ کے راستہ میں دے ڈالتے، اختیاری فقر وفاقہ سے پیٹ کو پتھر باندھتے، بیسٹوں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مکانوں سے دھواں نہ لگتا، پانی اور کھجور پر گزارہ چلتا۔ روزہ پر روزہ رکھتے، کبھی کبھی دن اظفار نہ کرتے، راتوں کو اللہ کی عبادت میں کھڑے رہنے سے پاؤں پر دروم ہو جاتا، لوگ دیکھ کر رحم کھانے لگتے، پیش و طرب کا سامان تو بجا تمام بیویوں سے صاف کھد دیا تھا کہ جسے آخرت کی زندگی پسند ہو۔ ہمارے ساتھ رہے جو دنیا کا پیش چاہے رخصت ہو جائے۔ ان حالات کے باوجود دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ سب ازواج رضی اللہ عنہن کے حقوق ایسے اکل و احسن طریقہ سے ادا فرماتے جس کا عمل بڑے سے بڑا اقا تو مرد نہیں کر سکتا۔ اور میدان جنگ میں لشکروں کے مقابلہ پر جب بڑے بڑے جوان مرد بہادر دل چھوڑ بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی طرح ڈٹے رہتے اور زبان سے فرماتے "الی عباد اللہ! انار رسول اللہ" اور "انا النبی لا کذب انابن عبدالمطلب۔" بیویوں کا تعلق طرائف مہودیت و رسالت کی بجا آوری میں ذرہ برابر فرق نہ ڈالتا۔ کبھی سخت سے سخت کٹھن کام میں ایک منٹ کے لیے ضعیف و تعب لاحق ہوتا۔ کیا یہ فارق عادت احوال اہل بصیرت کے نزدیک معجزہ سے کچھ کام ہیں؟ حقیقت میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ایک معجزہ تھی، بڑھا ہوا بھی ایک معجزہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ہر ایک دور میں پاک بزرگ متقیوں کے لیے کچھ نمونے رکھ دیے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی عملی رہبری کر سکیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے جس نام نہاد کثرت پر مخالفین کو اعتراض ہے وہ ہی امت مرحومہ کے لیے اس کا ادریبہ بنی۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے مرد اور عورتیں ان حکموں اور نمونوں سے بے تکلف واقف ہوں یا بالخصوص ہانگی احوال اور طاعنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا کثرت ازواج میں ایک بڑی مصلحت یہ ہوئی کہ عائشہ اور نسوانی مسائل کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی اشاعت کا الی مد تک بے تکلف ہو سکے۔ نیز مختلف قبائل اور جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وامادی کاشف مائل ہو اور اس طرح ان کی وحشت و نفرت بھی کم ہوئی اور اپنے کنبہ کی عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکدامنی، خوبی اخلاق، جن معاملہ اور بے لوث کریکر کون کر اسلام کی طرف رغبت بڑھی۔ یہ طاعنی شکوک و اوہام کا ازالہ ہوا، اور اس طرح خدا کے مامتوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکاروں اور دنیا کے ہادیوں کی وہ عظیم الشان جماعت تیار ہوئی جس سے زیادہ بڑے بزرگوار و پاکباز کوئی جماعت (بجز انبیاء علیہم السلام کے) آسمان کے نیچے بھی نہیں پائی گئی اور جو کسی بڑے کریکر کنبہ والے کی تربیت میں محال تھا کہ تیار ہو سکے۔

قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَجِلُّ لَكَ الْبَسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ مِنْهُ

کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا مکمل والا۔ حلال نہیں تمہ کو عورتیں اس کے بعد اور نہ یہ کہ ان کے بدلے کر لے اور تمہارے دلوں میں ہے۔ اور ہے اللہ سب جانتا مکمل والا۔ حلال نہیں تمہ کو عورتیں اس پیچھے، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور کرے

مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَحْبَبْتَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

عورتیں اگرچہ خوش لگے تمہ کو ان کی صورت و مال ہو تیرے ہاتھ کا فضل اور ہے اللہ ہر چیز پر عورتیں، اگرچہ خوشی لگے تمہ کو ان کی صورت، مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا۔ اور ہے اللہ ہر چیز پر

رَقِيبًا ۝

گنہگار

گنہگار

ذکر بعض احکام نکاح و طلاق و بعض خصائص نبوی در بارہ نکاح

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَةَ...﴾... وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح اور طلاق کا قصہ مذکور تھا۔ اس لئے آئندہ آیات میں نکاح اور طلاق وغیرہ کے کچھ احکام ذکر کرتے ہیں۔ بعض احکام تو وہ ہیں جو عام مومنین سے متعلق ہیں اور بعض احکام وہ ہیں جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

و یعنی رقیب اللہ کے متعلق اختیار ہے قبول کرنا یا نہ کرنا۔ اور موجودہ دلوں میں سے جس کو چاہو دیکھو یا طلاق دے دو۔ نیز جو وہاں رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم (ہاری ہاری سے رہنا) واجب نہیں، جسے چاہیں ہاری میں آگے بچھے کر سکتے ہیں۔ اور جسے نہ چاہیں وہاں سے دو بارہ واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ عقول و اختیارات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت العمر ان سے کام نہیں لیا۔ معاملات میں اس قدر مدد و مسادات کی رعایت فرماتے تھے جو بڑے سے بڑا محتاط آدمی نہیں کر سکتا۔ اس پر بھی اگر کسی میلان کس کی طرف ہے اختیار ہوتا تو فرماتے۔ "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني بهما تملك ولا أملك" (اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، جو چیز صاف تیرے قبضہ میں ہے میرے اختیار میں نہیں اس پر سلاست نہ کھنچے) شاہد ﴿وَاللَّهُ يَتَعَلَّمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ کسی مرد کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر ہاری سے سب کے پاس برابر بناوا واجب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واجب نہ تھا۔ اس واسطے کہ عورتیں اپنا حق نہ چھینیں، تو جو دین راضی ہو کر قبول کریں (ورد روز یہی کوشش اور گفتگو رہا کرتی، جہمات دین میں غلط نہ جاتا، اور اذواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی دیا سے باطل، یکسو ہو کر مقصد اصلی کی طرف نہ رہتی۔ اسی علم و فکر میں مبتلا رہا کرتیں) پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے فریق نہیں کیا سب کی ہاری برابر ہی۔ ایک حضرت سو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (جب عمر زیاد ہو گئی) اپنی ہاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بخش دی تھی۔

۲ یعنی جتنی نہیں ﴿إِنَّا أَنْشَأْنَا لَكَ أَزْوَاجًا كَالَّذِي أَجْمُرُكَ بِحَبْلٍ لِمَا لَا يَمُرُّ بِكَ فِيهِ إِسْرَارٌ وَلَا يُنْفَخُ فِيهِ ظَهْمٌ وَلَا يَكَادُ فِيهِ حَبَالٌ وَلَا نَمْرٌ﴾... یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کو اس لیے چھوڑ دو کہ دوسری اس کی جگہ کر لاد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے عداوت ہے کہ یہ ممانعت آفرین عورت ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی نکاح کیا ان میں سے کسی کو نہ لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سب اذواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر موجود رہیں۔

۳ یعنی لوطی یا ہامی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حرم (ہاندیاں) مشہور ہیں۔ ایک مار یہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پہا ہوئے تھے لیکن میں انتقال کر گئے۔ دوسری ریحانہ رضی اللہ عنہا۔

۴ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے جو اس کے احکام و حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کا خیال رکھ کر کام کرنا چاہیے۔

اور شرف اور کرامت کی دلیل ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ نبی کی ایک خاص شان امتیازی ہے جس کی بنا پر نبی کے حق میں بعض احکام امت کے احکام سے جدا ہیں اور نکاح کے بارے میں جو وسعت اور سہولت آپ ﷺ کو عطا کی گئی ہے وہ دوسروں کو نہیں دی گئی اور اسی طرح ازواج مطہرات ﷺ بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور ازواج مطہرات ﷺ بعض احکام میں عام مسلمان عورتوں سے جدا اور ممتاز ہیں اور ازواج مطہرات ﷺ عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

حضور پر نور ﷺ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات ﷺ سے نکاح حرام ہے کیونکہ وہ بھی آپ ﷺ کی ایذا کا سبب ہے آنحضرت ﷺ مسلمانوں کے روحانی باپ ہیں اور ازواج مطہرات ﷺ مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان میں کوتاہی نبی کی ایذا کا سبب ہے جو بلاشبہ حرام اور موجب لعنت ہے اور اسی سلسلہ میں حضرت زینب ﷺ کے نکاح کے بارے میں دعوت و لیمہ کے وقت بعض لوگوں کے کھانا کھا کر دیر تک بیٹھے رہنے اور باتیں کرتے رہنے سے حضور پر نور ﷺ کو جو گرانی پیش آئی ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بارے میں حکم نازل فرمایا۔ بعض لوگوں کا دعوت و لیمہ میں دیر تک بیٹھے باتیں رہنا اگرچہ بطور موانست اور تفریح طبع تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ حضور پر نور ﷺ کے ایذا اور تکلیف کے ارادہ سے نہ تھا لیکن بہر حال دیر تک اس طرح بیٹھے باتیں کرتے رہنا آنحضرت ﷺ کی خاطر عاطر کے لئے باعث گرانی ہوا اس لئے حکم نازل ہو گیا کہ کھانے سے فراغت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہئے۔

غرض یہ کہ ان آیات میں جس قدر احکام ذکر کئے گئے ان سب سے آپ ﷺ کی جلالت شان کا اظہار مقصود ہے اور یہ بتلانا ہے کہ اہل ایمان پر یہ لازم ہے کہ غیر اختیاری طور پر بھی نبی ﷺ کی ایذا اور تکلیف کا سبب نہ بنیں کہ دعوت میں کھانا کھا کر بے فکری سے بیٹھے باتیں کرتے رہیں دور تک یہی سلسلہ کلام چلا گیا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول ﷺ نے نکاح اور طلاق کے بارے میں تم کو جو احکام دیئے ہیں ان کی تعمیل کرو من جملہ ان احکام کے ایک حکم یہ ہے کہ اے اہل ایمان جب تم ایمان والیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ پھر کسی وجہ سے تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو۔ یعنی مباشرت یا خلوت صحیحہ سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لئے ان عورتوں پر کوئی عدت واجب نہیں جس کے دنوں کو شمار کرو۔ طلاق قبل الدخول میں کسی قسم کی عدت نہیں اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے چلی جائے اور جس سے چاہے نکاح کرے ایسی عورت پر تمہارا کوئی حق نہیں رہا پس طلاق کے بعد تم ان کو کچھ مالی فائدہ پہنچا دو اور ان کو متعہ یعنی ایک جوڑا پوشاک دے کر خوبی کے ساتھ رخصت کر دو جس میں ان کو کسی قسم کا ضرر نہ ہو۔ "متعہ" اس عطیہ کو کہتے ہیں جو خاوند کی طرف سے طلاق دینے کے بعد بیوی کو دیا جاتا ہے۔

ف:..... ازواج مطہرات ﷺ کے سلسلہ میں اس مسئلہ کا بیان کرنا شاید اس بنا پر ہو کہ مرد عالم ﷺ نے ایک عورت سے نکاح کیا جب آپ ﷺ اس کے پاس گئے تو وہ بولی اللہ تم سے پناہ دے آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے اور آپ ﷺ الگ ہو گئے اور باہر آ گئے اور اس عورت کو جوڑا پوشاک دے کر رخصت کر دیا۔

ان آیات میں نکاح اور طلاق کے متعلق جو حکم بیان کیا گیا وہ عام مسلمانوں سے متعلق ہے اب آئندہ آیات میں

نکاح کے ان احکام کو بیان کرتے ہیں جو آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص ہیں۔

حکم اول

اے پیغمبر ﷺ تحقیق ہم نے حلال رکھا تیرے لئے تیری ان بیبیوں کو جو اس وقت تیرے نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت کو اختیار کیا اور باوجود فقر و فاقہ کے نبی ﷺ کی زوجیت کو بصد ہزار رغبت قبول کیا اور جن کا مہر بھی ادا کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کا عدد چار سے زیادہ ہے مگر ہم نے خاص آپ ﷺ کے لئے ان کی زوجیت کو برقرار رکھا اور یہ حکم آپ ﷺ کے لئے مخصوص ہے آپ ﷺ کے سوا کسی اور کے لئے چار سے زیادہ بیبیاں رکھنا حلال نہیں آیت کی یہ تفسیر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر: ۱۶/۲۲۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمہور علماء کے نزدیک آیت کے یہی معنی مختار اور راجح ہیں کہ آیت میں ازواجک سے موجودہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم مراد ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا کیونکہ آیت میں ﴿اَتَيْتُمْ اُجُورَهُنَّ﴾ بصد ماضی آیا ہے جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ازواجک سے وہی بیبیاں مراد ہیں جن کا مہر آپ ﷺ زمانہ گزشتہ میں ادا کر چکے ہیں۔ تفسیر قرطبی: ۲۰۶/۱۴۔

حکم دوم

اور ہم نے آپ ﷺ کے لئے وہ لونڈیاں اور باندیاں حلال کیں جو اللہ نے آپ ﷺ کو مال غنیمت میں عطا کیں خواہ وہ کسی قوم کی ہوں وہ سب آپ ﷺ کے لئے حلال ہیں ان میں سے جس عورت کو آپ ﷺ چاہیں بطور ملک یمین اپنے تصرف میں لاسکتے ہیں اس لئے کہ جو باندی مال غنیمت سے ملی ہے وہ بلاشبہ حلال ہے۔ خریدی ہوئی چیز میں شبہ ہو سکتا ہے مگر مال غنیمت کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے مالوں میں سے کوئی مال غنیمت سے بڑھ کر حلال اور طیب نہیں۔

باندیوں کے بارے میں آپ ﷺ کی خصوصیت یہ تھی کہ غنیمت کی تقسیم سے پہلے آپ ﷺ کو اختیار تھا کہ جو چیز آپ ﷺ کو پسند آئے وہ لے لیں چنانچہ غزوہ خیبر میں آپ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اسی طرح لیا تھا اور یہ حق آپ ﷺ کے سوا دوسرے کو نہیں نیز اس بارے میں ایک خصوصیت آپ ﷺ کی یہ تھی کہ اہل حرب کی جانب سے جو ہدایا آپ ﷺ کے پاس آتے تھے وہ سب آپ ﷺ کی ملک ہوتے تھے اور آپ ﷺ کے بعد اگر کسی خلیفہ یا بادشاہ کو اہل حرب کوئی ہدیہ دیں تو وہ عام مسلمانوں اور بیت المال کا حق ہے اور ایک خصوصیت آپ ﷺ کی یہ تھی کہ جو باندی وفات تک آپ ﷺ کے

① قال الامام القرطبي رحمه الله اختلف الناس في تاويل قوله تعالى انا احللتنا لك ازواجك فقبل المراد بها ان الله تعالى احل له ان يتزوج كل امرأة يوتئها مهرها. وقيل المراد احللتنا لك ازواجك اي الكائنات عندك لانهم قد احضرتك على الدنيا والاخرة قاله الجمهور من العلماء وهو الظاهر لان قوله اتيت اجورهن ماض ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال الا بشرط. ويورد هذا التاويل ماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في اي الناس شاء وكان يشق ذلك على نساء فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء الامن سمي، سر نساءه بذلك. (تفسیر قرطبی: ۲۰۶/۱۴)۔

پاس رہی ہو جیسے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، وہ دوسروں کے لئے حرام تھیں ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ خصوصیتیں ہوں جو اسی زمانہ کے لوگوں کو معلوم ہوں اور انہی کو اس کی ضرورت بھی تھی۔

حکم سوم

اور ہم نے حلال کیا تیرے واسطے تیرے چچا کی بیٹیاں اور تیری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموں کی بیٹیاں اور تیری خالائوں کی بیٹیاں۔ جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت بھی کی ہو یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کی جانب سے قرابت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان سے نکاح حلال ہے مگر بشرط ہجرت اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیچازادہ بن ام ہانی رضی اللہ عنہا بنت اہل طالب سے نکاح نہیں کیا انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ وقال تعالیٰ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمُوجُوا بِمَا جُرُوا﴾

ف:..... اور ساتھ ہجرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک اور موافق ہو یعنی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہجرت کی ہو۔ معیت سے معیت زمانیہ مراد نہیں بلکہ عمل میں موافقت مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بتھیں کا قول منقول ہے۔ ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بِالرَّيِّبِ الْغَلْبِيِّنِ﴾

حکم چہارم

اور مزید برآں ہم نے حلال کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس عورت کو کہ جو مسلمان ہو اگر وہ اپنے نفس اور ذات کو بلا کسی عوض کے اور بلا مہر ^① کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے تاکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور خدمت کا شرف حاصل ہو جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لینا چاہیں تو ان کے لئے جائز اور درست ہے کہ وہ اس کو قبول کر کے اپنے نکاح میں لے لیں اور مومنہ کی قید اس لئے لگائی کہ کافرہ عورت کسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں اگرچہ وہ کتابیہ ہو اور اگرچہ وہ آزاد ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہبہ کر دے اور بلا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہے اور اس کا مقصود مال اور مہر نہ ہو بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف اس کا ^{مطمئن} نظر ہو تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہے بشرطیکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں اور یہ حلت اور یہ اجازت خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے سب مسلمانوں کے لئے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی مسلمان کے لئے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور مسلمان کے لئے بدون مہر کے کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے لینا حلال نہیں اور یہ اجازت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے لہذا جو عورت اپنی جان کو بلا مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے تو اس کے لئے کسی حالت میں مہر کا مطالبہ جائز نہیں بلا مہر نکاح کی حلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر کوئی بلا مہر نکاح کرے تو اس پر مہر مثل واجب ہوگا۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیبیوں اور باندیوں کے بارے میں جو حقوق ^② اور فرائض اور شرائط عقد مقرر کئے ہیں جیسے مہر اور گواہ اور نان و نفقہ اور کسئی وغیرہ۔ اور اس بارے میں جو

① کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر قرطبی: ۲۰۸/۱۴۔

② قال القرطبی قوله تعالیٰ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم ای ما اجبنا علی المومنین وھو ان لا یتزوجوا الا اربع نسوة بمہر و بیئۃ و ولی قال معناه ای بن کعب وقتادۃ وغیرہما۔ تفسیر قرطبی: ۲۱۴/۱۴۔

احکام ان کو دیئے ہیں وہ آیات اور احادیث میں مذکور ہیں اور سب کو معلوم ہیں نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ﴾ وغیرہ وغیرہ اور نکاح کے بارے میں جو قیود اور شرائط ہم نے عام مومنین پر لگائے ہیں وہ ہم نے آپ ﷺ پر نہیں لگائے تاکہ آپ ﷺ پر تنگی نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور فرائض اور شرائط عقد، عورتوں کے بارے میں عام مسلمانوں پر لازم کئے ہیں۔ آپ ﷺ پر فرض اور لازم نہیں کئے تاکہ آپ ﷺ پر وسعت اور سہولت ہو۔ اور لوگوں پر آپ ﷺ کی شان امتیازی ظاہر ہو۔ اور ہے اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان جس چیز سے بچنا مشکل ہوتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنی رحمت اور مہربانی سے جس پر چاہے وسعت کر دیتا ہے۔

حکم پنجم

من جملہ احکام مخصوصہ کے ایک حکم یہ ہے کہ جس مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اس پر یہ واجب ہے کہ وہ تمام بیبیوں کے پاس باری باری سے رہے مگر آنحضرت ﷺ پر تقسیم یعنی باری باری سے بیبیوں کے پاس رہنا واجب نہ تھا۔ شب باشی میں آپ ﷺ کو اختیار دیا گیا کہ جس کے پاس چاہیں رات کو رہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ کو اختیار ہے کہ اپنی عورتوں میں سے جس کو چاہیں پیچھے کریں۔ اور جس کو چاہیں اپنے پاس جگہ دیں یعنی آپ ﷺ کو اختیار ہے کہ باری ہے میں جس کو چاہیں آگے کریں اور جس کو چاہیں پیچھے کریں مطلب یہ ہے کہ جس کو چاہیں باری دیں اور جس کو چاہیں اس کو باری نہ دیں اور جن عورتوں کو آپ ﷺ نے علیحدہ کر دیا ہے اور ان سے کنارہ کشی کی ہے ان میں سے اگر کسی کو بلانا چاہیں اور اس کی خواہش کریں تو اس میں آپ ﷺ پر کوئی گناہ اور تنگی نہیں یعنی جس بی بی سے آپ ﷺ نے کنارہ کیا ہو تو آپ ﷺ کو اس کے دوبارہ بلانے کا بھی اختیار ہے حق جل شانہ نے آپ ﷺ کو یہ حقوق اور اختیارات دیئے مگر آپ ﷺ نے مدت العمر کبھی اس سے کام نہیں لیا باری میں ہمیشہ برابری اور عدل اور مساوات کو ملحوظ رکھا جیسا کہ احادیث میں ہے کہ اگر آپ ﷺ کسی کی باری کے دن دوسری بیوی کے پاس رہنا چاہتے تو اس سے اجازت لیتے۔ اب اگلی آیت میں اس اختیار اور تفویض کی حکمت اور مصلحت بیان فرماتے ہیں کہ یہ اختیار جو آپ ﷺ کو دیا گیا اس میں مصلحت یہ ہے کہ یہ اختیار اس امر کے بہت زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور اس پر راضی رہیں جو آپ ﷺ ان کو دے دیں۔ سب کی سب یعنی آپ ﷺ کو یہ اختیار اس لئے دیا گیا کہ عورتیں اپنا حق نہ سمجھیں اور جان لیں کہ شب باشی میں ہمارا کوئی حق مقرر نہیں آپ جو ان کو دے دیں خوش ہو کر اور آپ ﷺ کا احسان سمجھ کر اسے قبول کریں اگر پاس بلائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اگر نہ بلائیں تو رنجیدہ نہ ہوں اور نہ شکوہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ پر یہ فضل فرمایا کہ ازدواج کو آپ ﷺ کی رضامندی کا پابند بنایا اور آپ ﷺ کو ان کی رضا اور خواہش کا پابند نہیں کیا مگر بائیں ہمہ آپ ﷺ نے ہمیشہ ان کے ساتھ منصفانہ سلوک رکھا۔ جس پر آپ ﷺ مجبور نہ تھے سب کی باری برابر رکھی۔ صرف ایک حضرت سودہ رضی اللہ عنہا جب ان کی عمر بڑی ہو گئی تو انہوں نے از خود اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بہ کر دی تھی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جب عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ باری دینا آپ ﷺ پر واجب نہیں تو اس کے بعد جو بھی

آپ ﷺ ان کے ساتھ سلوک کریں اور عدل اور احسان کا معاملہ فرمائیں گے تو وہ خوش اور راضی رہیں گی۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کس بیوی کی محبت اور رغبت زیادہ ہے اگر تمہارے دل میں کسی زوجہ کی طرف زیادہ میلان ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں اور اللہ جاننے والا اور بردبار ہے جو لوگ اس قسم کے احکام میں نبی ﷺ پر نکتہ چینی یا بدگمانی کرتے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے مگر بردباری کی وجہ سے ان کو جلدی مزہ نہیں دیتا۔

حکم ششم

آیت تنخیر کے نزول کے بعد اہل زوج مطہرات ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کو اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلہ میں یہ حکم نازل کیا کہ اے پیغمبر ﷺ اب اس کے بعد یعنی ① ان نو بیبیوں کے جو اس وقت آپ ﷺ کے عقد نکاح میں ہیں جنہوں نے دنیا کے مقابلہ میں دار آخرت اور اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا تو اب اس کے بعد آپ ﷺ کے لئے اور عورتیں حلال نہیں یعنی اب کسی حال میں آپ ﷺ کے لئے مزید کسی عورت سے نکاح حلال نہیں بلکہ انہی ازواج کو باقی رکھو جو موجودہ بیبیاں دنیا اور آخرت دونوں ہی میں آپ ﷺ کی ازواج ہیں یہ نو بیبیاں آپ ﷺ کے حق میں ایسی ہیں جیسے امت کے حق میں چار بیبیاں اور آیت کی یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن جریر ص ۲۱/۲۲ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجاہد اور ضحاک اور قتادہ وغیرہم سے منقول ہے دیکھو تفسیر ابن کثیر ص ۵۰۱ ج ۳ اور اسی تفسیر کو امام بغوی نے اختیار کیا۔ تفسیر مظہری: ۱/۳۰۱ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں مگر امام رازی نے اپنی تفسیر میں اسی تفسیر کو اختیار کیا۔ جو ہم نے ذکر کی حضرت اہل علم، تفسیر کبیر ②: ۶۰/۶۲ دیکھیں و حاشیہ شیخ زادہ دیکھیں: ۳/۸۲۔

حکم ہفتم

اور نہ آپ ﷺ کے لئے یہ حلال ہے کہ موجودہ بیبیوں کے بدلہ میں دوسری بیبیاں کر لیں کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلہ میں دوسری بیوی کر لیں اور اس طرح تو کا عدد پورا کر لیں اگرچہ آپ ﷺ کو ان کا حسن پسند آئے تب بھی آپ ﷺ کے لئے ان سے نکاح حلال نہیں چونکہ اکثر و بیشتر نکاح کی رغبت حسن و جمال ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اس لئے یہ فرمایا ﴿وَلَوْ أَحْبَبْتَ حُسْنَهُنَّ﴾ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے نبی ان موجودہ نو بیبیوں کے علاوہ آپ ﷺ کے لئے نہ کسی عورت سے نکاح حلال ہے اور نہ ان نو بیبیوں میں کوئی تغیر و تبدل جائز ہے مگر وہ باندیاں جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان میں کمی اور زیادتی اور تغیر و تبدل کا آپ ﷺ کو اختیار ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں۔

① کما قال النیشابوری قال اکثر المفسرین (فی تفسیر قوله تعالیٰ لا یحل لک النساء من بعد) ای من بعد التسع المذکورۃ فالنسع نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الازواج کما ان الاربع نصاب امتہ (تفسیر غرائب القرآن: ۲۶/۲۲)

② قال الامام الرازی الا ولی (فی تفسیر الایۃ) ان ینقال لا تحل لک النساء من بعد اختیارهن اللہ ورسوله ورضاهن بما یوتیہن من الوصل والہجران والنقص والحرمان فلما اخترن اللہ ورسوله ذکر اللہ لهن ما جازاھن بہ من تحریم غیرهن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنعه من طلاقهن بقوله ولا ان تبدل بہن کذا فی التفسیر الکبیر ص: ۶۰/۶۲ وقال ابن الشیخ بعد نقل کلام الامام انما حرم اللہ تعالیٰ علیہ النساء سواھن ونہا عن تطلیقھن وعن الاستبدال بہن شکر اللہ علی حسن ضیعہن۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۴۲/۳)۔

چودہاںسی کہ حق دانا و بیناست نہان و آشکار خویش کن راست

جمہور صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کے قول کے مطابق آیت کی تفسیر کردی گئی لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہ ممانعت بعد میں منسوخ ہوگئی۔ (رواہ احمد و الترمذی و النسائی) یعنی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی بھی اجازت ہوگئی اور تغیر و تبدل کی بھی اجازت ہوگئی۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد نہ کسی عورت سے نکاح کیا اور نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی کی۔

مگر ظاہر آیت سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ یہ حکم محکم ہے منسوخ نہیں ہوا اور صحابہ و تابعین علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے اسی طرح منقول ہے اور اسی کو امام بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ (دیکھو تفسیر البحر المحیط لابی حیان: ۷/۲۴۴)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرِ

اے ایمان والو! مت جاؤ نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے نہ راہ دیکھنے والے اے ایمان والو! مت جاؤ گھروں میں نبی کے، مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے، نہ راہ دیکھتے

إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ

اس کے پکنے کی لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو تو آپ کو چلے جاؤ اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹھو باتوں میں ۲ اس کے پکنے کی، لیکن جب بلائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو، تو آپ کو چلے جاؤ، اور نہ آپس میں جی لگاتے باتوں میں۔

لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی نبی کو پھر تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں ۳ اس بات سے تمہاری تکلیف تھی پیغمبر کو، پھر تم سے شرم کرتا، اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتانے میں۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ

اور جب مانگنے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردہ کے باہر سے اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور جب مانگنے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز کام کی، تو مانگ لو پردے کے باہر سے۔ اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو،

۴ یعنی بدون حکم و اجازت کے دعوت میں مت جاؤ اور جب تک بلائیں نہیں پہلے سے جا کر نہ بیٹھو کہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے۔ اور گھر والوں کے کام کاج میں حرج واقع ہو۔

۵ یعنی کھانے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے گھر کا راستہ لینا چاہیے۔ وہاں مجلس جمانے سے میزبان اور دوسرے مکان والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ باتیں گو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانوں کے متعلق فرمائی ہیں۔ کیونکہ شان نزول کا تعلق ان ہی سے تھا۔ مگر مقصود ایک عام ادب سکھانا ہے۔ بے دعوت کسی کے یہاں کھانا کھانے کی عرض سے جا بیٹھنا یا ٹھیلی بن کر جانا یا کھانے سے قبل یوں ہی مجلس جمانا، یا فارغ ہونے کے بعد گپ شپ لانا درست نہیں۔

۶ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیائی وجہ سے اپنے نفس پر تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ لحاظ کی وجہ سے صاف نہیں فرماتے کہ اللہ جاؤ مجھے کلفت ہوتی ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور مردت کی باتیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ کو تمہاری سادب و اصلاح میں کیا چیزیں مائع ہو سکتی ہیں۔ اس نے بہر حال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے احکام سنا دیئے۔

وَقُلُوْبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْخَذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنِكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ

اور ان کے دل کو قی اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں سے اس کے پیچھے اور ان کے دل کو۔ اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں کو اس کے پیچھے

أَبْدًا ۗ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝۵۱

کبھی البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے ۵۱ اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھو سوا اللہ ہے ہر کبھی۔ البتہ یہ بات تمہاری اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو، یا اس کو چھو سوا اللہ ہے ہر

شَيْءٍ عَلَيْهِمْ ۝ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَسْرَائِهِمْ

چیز کو جاننے والا ۵۱ گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھائی کے چیز جانتا۔ گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھائی کے قی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب کھلائے۔ کبھی کھانے کو حضرت کے گھر میں جمع ہوتے تو پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان آرام کا وہ ہی تھا۔ شرم سے نہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ۔ ان کے واسطے اللہ نے فرما دیا، اور اس آیت میں حکم ہوا پردہ کا کہ مرد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ عنہن کے سامنے نہ جائیں کوئی چیز مانگی ہو تو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے مانگیں اس میں جانین کے دل تھرے اور صاف رہتے ہیں اور شیطانی وساوس کا اتصال ہو جاتا ہے۔

۵۲ یعنی کافر منافق جو چاہیں کہتے پھر میں اور ایذا رسائی کریں، مومنین جو دلائل و براہین کی روشنی میں پیغمبر علیہ السلام کی استہانی راست بازی اور پاکبازی کو معلوم کر چکے ہیں، انہیں لائق نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یادفات کے بعد کوئی بات ایسی کہیں یا کریں جو خفیہ سے خفیہ درجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بن جائے۔ لازم ہے کہ مومنین اپنے محبوب و مقدس پیغمبر کی عظمت شان کو ہمیشہ مرئی رکھیں۔ مبادا غفلت یا تامل سے کوئی تکلیف دہ حرکت صادر ہو جائے اور دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھانا پڑے۔ ان تکلیف دہ حرکات میں سے ایک بہت سخت اور بھاری گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرنا چاہے یا ایسے نالائق ارادہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اظہار کرے۔ ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی مخصوص عظمت پیغمبر علیہ السلام کے تعلق کی وجہ سے قائم ہوتی ہے کہ روحانی حیثیت سے وہ تمام مومنین کی محترم مائیں قرار دی گئیں۔ کیا کسی امتی کے عقد نکاح میں آنے کے بعد ان کا یہ احترام کما حقہ ملحوظ رہ سکتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خانگی بکھیروں میں پڑ کر تعلیم و تقویٰ دین کی اس اعلیٰ غرض کو آزادی کے ساتھ پورا کر سکتی ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے ان کو چنا تھا۔ اور کیا کوئی پردے درجہ کا بے حس و بے شعور انسان بھی باور کر سکتا ہے کہ سید البشر امام المتقین اور حیکر خلق عظیم کی خدمت میں عمر گزارنے والی خاتون ایک لمحہ کے لیے بھی کسی دوسری جگہ رہ کر قلبی مسرت و سکون حاصل کرنے کی امید رکھ سکے گی۔ خصوصاً جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ وہ منتخب خواتین تھیں جن کے سامنے دنیا و آخرت کے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کے لیے پیش کیا گیا تو انہوں نے بڑی خوشی اور آزادی سے دنیا کے پیش و بہار بہلات مار کر اللہ رسول کی خوشنودی اور آخرت کا راستہ اختیار کر لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیسے عدیم النظیر زہد و ورع اور مبر و توکل کے ساتھ ان مقدس خواتین جنت نے عبادت الہی میں اپنی زندگیاں گزاریں اور احکام دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمات جہد کے لیے اپنے کو وقف کیے رکھا ان میں سے کسی ایک کو کبھی بھول کر بھی دنیا کی لذتوں کا خیال نہیں آیا۔ اور کیسے آسکتا تھا جبکہ پہلے ہی حق تعالیٰ نے ﴿وَالْمَا لِي يُؤْتِي اللَّهُ لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا مَنَاسِكَ الْبَرِّ﴾ فرمایا تھی۔ رضی اللہ عنہ وارضاهن وجعلنا من يعظمهن حق تعظيمهن فوق ما نعظم امهاتنا التي ولدتنا، آمین۔ اس مسئلہ کی نہایت محققانہ بحث حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ کی کتاب "آب حیات" میں ہے۔

۵۳ یعنی زبان سے کہنا تو کجا دل میں بھی ایسا وسوسہ کبھی نہ لانا۔ اللہ کے سامنے ظاہر و باطن سب یکساں ہے دل کا کوئی بھید اس سے پوشیدہ نہیں۔

إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَيْتَاءِ أَخْوَابِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَمْلُوكَاتِ أَيْمَانِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ اللَّهُ

بیٹوں سے اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے فی اور ڈرتی رہو اسے عورتوں اللہ سے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے، اور ڈرتی رہو اللہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

بیک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز

بیک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

نداء اہل ایمان و نزول حکم حجاب برائے خواتین اسلام و احترام

از ایذا رسول عالی مقام و تحریم نکاح ازواج مطہرات ﷺ

بعد وفات سید البریات علیہ افضل الصلوٰات والتحیات

قَالَ النَّبِيُّ: هِيَ آيَاتُ الدِّينِ أَمْعُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ... إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

ربط:..... گزشتہ آیات میں نکاح کے بارہ میں آنحضرت ﷺ کے خصائص کو بیان فرمایا اور ان امور کی ممانعت فرمائی جو نبی کریم علیہ الصلوٰة والسلام کے لئے باعث ایذا اور موجب تکلیف ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایذا نبوی کے انواع و اقسام اور ان کے احکام کا بیان ہو چکا تھا اس لئے اب آئندہ آیات میں ایک خفیف اور معمولی ایذا نبوی کا ذکر فرماتے ہیں کہ جو بعض لوگوں کی جانب سے بلا قصد اور بلا ارادہ ایسی چیز ظہور میں آئی کہ جو حضور پر نور ﷺ کی ایذا کا سبب بنی۔

قصہ یہ پیش آیا کہ جب حکم خداوندی حضرت زینب علیہا السلام سے آنحضرت ﷺ کا نکاح ہو گیا تو آپ ﷺ نے اس کا ولیمہ کیا اور خاص اہتمام کیا اور گوشت روٹی پکوائی اور تقریباً تین سو آدمیوں کو مدعو کیا۔ اکثر لوگ تو کھانا کھا کر چلے گئے بعض لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے آنحضرت ﷺ پر ان کی یہ حرکت شاق اور گراں گزری مگر آپ ﷺ نے شرم کے مارے کچھ نہ کہا آپ ﷺ کئی بار اٹھے تاکہ لوگ بھی اٹھ جائیں چنانچہ بہت سے لوگ اٹھ گئے مگر تین آدمی پھر بھی باتوں میں مصروف رہے اور آپ ﷺ کے اشارہ کو نہ سمجھے اور حضرت زینب علیہا السلام اسی حجرہ میں پشت پھیرے دیوار کی طرف منہ کر کے ایک طرف بیٹھی رہیں بالآخر جب وہ تین آدمی چلے گئے تو آپ ﷺ حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے اس

فی اوبہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے سامنے مردوں کے جانے کی ممانعت ہوئی تھی۔ اب بتلادیا کہ محارم کا سامنے جانا منع نہیں۔ اس بارے میں جو حکم مام مستورات کا سورہ "نور" میں گزر چکا وہی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کا ہے۔ "وَلَا يَسْأَلُهُنَّ وَلَا يَسْأَلُهُنَّ وَلَا يَسْأَلُهُنَّ وَلَا يَسْأَلُهُنَّ" کی تشریح ہم سورہ "نور" میں کر چکے ہیں وہاں مطالعہ کر لیا جائے۔

فی یعنی بددہ کے جو احکام بیان ہوئے اور جو استثناء کیا گیا پوری طرح ملحوظ رکھو ذرا بھی گڑبڑ نہ ہونے پائے۔ ظاہر و باطن میں حدود الہیہ محفوظ رہنی چاہئیں۔ اللہ سے تمہارا کوئی مال چھپا ہوا نہیں۔ بعلم خاتنة الاعین و ماتخفى الصدور

وقت یہ آیتیں یعنی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ سے لے کر ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ تک نازل ہوئیں۔

ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں جن میں عورتوں پر پردہ فرض ہونے کا حکم نازل ہوا اور مسلمانوں کو آداب طعام اور حقوق معاشرت بتلائے گئے اور یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی تکلیف اور گردانی کا باعث ہو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے یہ حکم دے دیا گیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں اور اگر گھر والوں سے کوئی چیز مانگنا ہو تو باہر سے پس پردہ کھڑے ہو کر مانگ لیں اس حکم سے قلب کی صفائی اور ستمرائی کا پورا پورا انتظام ہو گیا اور فتنہ کا سدباب ہو گیا پھر ان سب باتوں کے بعد اسی مقام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی بیویوں سے نکاح حرام ہے آپ ﷺ کی ازواج مطہرات ﷺ امہات المؤمنین ہیں سب مسلمانوں کی مائیں ہیں اس لئے آپ ﷺ کی وفات کے بعد ان سے نکاح نہیں ہو سکتا جس کا سبب نزول یہ ہے کہ جب آیات بالا میں حجاب (پردہ) کا حکم نازل ہوا تو کسی کی زبان سے یہ لفظ نکلا کہ ہم سے ہماری چچا زاد بہنوں کو چھپایا جاتا ہے اگر آپ ﷺ کی وفات ہو جائے تو ہم آپ ﷺ کی بیویوں سے نکاح کر لیں گے ان پر یہ حکم نازل ہوا۔ ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْخَذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا آرْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ آیتیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں نازل ہوئی جو احکام طعام اور آداب معاشرت اور اس بات پر بھی مشتمل ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو زندگی میں بھی ایذا دینا حرام ہے اور وفات کے بعد بھی آپ ﷺ کو ایذا دینا حرام ہے۔ ان آیات میں جن تعلیمات اور ہدایات کا ذکر ہے ان کا آغاز اہل ایمان کی نداء سے ہوا یعنی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے ہوا جو خاص مطلق اور عنایت پر دلالت کرتا ہے اور یہ سورت از اول تا آخر خطابات سراپا عنایات سے بھری پڑی ہے چنانچہ اس سورت کا آغاز نبی اکرم ﷺ کی نداء سے ہوا۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعِ اللَّهَ﴾ فرمایا پھر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ سے اہل ایمان کو اس ندا خاص سے عزت بخشی پھر نبی کریم ﷺ کو ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ سے خطاب فرمایا پھر دو مرتبہ ازواج مطہرات ﷺ کو ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ سے خطاب فرمایا اور اس سلسلہ خطاب میں ان کی فضیلت اور کرامت کو بیان فرمایا پھر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ﴿ذُكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ سے اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ اور ذکر کثیر اور تسبیح کا ان کو حکم دیا۔ پھر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا﴾ سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کے فضائل اور شمائل بیان کئے پھر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَفَّرْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ سے اہل ایمان کو نکاح اور طلاق کے احکام بتلائے پھر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَقْنَا لَكَ آرْوَاجَكَ الْيَتِيمِ اتَّبِعْ أَجْوَازَهُنَّ﴾ سے نکاح اور حقوق زوجیت کے متعلق ان احکام کو بیان کیا جو خاص ذات نبوی سے متعلق تھے پھر ان سب کے بعد اس آیت میں یعنی ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ میں اہل ایمان کو مخاطب فرما کر مختلف احکام کی تعلیم دیتے ہیں جن میں سے بعض احکام، ازواج اور عام مسلمان عورتوں سے متعلق ہیں اور بعض احکام، خاص آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات سے متعلق ہیں اس کے بعد اخیر سورت تک چار خطابات اور آئیں گے جن میں سے

ایک خطاب، نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہے اور باقی تین خطاب اہل ایمان کو ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوؤ مگر اس وقت کہ تم کو کھانا کھانے کے لئے یا کسی اور ضرورت کے لئے بلایا جائے یعنی بغیر اجازت اور بغیر دعوت کے داخل نہ ہو ہوں اگر تم کو دعوت دی جائے تو اس کا ادب یہ ہے کہ ایسے حال میں جاؤ کہ کھانا پکنے کے انتظار کرنے والے نہ ہو لیکن جب تم کو بلایا جائے تب داخل ہو۔ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی دعوت ولیمہ ہوتی تو سویرے سے آجاتے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو بیٹھے باتیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ ایسا نہ کیا کریں اول تو بغیر دعوت کے نہ جایا کریں اور اگر دعوت بھی ہو تو پہلے سے جا کر بیٹھ جایا کریں ایک ادب تو یہ ہوا پھر دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کھانا کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ۔ اور وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور آپس میں دل لگا کر بے فکری سے بیٹھے باتیں نہ کرتے رہا کرو۔ تحقیق تمہارا یہ فعل یعنی بغیر اجازت کے آ جانا اور پھر کھانا پکنے سے پہلے آ کر بیٹھ جانا اور پھر کھانا سے فارغ ہو کر بیٹھے باتیں کرتے رہنا پیغمبر خدا کو تکلیف دیتا ہے پس وہ شرماتا ہے اور لحاظ اور شرم کی وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ تم چلے جاؤ اور اللہ جو تمہارا رب ہے وہ حق کے بیان کرنے سے اور ادب کے سکھانے سے شرماتا نہیں تمہاری اصلاح اور تادیب کے لئے حق بات کو صاف صاف بتلا دیتا ہے اور اللہ تم کو ایک ادب یہ سکھاتا ہے کہ جب تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں سے یا اور مسلمان عورتوں سے کام کی کوئی مانگنا چاہو تو پردہ کے پیچھے باہر سے کھڑے ہو کر ان سے مانگ لو اس مانگنے کے وقت تمہارے اور گھر والوں کے درمیان حجاب (پردہ) حاجب (حائل) ہونا چاہئے۔ روبرو گھر والوں سے بات کرنا منع ہے ضرورت کی بنا پر پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر کسی چیز کے مانگنے کی تو اجازت ہے مگر دیکھنے اور جھانکنے کی اجازت نہیں یہ امر یعنی پردہ کے پیچھے کھڑے ہو کر مانگنا بہت پاک رکھنے والا ہے تمہارے دلوں کو اور عورتوں کے دلوں کو یعنی یہ پردہ دلوں کو شیطانی اور نفسانی خیالات سے پاک رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔

یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ پردہ متعارفہ جو قدیم اہل اسلام میں رائج ہے وہ غایت درجہ ضروری ہے اور نہایت قابل اہتمام ہے نفسانی دوسوسوں اور خطروں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ آیت بھی اگرچہ ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہن کے حق میں ہے لیکن اس حکم کی جو علت بیان کی گئی ہے وہ عام ہے۔ ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ یعنی یہ حجاب طہارت قلوب کا بہترین ذریعہ ہے اور بلاشبہ حق اور درست ہے۔ اور یہ علت صراحتہ دلالت النص سے ثابت ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بے حجابی اور بے پردگی قلب کی نجاست اور گندگی کا سبب ہے اور حجاب اور پردہ قلب کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے اور ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہن تو بوجہ امہات المؤمنین ہونے کے ان کی عظمت اور حرمت دلوں میں ایسی راسخ ہے کہ جہاں فتنہ کا احتمال نہیں ہوتا لہذا جہاں فتنہ کا احتمال غالب بلکہ فتنہ یقینی ہو وہاں حجاب قطعاً طور پر فرض اور لازم ہوگا۔

اور ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہن سے بلا حجاب باتیں کرنا یہ تو ایذا رسول کا بھی موجب ہے اور تمہارے لئے یہ بات کسی طرح جائز نہیں کہ تم کسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاؤ ہر طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ رکھو ایسا نہ ہو کہ تم سے کوئی ایسا امر سرزد ہو جائے جو مزاج نبوی کو ناگوار گزرے اور نہ تمہارے لئے یہ جائز ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد

کبھی بھی آپ ﷺ کی بیبیوں کو نکاح میں لاؤ۔ البتہ تمہارا یہ فعل یعنی اس طرح سے نبی کریم ﷺ کو ایذا دینا کہ ہم آپ ﷺ کی بیبیوں سے نکاح کر لیں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ عظیم ہے یعنی آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی بیبیوں سے نکاح اللہ کے نزدیک جرم عظیم ہے جس طرح آپ ﷺ کی حیات میں آپ ﷺ کی تعظیم اور احترام فرض اور لازم ہے اسی طرح آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی فرض اور لازم ہے۔ بالجملہ نبی کریم ﷺ کو ظاہر اور باطناً ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ ایذا کا تصور اور خیال بھی حرام ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی کوئی چیز ظاہر کرو اور بعض ازواج ﷺ نبی سے نکاح کر لینے کا لفظ زبان پر لاؤ یا اس بات کو دل میں چھپائے رکھو اور زبان پر نہ لاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جھپی ہو یا کھلی خوب جانتا ہے اور تم کو اس پر سزا دے گا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات علیہن الرضوان دنیا اور آخرت میں آپ ﷺ کی بیبیاں ہیں اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں آپ ﷺ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کا تصور اور خیال بھی گناہ عظیم ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کی بیبیوں سے نکاح حرام قرار دیا جو حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہے۔

اول: یہ کہ آنحضرت ﷺ کے شرف اور عظمت ظاہر کرنے کے لئے یہ حکم دیا گیا۔ ہر انسان پر طبعی طور پر یہ گراں ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جائے اس لئے آنحضرت ﷺ کی فضیلت اور بزرگی ظاہر کرنے کے لئے یہ رعایت خاص، آنحضرت ﷺ کے ساتھ کی گئی کہ آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج کا دوسروں سے نکاح کرنا حرام ہوا۔

دوم: یہ کہ تاکہ فتنہ کا انسداد ہو جائے کیونکہ بالفرض اگر آپ ﷺ کے بعد ازواج مطہرات علیہن الرضوان سے نکاح کی اجازت ہو جاتی تو ہر شخص کو آپ ﷺ کی جانشینی کے دعوے کی گنجائش مل جاتی اور اندیشہ تھا کہ وہ شخص اس ذریعہ سے لوگوں کو اپنی خلافت کی طرف بلاتا۔

سوم: یہ کہ باہم تناسل اور تحاسد کا دروازہ کھل جاتا ہر شخص یہ چاہتا کہ میں زوجہ رسول ﷺ سے نکاح کروں تاکہ مجھے لوگوں میں خاص عزت اور امتیاز حاصل ہو اس امر کے انسداد کے لئے شریعت نے آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج سے نکاح کو قطعی حرام قرار دیا۔

چہارم: یہ کہ اگر ازواج مطہرات علیہن الرضوان کے لئے شریعت میں آپ ﷺ کے بعد کسی سے نکاح جائز ہوتا تو ازواج مطہرات علیہن الرضوان کا وہ عالی مرتبہ جو زوجیت رسول کی بنا پر حاصل تھا وہ ختم ہو جاتا اور آنحضرت ﷺ کے بعد کسی سے نکاح کرنا بلندی سے پستی میں جا کرنے کے مترادف ہے۔

پنجم: یہ کہ دوسروں کے نکاح میں جانے کے بعد ان کی روایات، لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جائیں ممکن ہے کہ لوگ یہ خیال کرتے کہ یہ عورت اپنے جدید شوہر کے خیال سے ان امور کو آنحضرت ﷺ کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ اس صورت میں امت ان علوم سے محروم ہو جاتی جو ازواج مطہرات علیہن الرضوان کے ذریعہ سے پہنچے ہیں۔

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے پردہ کا حکم دیا اب آئندہ آیات میں ان رشتہ داروں کا

ذکر کرتے ہیں جن سے پردہ واجب نہیں اور وہ اس پردہ کے حکم سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ سورۃ نور کی اس آیت ﴿وَلَا يُبْدِيْنَ رِيْقَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾ الخ میں تفصیل کے ساتھ گزرا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ان عورتوں پر اپنے باپوں کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھتیجیوں کے سامنے اور نہ اپنے بھانجیوں کے سامنے اور نہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے اور نہ اپنے باندیوں اور لونڈیوں کے سامنے یعنی ان سب کے سامنے آنا جائز ہے۔

بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ﴾ کے لفظ سے لونڈی اور غلام دونوں مراد ہیں یہ لفظ عام ہے دونوں کو شامل ہے لیکن غلام قبل از بلوغ مراد ہے بعد از بلوغ مراد نہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف کنیز مراد ہے۔ جیسا کہ سورۃ نور میں گزرا۔

ف:..... ﴿وَلَا يَسْأَلُوْنَ﴾ سے مسلمان عورتیں مراد ہیں کیونکہ ازواج مطہرات ﷺ کی ساتھ کی ساتھ والی عورتیں مسلمان عورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ کافر عورتوں سے پردہ چاہئے۔ اور اے عورت تو خدا سے ڈرتی رہو اور حیا کا پردہ سامنے سے نہ اٹھاؤ۔ بیشک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ جو چیز تمہارے خیال میں گزرتی ہے خدا اس سے بھی باخبر ہے۔

فائدہ جلیلہ

ان آیات کو جن میں ﴿وَإِذَا سَأَلَ سُّؤَالَهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ بھی ہے ان آیات کو آیات حجاب کہتے ہیں اس آیت کا نزول ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ کے نزول سے مقدم ہے کیونکہ اس آیت کا نزول حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمہ سے ہوا اور ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ کا نزول آیت تنخیر کے نزول کے وقت ہوا اور آیت تنخیر کا نزول حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بہت بعد ہوا اس لئے کہ مخیرات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور ظاہر ہے کہ نفقہ کا مطالبہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے پس آیت حجاب کے نزول سے پردہ فرض ہوا اور بعد میں ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ کے نزول سے اس کی تاکید ہو گئی۔ (ماخوذ از بیان القرآن)

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر اور سلام بھیجو اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔ اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر، اور سلام بھیجو

تَسْلِيمًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأَعَدَّ لَهُمْ

سلام کہہ کر فی جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو ان کو پھلکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں اور تیار رکھا ہے ان کے واسطے سلام کہہ کر۔ جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان کو پھلکارا اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور رکھی ہے ان کے واسطے

فی "صلواتہ النبی" کا مطلب ہے "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و تعظیم رحمت، عظمت کے ساتھ" پھر جس کی طرف "صلوات" منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق شان و تعظیم اور رحمت و مصلحت مراد لیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، وراثت پر اور بھائی بھائی پر مہربان ہے یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کی =

عَدَابًا مُّهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

ذلت کا عذاب فل اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بدون گناہ کئے تو
ذلت کی مار۔ اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو، بن کئے کام، تو

اِحْتَمَلُوا بِهِنَّ تَأْتًا وَ اِمَّا مَثِبِنَا ۝

اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا فل

اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

حکم وجوب صلوٰۃ و سلام و تحریم ایذاء خدا و رسول ﷺ و ایذاء عامہ اہل اسلام

قَالَ النَّبِيُّ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ... إِلَى... فَقَدِ احْتَمَلُوا بِهِنَّ تَأْتًا وَ اِمَّا مَثِبِنَا»

ربطہ:..... گزشتہ آیات میں آنحضرت ﷺ کی جلالت شان اور علو مقام کو بیان کیا اور ازواج مطہرات کے ادب اور احترام

= محبت اور مہربانی باپ کے بیٹے پر ہے اس نوعیت کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جدا گانہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں کچھ لوگ۔ اللہ بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عزاز و اکرام کرتا ہے اور فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی
صلوٰۃ اور رحمت و حکیم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ و رحمت بھیجو۔ اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ علماء
نے کہا کہ اللہ کی صلوٰۃ و رحمت بھیجتا اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار کرنا اور مومنین کی صلوٰۃ دعا کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آیت نازل ہوئی صحابہ رضی اللہ عنہم نے
عرض کیا یا رسول اللہ! "سلام" کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا (یعنی نماز کے تشہد میں جو پڑھا جاتا ہے) "السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته"
"صلوٰۃ" کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجئے جو نماز میں پڑھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف تلقین کیا۔ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ اللَّهُمَّ تَبَارَكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَبَارَكَتْ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ۔" عرض یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ (رحمت) بھیجو۔ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے بتلادیا کہ تمہارا بھیجتا یہی ہے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ وہ اپنی بیش از بیش ابدال آباد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا رہے۔ کیونکہ اس کی
رحمتوں کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس درخواست پر جو مزید رحمتیں نازل فرمائے وہ ہم عاجز و ناچیز بندوں کی طرف منسوب کر دی جائیں۔
گویا ہم نے بھیگی ہیں۔ حالانکہ ہر حال میں رحمت بھیجنے والا وہی اکیلا ہے کسی بندہ کی نیکیا لقاقت تھی کہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ان کے رتبہ کے لائق تحفہ پیش کر سکتا۔
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "اللہ سے رحمت مانگنی اپنے پیغمبر پر اور ان کے ساتھ ان کے گھرانے پر بڑی قبولیت رکھتی ہے۔ ان پر ان کے لائق رحمت
اترتی ہے، اور ایک دفعہ مانگنے سے دس رحمتیں اترتی ہیں مانگنے والے پر۔ اب جس کا جتنا حاجی چاہے اتنا حاصل کر لے۔"

(تنبیہ) صلوٰۃ علی النبی کے متعلق مزید تفصیلات ان مختصر فوائد میں نہیں سسکتیں۔ شروع حدیث میں مطالعہ کی جائیں۔ اور اس باب میں شیخ فرس
الدین سخاوی کا رسالہ "القول ابدیع فی الصلوٰۃ علی الحبيب الشفیع" قابل دید ہے۔ ہم نے شرح صحیح مسلم میں بقدر مخالفت لکھ دیا ہے
فالحمد لله على ذلك۔

فل اور ہر مسلمانوں کو حکم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب نہ بنیں بلکہ ان کی انتہائی تعظیم و تحريم کریں جس کی ایک صورت صلوٰۃ و سلام بھیجتا ہے۔ اب
بتلادیا کہ اللہ و رسول کو ایذا دینے والے دنیا و آخرت میں ملعون و مطرود اور سخت رسوا گن مذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کو شانا یہی ہے کہ اس کے پیغمبروں کو
تائیں یا اس کی جناب میں نالائقی باتیں کہیں۔

فل یہ منافق تھے جو بیٹھ بیٹھ بدگوئی کرتے رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر جموں نے طوفان اٹھاتے جیسا کہ سورہ نورؑ میں گزر چکا ہے
بعض ایذاؤں کے امداد کا بندوبست کیا گیا ہے جو مسلمان عورتوں کو ان کی طرف سے پہنچتی نہیں۔ روایات میں ہے کہ مسلمان مستورات جب ضروریات کے لیے باہر
نکلیں سو معاش منافع تاک میں رہتے اور چھیز چھاڑ کرتے پھر پکوسے جاتے تو کہتے ہم نے گناہ نہیں تھا کہ کوئی شریف عورت ہے۔ لوطی باعدی کچھ کہہ دیا تھا۔

کو بیان کیا۔ اور شروع سورت میں بھی یہی مضمون تھا۔ ﴿الَّذِينَ آوَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَأَورَاقُهَا كَالْأشجارِ﴾۔ اب ان آیات میں پھر نبی کریم ﷺ کی جلالت شان ظاہر کرنے کے لئے صلوة و سلام کا حکم دیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا حق یہ ہے کہ آپ ﷺ پر صلوة و سلام پڑھا جائے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ وجود باوجود حق جل شانہ کی رحمتوں اور عنایتوں کا ذریعہ ہے اور ملا علی میں آپ ﷺ کی خاص شان ہے اور آپ ﷺ کا ادب اور احترام قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت کا وسیلہ ہے لہذا آپ ﷺ پر صلوة و سلام اور آپ ﷺ کا ادب و احترام اور آپ ﷺ کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض اور لازم ہے اور آپ ﷺ کو کسی قسم کی ایذا پہنچانا حرام ہے حتیٰ کہ مومنین اور مومنات یعنی آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو اور آپ ﷺ کی متابعت اور محبت کرنے والوں کو بھی ایذا پہنچانا حرام ہے اور موجب لعنت ہے اور مومنین اور مومنات کے اولین مصداق تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور تمام بنات طاہرات اور تمام اہل بیت اطہار ہیں۔

خلاصہ یہ کہ گزشتہ آیات میں جو احکام بیان کئے گئے مثلاً حضور پر نور ﷺ کی وفات کے بعد امہات المؤمنین سے نکاح کا حرام ہونا وغیرہ وغیرہ۔ وہ سب آپ ﷺ کے شرف اور کرامت اور جلالت قدر پر دلالت کرتے ہیں اب آئندہ آیات میں دوسرے عنوان سے آپ ﷺ کی جلالت قدر اور علو شان کو بیان کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں جو استیذان وغیرہ کا حکم تھا وہ بیشک آپ ﷺ کے ادب اور احترام کے وجوب اور لزوم ظاہر کرنے کے لئے تھا۔ لیکن یاد رکھو کہ نبی کا احترام ہر حال میں فرض ہے خواہ نبی اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو۔ ملا علی میں ہو یا ملا سافل میں ہو۔ ملا علی کے فرشتے بھی آپ ﷺ کا احترام کرتے ہیں لہذا تم کو بھی انہی کے طریقہ پر چلنا چاہئے۔ دیکھو شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی: ۳/۳۔ تاکہ ملا علی اور عالم علوی کے ساتھ ملا سافل اور عالم سفلی کا ادب اور احترام بھی ساتھ مل جائے۔ دیکھو شرح کتاب الاذکار لابن علان مکی: ۳۰۰/۳۔

چنانچہ فرماتے ہیں کہ بیشک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر پر دم بہ دم ^① اپنی رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک رحمت کے بعد دوسری رحمت اور ایک برکت کے بعد دوسری برکت۔ علیٰ ہذا۔ یہاں اللہ کی صلوة سے اللہ تعالیٰ کی عام رحمت مراد نہیں بلکہ خاص الخاص رحمت مراد ہے جو اس کی شان الوہیت اور شان ارحم الراحمین کے مناسب ہے۔

اور فرشتوں کی صلوة اور رحمت سے ان کی خاص الخاص دعائیں مراد ہیں جن سے حضور پر نور ﷺ کے مراتب میں ترقی ہوتی رہتی ہے ملائکہ کرام کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا بلاشبہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرف اور فضیلت کی دلیل تھی لیکن تا قیامت قیامت فرشتوں کا نبی اکرم ﷺ کے لئے دعا کرتے رہنا اس سے بڑھ کر ہے اس کے سجدہ ایک وقت امر تھا۔ اور یہ دعا دائمی اور مسلسل ہے۔ اے مسلمانو! اللہ نے تم کو یہ خبر اس لئے دی ہے کہ تم کو اس پیغمبر کا مرتبہ معلوم ہو جائے کہ یہ پیغمبر اس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ جل شانہ کی خاص الخاص رحمتوں اور عنایتوں کا اور ملائکہ مقربین اور ملا علی کی توجہات اور عنایات کا مورد اور محل بنا ہوا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہئے کہ ملائکہ کی اقتدا کرو اور فرشتوں کی طرح اس نبی پر صلوة

① اشارة الى ان المضارع اى يصلون للاستمرار التجددى والمعنى على ما قال الزمخشري عليهم راحة بعد راحة بعد راحة (الدار المنصور ص ۱۹ والقول البديع ص ۲۰)۔

وسلام بھیجو اور ظاہر اور باطناً اس کے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھو اور اس کا خیال رکھو کہ تم سے کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جائے کہ جو آپ ﷺ کی تعظیم اور احترام میں مخل ہو۔ دیکھو والد ار المنصور لابن حجر الحسبی ص ۱۱۱ وشرح کتاب الاذکار لابن علان: ۳۹۹/۳۔

پس اے میرے خاص بندو جو اس نبی ﷺ پر ایمان لائے ہو تم پر بحق ایمان یہ لازم ہے کہ تم بھی اس نبی ﷺ پر صلوٰۃ و سلام بھیجا کرو۔ جیسا کہ صلوٰۃ و سلام بھیجنا چاہے تاکہ بحق ایمان تم پر نبی ﷺ کا جو حق ہے وہ کچھ ادا ہو۔ اور جہاں تک ممکن ہو تم اس کے ادب اور احترام کو پورا پورا ملحوظ رکھو اہل ایمان پر رسول کی تعظیم فرض ہے حتیٰ کہ جو مومنین اور مومنات یعنی جو مرد اور عورت اس نبی کے پیرو ہیں ان کو بھی کوئی ایذا نہ پہنچاؤ جیسا کہ آئندہ آیت میں آتا ہے۔ ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ﴾ اور ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الآیۃ۔

اس لئے کہ ہم کو نبی کریم ﷺ کے ذریعہ ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا ہے۔ شقاوت سے بچنے اور سعادت کے حاصل کرنے کے طریقے ہم کو معلوم ہوئے اس نعمت کا شکر ہم پر واجب ہے اس حق نعمت کی ادائیگی کے لئے بطور شکر ہم پر صلوٰۃ و سلام واجب ہے پس صلوٰۃ کا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ صلی علی محمد کہو کہ اے اللہ اپنے پیغمبر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما اور سلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیک ایہا النبی کہو جیسا کہ تم نماز میں پڑھتے ہو یا اللہ سلم وبارک علی محمد کہو جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں آپ ﷺ اپنی رحمت خاصہ سے اس نبی پر اپنی خاص الخاص الطاف اور عنایات مبذول فرما اور تمام اولین اور آخرین پر آپ ﷺ کی فضیلت ظاہر فرما اور اس آیت میں جو صلاۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے وہ فرضیت کے لئے ہے اس لئے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ درود بھیجنا تو فرض ہے جیسا کہ کلمہ توحید عمر بھر میں ایک بار کہنا فرض ہے اور جس مجلس میں آنحضرت ﷺ کا ذکر مبارک ہو تو وہاں ایک بار واجب اور اس سے زیادہ مستحب ہے۔

فائدہ:..... امت کی طرف سے جو صلوٰۃ و سلام پڑھا جاتا ہے وہ حضور پر نور ﷺ کے احسان کی مکافات نہیں بلکہ ایک فقیرانہ ہدیہ ہے جو شاہ رسالت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھو شرح کتاب الاذکار لابن علان: ۳۱۵/۳۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ کمال محبت کے ساتھ نبی کی کمال متابعت کرے اور کوئی کام آپ ﷺ کی سنت اور شریعت کے خلاف نہ کرے اس میں اندیشہ ہے کہ اس کی یہ بے راہی نبی کی ایذا کا سبب نہ بنے اس لئے ارشاد فرماتے ہیں تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو قصداً ایذا دیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ یعنی ان کو اپنی رحمت سے امتداد دور کر دیا کہ ان میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اور ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا اللہ کو ایذا پہنچانے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی شان میں نازیبا الفاظ زبان سے نکالنا جیسے یہود کہتے تھے ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ فَخِيرٌ وَاعْتِزُّوا﴾ اور نصاریٰ کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے فرزند ہیں اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ بیٹیاں ہیں اور بتوں کو معبود اور خدا کا شریک کہتے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی زادہ مجھ کو ایذا دیتا ہے بایں طور پر کہ دہر (زمانہ) کو گالیاں دیتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے کہ زمانہ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ جب

کوئی گردش پیش آتی تو اس کو زمانہ کی طرف نسبت کر کے زمانہ کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حالانکہ ان گردشوں اور حالات کا پیدا کرنے والا تو میں ہی ہوں (یا یہ معنی ہیں) کہ جس نے اللہ کے پیغمبر کو ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے۔ **وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ** جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حاصل کلام یہ کہ رسول خدا کو ایذا دینے والا دنیا اور آخرت میں ملعون ہے اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے برا کام کیا ہو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان موزیوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا حالانکہ مومنین اور مومنات معصوم نہیں ہوتے ان سے گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے پس عام مومنین اور مومنات کو ایذا پہنچا کر صریح گناہ ہوا تو رسول معصوم کو ایذا پہنچا تو بلاشبہ دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب مہین کا سبب ہوگا اور نبی کے بعد درجہ صحابہ کا ہے ان کو نشانہ طعن بنانا نبی کو نشانہ طعن بنانا ہے اس وعید میں فرقہ روافض داخل ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں نقص اور عیب نکالنا ہے مگر قرآن نے اعلان کر دیا۔ **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ** اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اب صحابہ رضی اللہ عنہم کی بلا سے کہ کوئی رافضی ان سے راضی ہو یا ناراض ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ

اے نبی کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو نیچے لٹکائیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔ اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو، نیچی لٹکائیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔

جَلَابِئِبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰ لَيْنٌ لَّهُمْ

اس میں بہت قریب ہے کہ پہچانی پڑیں تو کوئی ان کو نہ ستائے اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان **ۚ** البتہ اگر باز اس میں لگتا ہے کہ پہچانی پڑیں، تو کوئی نہ ستائے۔ اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ کبھی باز

يَنْتَهِي الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَعُغْرِيَّتِكَ

نہ آئیں منافق اور جن کے دل میں روگ ہے **ۚ** اور جھوٹی خبریں اڑانے والے مدینہ میں **ۚ** تو ہم لگا دیں گے تجھ کو نہ آئے منافق، اور جن کے دل میں روگ ہے، اور جھوٹ اڑانے والے مدینہ میں، تو ہم لگا دیں گے تجھ کو

ۚ یعنی بدن ڈھانسنے کے ساتھ چادر کا کچھ حصہ سر سے نیچے چہرہ پر بھی لٹکائیں۔ روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر مسلمان عورتیں بدن اور چہرہ چھپا کر اس طرح نکلتی تھیں کہ صرف ایک آنکھ دکھانے کے لیے کھلی رہتی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت آزاد عورت کو چہرہ بھی چھپالینا چاہیے۔ لوٹنی بانہوں کو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے اس کا ملکت نہیں کیا۔ کیونکہ کاروبار میں حرج عظیم واقع ہوتا ہے۔

ۚ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی پہچانی پڑیں کہ لوٹنی نہیں لی بی بی ہے صاحب ناموس، بذات نہیں نیک بخت ہے، تو بدینت لوگ اس سے نہ اچھیں۔ گھونگھٹ اس کا نشان رکھ دیا۔ یہ حکم بہتری کا ہے۔ آگے فرما دیا اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔" یعنی باوجود اہتمام کے کچھ تقصیر ہو جائے تو اللہ کی مہربانی سے بخشش کی توقع ہے۔ (مکمل)۔ یہ تو آزاد عورتوں کے متعلق انتقام تھا کہ انہیں پہچان کر ہر ایک کا حوصلہ چھیرنے کا نہ ہو، اور جھوٹے مدد کرنے کا موقع نہ رہے۔ آگے عام چھیر چھاڑی نسبت دمکی دی ہے خواہ بی بی سے ہو یا لوٹنی سے۔

ۚ یعنی جن کو بد نظری اور شہوت پرستی کا روگ لگا ہوا ہے۔
ۚ یہ غالباً یہودیوں جو اکثر جھوٹی خبریں اڑا کر اسلام کے خلاف بدوہیچنڈا کیا کرتے تھے اور ممکن ہے منافق ہی مراد ہوں۔

بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۰﴾ مَلْعُونِينَ ، أَيَّنَمَا تُقْفُوا أُخَذُوا وَقُتِلُوا

ان کے پیچھے بھرنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تمہوڑے دنوں پھنکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے
ان کے پیچھے، بھرنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تمہوڑے دنوں۔ پھنکارے ہوئے۔ جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے

تَفْتِيلًا ﴿۱۱﴾ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۱۲﴾

جان سے فل دستور پڑا ہوا ہے اللہ کا ان لوگوں میں جو پہلے ہو چکے ہیں اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدل جان سے۔
جان سے۔ دستور پڑا ہوا اللہ کا، ان لوگوں میں جو آگے ہو چکے ہیں۔ اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال بدلتی۔

ذکر بعض انواع ایذاء منافقین و مرتدین

بتعرض نسواں و تخویف اہل ایمان

قَالَ النَّبِيُّ: «يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِك... الی... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا»

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں مطلق اور عام ایذاء رسول اور ایذا مومنین پر وعید کا ذکر تھا اب آئندہ آیات میں منافقین اور مرتدین کی خاص خاص ایذاؤں کا ذکر کر کے ان کی بابت ہدایات دیتے ہیں تاکہ ان ایذاؤں کا سدباب ہو جائے اور یہ ایذاء دو طرح سے تھی ایک تو یہ کہ سر راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے۔ پردہ کے حکم سے تو اس ایذاء رسانی کا علاج ہوا۔ اور دوسری ایذاء رسانی اس طرح سے تھی کہ ایسی جھوٹی خبریں اڑاتے کہ جس سے مسلمان پریشان ہو جائیں اور گھبرا جائیں جسے آج کل کی اصطلاح میں پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ ان ایذاؤں کے سدباب کے لئے یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ اپنی عورتوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب ضرورت کے لئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر کچھ اپنی فراخ چادریں لٹکالیں تاکہ ان کا سر اور چہرہ اور بدن کسی کو نظر نہ آئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ کسی ضرورت کے لئے اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے سروں اور چہروں کو بڑی چادروں سے ڈھانک لیں۔ البتہ ایک آنکھ کسی طرح کھول لیں جس سے ان کو راستہ نظر آسکے اس طرح سے سر اور چہرہ اور بدن کا چھپانا بہت قریب ہے اس بات کے کہ پہچان لی جاویں کہ یہ پردہ والی اور پاکباز عورتیں ہیں اور اس پردہ سے لوگوں کو ان کی عفت اور پاک دامنی عیاں ہو جائے اور کوئی ان سے تعرض نہ

فل یعنی اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر سزا کر دیں گے تا چند روز میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کریں، اور جتنے دن رہیں ذلیل و مرعوب ہو کر رہیں چنانچہ یہود نکالے گئے اور منافقوں نے دم کی سن کر شاید اپنا رویہ بدل دیا ہو گا اس لیے سزا سے بچے رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "جو لوگ بدینت تھے مدینہ میں عورتوں کو چھیڑتے، بٹکتے اور جھوٹی خبریں اڑاتے، منافقوں کے زور اور مسلمانوں کے ضعف و شکست کی وجہ سے تھا۔" ان کو یہ فرمایا۔
فل یعنی عادت اللہ یہی رہی ہے کہ پیغمبروں کے مقابلہ میں جنہوں نے شرارتیں کیں اور فتنے فساد پھیلائے اسی طرح ذلیل و خوار یا لاک کیے گئے۔ یا یہ مطلب ہے کہ پہلی کتابوں میں یہ بھی حکم ہوا ہے کہ مفسدوں کو اپنے درمیان سے نکال باہر کر دو۔ جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ "تورات" سے نقل فرماتے ہیں۔

کرے۔ لوگوں کا طریقہ ہے کہ لباس دیکھ کر معاملہ کرتے ہیں جیسا لباس دیکھتے ہیں ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پس اس حالت اور ہیئت میں دیکھ کر ان کو ایذا نہ دی جائے اور بدکاران سے تعرض نہ کریں ان کے پردہ کی اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ ان کو چھیڑ سکے۔ شریروں کو چلتی عورتوں کو چھیڑتے ہیں اللہ نے اس کا یہ انتظام فرمایا کہ عورتیں گھر سے نکلنے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیں اور اپنا منہ اور بدن اس سے چھپالیں کہ لوگ اس وضع اور ہیئت کو دیکھ کر دیکھ کر پہچان لیں کہ یہ شریف زادیاں اور غیرت اور حیادالی عورتیں ہیں اور یہ بھی جان لیں کہ یہ باندیاں نہیں تو کوئی شخص ان سے لونڈیوں اور باندیوں کی طرح بات نہ کر سکے اور نہ ان سے کسی خدمتی کام کے لئے کچھ کہہ سکے پردہ تو باندیوں پر بھی ہے مگر وہ ذرا خفیف ہے۔ آزاد عورتوں کی طرح ان پر سختی نہیں اس لئے کہ اس سے خدمت اور کاروبار میں تنگی لاحق ہوتی ہے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ گھر سے نکلنے وقت عورت کو اپنا سر اور چہرہ اور بدن چھپانا فرض ہے کہ کسی کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے اور یہی پردہ مروجہ ہے جو شروع اسلام سے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے جس کو اس زمانہ کے شہوت پرست ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور مسلمانوں کو ان کے فتنے سے بچائے۔ آمین۔

اور اگر سر اور چہرہ چھپانے میں بلا قصد اور بلا ارادہ کوئی کوتاہی یا بے احتیاطی ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ایسے گناہ اور کوتاہی کو بخش دیتا ہے جو بر بنائے غفلت صادر ہو جائے اور قصد اور ارادہ کو اس میں دخل نہ ہو۔ مدینہ کے منافق اور فساق اور اوباش راہ چلتی عورتوں کو چھیڑتے تھے خصوصاً رات کے وقت جب عورتیں قضائے حاجت کے لئے نکلتیں پھر جب عورت کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ آزاد عورت ہے اور اسے نہ چھیڑتے اور اگر دیکھتے کہ اس پر چادر نہیں تو کہتے کہ یہ باندی ہے اور اسے چھیڑنے کی فکر کرتے۔ منافقین کا ایک فتنہ تو یہ تھا اور ایک فتنہ یہ تھا کہ منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹی خبریں اڑایا کرتے تھے اس آیت میں پہلے فتنہ کا یعنی آزاد عورتوں کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ اب آئندہ آیت میں عام چھیڑ چھاڑ کی نسبت دھمکی دیتے ہیں تاکہ وہ اس تہدید اور دھمکی کو سن کر بی بی ہو یا لونڈی ہو سب کی چھیڑ چھاڑ سے باز آجائیں۔

چنانچہ فرماتے ہیں البتہ اگر یہ منافقین اور ان میں سے وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں اور جن کے دلوں میں عورتوں کے دیکھنے کا روگ لگا ہوا ہے یہ لوگ اگر اپنی شرارتوں سے اور اپنی بدنظری سے اور عورتوں کے چھیڑنے سے باز نہ آئے اور علی ہذا وہ لوگ بھی جو مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے ہیں یہ لوگ جھوٹی خبریں اڑانے سے باز نہ آئے تو البتہ ہم آپ ﷺ کو ان سب پر مسلط کر دیں گے آپ ﷺ ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ پھر وہ لوگ آپ ﷺ کے ساتھ مدینہ میں رہنے نہیں پائیں گے مگر بہت تھوڑی مدت جلدی ہی شہر بدر کر دیئے جائیں گے۔ لعنت کے مارے پھنکارے ہوئے ہوں گے مگر کہیں بچ نہیں سکیں گے اور ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے یعنی کہیں بھی بھاگ کر جائیں گے وہیں گرفتار ہوں گے اور قید کے جائیں گے اور خوب قتل کئے جائیں گے کہیں ان کو پناہ نہیں ملے گی۔

اللہ کا یہی طریقہ اور دستور رہا ہے گزشتہ لوگوں کے بارہ میں جنہوں نے نفاق پر کمر باندھی اور شرارتیں کیں اول اللہ نے ان کو مہلت دی بالآخر جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا تو ان کو گرفتار کر کے خوب قتل کیا اور آپ ﷺ کے اس طریقہ اور دستور میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہ پائیں گے مدینہ کے منافقین اگر عورتوں کو چھیڑنے سے اور جھوٹی خبریں اڑانے

سے باز نہ آئے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔

چنانچہ جس وقت سورۃ توبہ نازل ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے منافقین کو مسجد میں جمع کر کے خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد نام بنام فرمایا اے فلا نے تو کھڑا ہو اور نکل جا۔ تو منافق ہے پھر ان منافقوں کے قرابت دار جو موئین صالحین تھے اٹھے اور انھیں کران منافقین کو ذلت و خواری کے ساتھ مسجد سے نکال دیا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۳۷)

ف:..... اس آیت میں جو لفظ ﴿بَدِيْعًا﴾ آیا ہے وہ صراحتاً اس پر دلالت کرتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی متعدد صاحبزادیاں تھیں مگر ردافض و خوافض، حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کو اولاد رسول ﷺ سے خارج سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کا نکاح حضرت عثمانؓ سے ہوا تھا۔ ان کا یہ خیال سراپا اختلاف صریح نص قرآنی کے خلاف ہے۔

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کو تو کہہ اس کی خبر ہے اللہ ہی کے پاس اور تو کیا جانے شاید وہ گھڑی لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔ تو کہہ، اس کی خبر ہے اللہ ہی پاس۔ اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی

تَكُونُ قَرِيْبًا ۝۱۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝۱۴ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۗ لَا

پاس ہی ہو فل بیٹک اللہ نے پھنکار دیا ہے منکروں کو اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی ہوئی آگ فل رہا کریں اسی میں ہمیشہ نہ پاس ہی ہو۔ بیٹک اللہ نے پھنکارا ہے منکروں کو، اور رکھی ہے ان کے واسطے دہکتی آگ۔ رہا کریں اس میں ہمیشہ۔ نہ

يَجِدُوْنَ وِلٰيًا وَلَا نَصِيْرًا ۝۱۵ يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا

پائیں کوئی حمایتی اور نہ مددگار جس دن اوندھے ڈالے جائیں گے ان کے منہ آگ میں فل کہیں گے کیا اچھا ہوتا جو ہم نے کہا مانا ہوتا یا میں کوئی حمایتی نہ مددگار۔ جس دن اوندھے ڈالے ان کے منہ آگ میں، کہیں گے، کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا

اللَّهِ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۝۱۶ وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرٰآءَنَا فَاَصْلُوْنَا

اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا فل اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا پھر انہوں نے چکا دیا ہم کو اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔ اور کہیں گے، اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا، اپنے بڑوں کا، پھر انہوں نے چوکا دی ہم سے

فل گویا قیامت کے وقت کی ٹھیک تعیین کر کے اللہ نے کسی کو نہیں بتلایا۔ مگر یہاں اس کے قرب کی طرف اشارہ کر دیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اور بیچ کی انگی اٹھا کر فرمایا "انا والساعة کھاتین" (میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں) یعنی بیچ کی انگی جس قدر آگے لگی ہوئی ہے میں قیامت سے بس اتنا پہلے آ گیا ہوں قیامت بہت قریب لگی ہوئی آ رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "شاید یہ بھی منافقوں نے ہٹ کھنڈا پکڑا ہوا کہ جس چیز کا (دنیا میں کسی کے پاس) جواب نہیں وہ ہی بار بار سوال کریں۔ اس پر یہاں ذکر کر دیا۔ اور ممکن ہے پہلے جو فرمایا تھا۔ ﴿لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا﴾ اس پر بطور تکذیب و استہزاء کے کہتے ہوں گے کہ وہ قیامت اور آخرت کب آئے گی جس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں؟ آخر اس کا کچھ وقت تو بتاؤ۔ فل اسی پھنکار کا اثر ہے کہ لامائل سوالات کرتے ہیں، انجام کی لکڑی نہیں کرتے۔

فل یعنی ادعے منہ ڈال کر ان کے چہروں کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا۔

فل اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں اللہ رسول کے کہنے پر پلٹتے تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔

سُورَةُ الْاَنْكَبُوتِ [۲۱] رَبَّنَا اَتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿۱۵﴾

راہ سے اے رب ان کو دے دونا عذاب اور پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار
راہ۔ اے رب ! ان کو دے دوئی مار اور پھٹکار ان کو بڑی پھٹکار۔

تہدید و وعید منافقین و منکرین قیامت
مقرون بہ لعنت عذاب آخرت

قَالَ الْعَلَمَاءُ: ﴿رَبَّنَا اَتِيهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ...﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں منکرین نبوت کی تہدید تھی آپ ﷺ جب کبھی منکرین حق کو آئندہ آنے والے عذاب اور قیامت سے ڈراتے تو وہ بطور تمسخریہ سوال کرتے کہ قیامت کب ہوگی اور اس قسم کے معاندانہ سوال سے محض آپ ﷺ کو تنگ کرنا اور ایذا دینا مقصود ہوتا تھا تو اس کا جواب دیا گیا کہ قیامت کا اصل وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن سمجھ لو کہ شاید وہ قریب ہی نہ ہو اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں اور دو انگلیاں ملا کر دکھلایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح قیامت کبریٰ اور میری بعثت ملی ہوئی ہے۔ جب ان لوگوں پر کوئی ناگہانی عذاب آئے گا تو اس وقت پچھتا میں گے مگر اس وقت پچھتانا کچھ فائدہ مند ہوگا۔

یا یوں کہو:..... کہ گزشتہ آیت میں منافقین اور مرتدین کی دنیاوی ذلت اور لعنت کو بیان کیا اور اس آیت میں ان کی اخروی ذلت کو بیان کرتے ہیں (شیخ زادہ حاشیہ بیضاوی: ۶/۴) چنانچہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جو منافقین اور معاندین کے بارے میں اللہ کی سنت سے غافل ہیں وہ آپ ﷺ سے معاندانہ طور پر سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اللہ نے کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی اس کی اطلاع نہیں دی اور آپ ﷺ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہو جب سارے نبی گزر چکے اور نبی آخر الزمان ﷺ بھی آچکے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہی ہے اس فکر میں مت پڑو کہ قیامت کب آئے گی اس کا سامان کرو اور اس کی تیاری کرو تم سارے جہان کی قیامت کو کیا پوچھتے ہو تمہاری قیامت یعنی تمہاری موت کہیں سر پر نہ کھڑی ہو بیشک اللہ نے دور چھینک دیا ہے کافروں کو اپنی رحمت سے جو نبی کریم ﷺ کی نبوت اور قیامت کے منکر ہیں اور دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ان کے لئے تیار کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ مددگار جو ان سے عذاب کو ہٹا سکے جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے یعنی سوختہ کباب کی طرح بنا دیئے جائیں گے کباب کے گوشت کی طرح بار بار ان کو آگ پر رکھا جائے گا اور وہ اس وقت یہ تمنا کریں کہ کاش ہم دنیا میں اللہ اور رسول کی تابعداری کرتے پھر جن کافروں نے ان کو گمراہ کیا تھا فلا یہ شدت عینہ سے کہیں گے کہ ہمارے ان دنیاوی سرداروں اور مذہبی پیشواؤں نے دھوکے دے کر اور جھوٹ فریب کہہ کر اس مصیبت میں پھنسوا یا۔ ان ہی کے اغواء پر ہم راہ حق سے ہٹکے رہے۔ اگر ہمیں سزا دی جاتی ہے تو ان کو دو گنی سزا دیجئے۔ اور جو پھٹکار ہم پر ہے اس سے بڑی پھٹکار ان بڑوں پر پڑنی چاہیے۔ گویا ان کو دو گنی سزا دلو اگر اپنا دل ٹھنڈا کرنا چاہیں گے۔ اسی مضمون کی ایک آیت سورہ "اعراف" کے چوتھے رکوع میں گزر چکی ہے۔ وہیں ان کی اس فریاد کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

ان کی شکایت کریں گے اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی پس ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا اے ہمارے پروردگار ان کو ہم سے دو چند عذاب دے اور ان پر بہت ہی بڑی لعنت کیجئے خود بھی گمراہ رہے اور ہم کو بھی گمراہ کیا ان پر دو چند عذاب نازل کیجئے اور سخت لعنت کیجئے اب آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ادب سکھاتا ہے کہ تم کافروں کی طرح یا قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے نبی کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچاؤ۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوسٰى فَبَرَّاهُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوْا ۗ وَكَانَ عِنْدَ

اے ایمان والو تم مت ہو ان جیسے جنہوں نے ستایا موسیٰ کو پھر بے عیب دکھلا دیا اس کو اللہ نے ان کے کہنے سے اور تھا اے ایمان والو! تم مت ہو ویسے، جنہوں نے ستایا موسیٰ کو، پھر بے عیب دکھایا ان کو اللہ نے ان کے کہنے سے۔ اور تھا

اللّٰهِ وَجِيْهًا ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۗ يُصْلِحْ لَكُمْ

اللہ کے یہاں آبرو والا ہے اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور کج بات سیدھی کہ سنو اے تمہارے واسطے تمہارے کام اور کوشش دے تم کو اللہ کے ہاں آبرو رکھتا۔ اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے، اور کج بات سیدھی۔ کہ سنو اے تم کو

اَعْمَالِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۗ

تمہارے گناہ اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد ہے تمہارے کام، اور بخشے تم کو تمہارے گناہ۔ اور جو کوئی کہے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد۔

۱۔ یعنی تم ایسا کوئی کام یا کوئی بات نہ کرنا جس سے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کچھ نہیں بچوے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی آبرو ہے وہ سب اذیت وہ باتوں کو رد کر دے گا ہاں تمہاری عاقبت خراب ہوگی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت لوگوں نے کیسی اذیت وہ باتیں کہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی وجاہت و مقبولیت کی وجہ سے سب کا ابطال فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا بے خطا اور بے داغ ہونا ثابت کر دیا۔ روایات میں ہے کہ بعض مفرد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تہمت لگانے لگے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر قتل کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خارق عادت طریقہ سے اس کی تردید کر دی۔ اور صحیحین میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیا کی وجہ سے (ابنائے زمانہ کے دستور کے خلاف) چھپ کر کھل کرتے تھے، لوگوں نے کہا کہ ان کے بدن میں کچھ عیب ہے، برس کا داغ یا خصیہ پھولا ہوا۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہانے لگے، پیرے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے وہ پتھر پیرے لے کر بھاگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر اس کے پیچھے دوڑے، جہاں سب لوگ دیکھتے تھے پتھر کھرا ہو گیا۔ اب نے برہنہ دیکھ کر مظلوم کر لیا کہ بے عیب ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے "پوشانہ لباس ہر کرا عیب سے دید۔ بے عیبیاں را لباس عربانی داد۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قارون نے ایک عورت کو کچھ دے دلا کر مجمع میں کھلا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام (العیاذ باللہ) اس کے ساتھ جلتا ہیں۔ حق تعالیٰ نے آخر کار قارون کو زمین میں دھنسا دیا اور اسی عورت کی زبان سے اس تہمت کی تردید کرائی جیسا کہ سورہ "قصص" میں گزرا۔

(تنبیہ) موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے تعاقب میں برہنہ چلے جانا مجبوری کی وجہ سے تھا اور شاید یہ خیال بھی نہ ہو کہ پتھر مجمع میں لے جا کر کھرا کر دے گا رہی پتھر کی حرکت وہ بطور خرق عادت تھی۔ خوارق عادات پر ہم نے ایک مستقل مضمون لکھا ہے اسے بڑھ لینے کے بعد اس قسم کی جو بیانات میں اٹھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہر حال اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء علیہم السلام کو جسمانی درد مانی عیوب سے پاک ثابت کرنے کا کس قدر اہتمام ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے نفرت اور استخفاف کے جذبات پیدا ہو کر قبول حق میں رکاوٹ نہ ہو۔

۲۔ یعنی اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول اعمال کی توفیق ملتی ہے اور تقصیرات معاف کی جاتی ہیں حقیقت میں اللہ و رسول کی اطاعت ہی میں حقیقی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے جس نے یہ راستہ اختیار کیا اور کوئی بھٹک گیا۔

خاتمہ سورت برتر ہییب از ایذاء رسول و ترغیب اطاعت رسول ﷺ

قَالَ تَجَانَبُهَا... وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا... إِلَى... فَقَدْ قَارَأَ قَوْزًا عَظِيمًا ﴿۱۱۱﴾

رابطہ:..... ابتداء سورت سے لے کر یہاں تک منافقین کی انواع و اقسام کی ایذاؤں کا ذکر تھا اور گزشتہ آیات میں ایذا رسول کو موجب لعنت قرار دیا اب سورت کو اسی مضمون پر ختم کرتے ہیں اور اس سورت کے متفرق مضامین کا خلاصہ ہے کہ رسول خدا کو ایذا پہنچانا موجب ہلاکت و لعنت ہے اور تقویٰ اور رسول کی اطاعت موجب صلاح اور فلاح اور باعث رحمت اور کیسما سعادت ہے۔ ابتداء سورت میں نبی کریم ﷺ کو تقویٰ کا حکم تھا اب آخر سورت میں اہل ایمان کو تقویٰ کا حکم دیا جس درجہ کا تقویٰ ہوگا اسی درجہ کا ایمان ہوگا اور ایمان اور تقویٰ کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نبی ﷺ کو اور اس کی ازواج مطہرات ﷺ اور بنات طاہرات کو کسی قسم کی ایذا نہ پہنچائے نبی ﷺ کو اپنا روحانی باپ جانے اور ازواج مطہرات ﷺ کو اپنی روحانی مائیں سمجھے۔ نبی پر طعن کرنا اور اس کو ایذا پہنچانا یہ منافقین کا شیوہ ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی پس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو اس بات سے بری کر دیا اور ایذا پہنچانے والے ہمیشہ کے لئے ملعون اور مغضوب ہوئے۔ اور وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے یہاں بڑے آبرو والے تھے اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا اور رسول اللہ ﷺ کا مرتبہ تو اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے آپ ﷺ کو اذیت پہنچانے سے آپ ﷺ کی وجاہت اور عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچائیں ایک مرتبہ عورت کو رشوت دے کر الزام لگایا جیسا کہ قارون کے قصہ میں گزرا اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں۔

اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہمیشہ درست بات کہو زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالو کہ جو نبی کی ایذا کا سبب بنے اور کوئی بات خلاف شرع تمہاری زبان سے نہ نکلے ایسی بات خدا اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب ہے اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی کو پہنچا خوب سمجھ لو کہ کامیابی کو دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے۔

نکتہ:..... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے دو طریقے ذکر فرمائے ایک تقویٰ اور ایک قول سدید۔ تقویٰ کے معنی خوف خداوندی کے ہیں جس کا تعلق قلب سے ہے اور قول سدید یعنی ٹھیک بات کہنا اس کا تعلق زبان سے ہے مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان باتوں کو اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے جب قلب درست ہو جائے اور زبان درست ہو جائے تو لا محالہ باقی اعمال درست ہو جائیں گے۔ اعمال کا دار و مدار ترانہی دو چیزوں پر ہے ایک دل اور ایک زبان جب یہ دونوں درست ہو جائیں گے تو باقی بھی درست ہو جائیں گے۔ تمام اعضاء میں سب سے زیادہ تیز اور رواں زبان ہے ہر عضو تھک جاتا ہے مگر زبان بولنے سے نہیں تھکتی حدیث میں ہے۔ اِذَا صَبَحَ ابْنُ آدَمَ فَلَا عَضَا كَلَهَا تَكْفُرُ اللِّسَانُ فَتَقُولُ اتَّقِ اللّٰهَ فَيُنَافِحُنَّ بِكَ فَاِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَ اِنْ اعْنَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا۔ جب ابن آدم صبح کرتا

ہے تو تمام اعضاء زبان کو قسم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیری ساتھ ہیں پس اگر تو درست ہوگی تو ہم سب درست رہیں گے اور اگر تو کج ہوگی تو ہم سب کج رہیں گے (ماخوذ از تسہیل الاصلاح، وعظہ نجم از دعوات عبدیت حصہ دوم)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

ہم نے دکھائی امانت آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کو پھر کسی نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر ہم نے دکھائی امانت آسمان کو، اور زمین کو اور پہاڑوں کو، پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۗ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ

گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے یہ ہے بڑا بے ترس نادان فل تاکہ عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو گئے، اور اٹھا لیا اس کو انسان نے۔ یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔ تا عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو،

فل یعنی تم کر دینے، جو بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا اس نادان نے اپنے نازک کندھوں پر اٹھا لیا۔

آسمان بار امانت تو امانت کشید قرمقال بنام من دیوانہ ذند

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں: "یعنی اپنی جان پر ترس نہ کھایا۔ امانت کیا ہے؟ پرانی چیز کھٹی اپنی خواہش کو روک کر۔ آسمان زمین وغیرہ میں اپنی خواہش کچھ نہیں، یا ہے تو وہی ہے جس پر قائم ہیں۔ انسان میں خواہش اور ہے اور حکم غلات اس کے اس پر اپنی چیز (یعنی حکم) کو بر غلات اپنے جی کے تھامنا بڑا زور چاہتا ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر پکڑا جائے اور ماسنے والوں کا قصور معاف کیا جائے۔ اب بھی یہی حکم ہے کسی کی امانت کوئی جان کر ضائع کر دے تو بدلہ (ضمان) دینا پڑے گا اور بے اختیار ضائع ہو جائے تو بدلہ نہیں۔" (موضح)۔ اصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی ایک خاص امانت مخلوق کی کسی نوع میں رکھنے کا ارادہ کیا جو اس امانت کو اگر چاہے تو اپنی سعی و کسب اور قوت بازو سے محفوظ رکھ سکے اور ترقی دے سکے۔ تاکہ اس سلسلہ میں اللہ کی ہر قسم کی شون و صفات کا ظہور ہو مثلاً اس نوع کے جو افراد امانت کو پوری طرح محفوظ رکھیں اور ترقی دیں ان پر انعام و اکرام کیا جائے۔ جو غفلت یا شرارت سے ضائع کر دیں ان کو سزا دی جائے اور جو لوگ اس بارے میں قدرے کوتاہی کریں ان سے عفو و درگزر کا معاملہ ہو۔ میرے خیال میں یہ امانت ایمان و ہدایت کا ایک تخم ہے جو قلب بنی آدم میں کھیرا گیا۔ جس کو "ما بہ التکلیف" بھی کہہ سکتے ہیں۔ "لا ایمان لمن لا امانۃ لہ" اسی کی نگہداشت اور تردد کرنے سے ایمان کا درخت اکتاہے گویا بنی آدم کے قلوب اللہ کی زمینیں ہیں بیج بھی اسی نے ڈال دیا ہے بارش برسانے کے لیے رحمت کے بادل بھی اس نے بھیجے جن کے سینوں سے وحی الہی کی بارش ہوتی۔ آدمی کا فرض یہ ہے کہ ایمان کے اس بیج کو جو امانت الہیہ ہے ضائع نہ ہونے دے بلکہ پوری سعی و جہد اور تردد و توقف سے اس کی پرورش کرے مبادا غلطی یا غفلت سے بجائے درخت اگنے کے بیج بھی سوخت ہو جائے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حدیفہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں "ان الامانۃ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرن" (الحدیث) یہ امانت وہی تخم ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے قلوب رجال میں نشین کیا گیا۔ پھر علوم قرآن و سنت کی بارش ہوئی جس سے اگر ٹھیک طور پر انتفاع کیا جائے تو ایمان کا پودا اگے، بڑھے، پھولے، پھلے اور آدمی کو اس کے ثمرہ شیریں سے لذت اندوز ہونے کا موقع ملے۔ اگر انتفاع میں کوتاہی کی جائے تو اسی قدر درخت کے ابھرنے اور پھولنے پھلنے میں نقصان رہے یا بالکل غفلت برتی جائے تو سرے سے تخم بھی برباد ہو جائے۔ یہ امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو دکھائی۔ مگر جس میں استعداد تھی جو اس امانت عظیمہ کو اٹھانے کا حوصلہ کرتا۔ ہر ایک نے بلان مال یا زبان قال یا ناقابل برداشت ذمہ داریوں سے ڈر کر انکار کر دیا کہ ہم سے یہ بار نہ اٹھ سکے گا۔ خود سوچ لو کہ بجز انسان کے کون سی مخلوق ہے جو اپنے سب و محنت سے اس تخم ایمان کی حفاظت و پرورش کر کے ایمان کا شجر بار آور حاصل کر سکے۔ نبی الخیقت عظیم الشان امانت کا حق ادا کر سکتا اور ایک افتادہ زمین کو جس میں مالک نے تخم ریزی کر دی تھی خون پسینہ ایک کر کے باغ و بہار بنا لیا اسی ظہور و جہول انسان حصہ ہو سکتا ہے جس کے پاس زمین قابل موجود ہے اور محنت و تردد کر کے کسی چیز کو بڑھانے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ "ظہوم" و "جہول"۔ "ظالم" و "جائل" کا مبالغہ ہے۔ ظالم و جائل وہ کہلاتا ہے جو بالفعل عدل اور علم سے خالی ہو مگر استعداد و صلاحیت ان صفات کے حصول کی رکھتا ہو۔ پس جو مخلوق بد فطرت سے علم و عدل کے ساتھ متعین ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اوصاف سے بہرہ نہیں ہوئے مثلاً ملائکہ اللہ یا جو مخلوق ان =

وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور عورتوں کو اور شرک والے مردوں کو اور عورتوں کو اور معاف کرے اللہ ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو اور عورتوں کو، اور شریک والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور معاف کرے اللہ ایمان دار مردوں کو اور عورتوں کو۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۶۲﴾

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

ترغیب برحفاظت امانت و ترہیب از خیانت و اضاعت

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ... إِلَى... وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں طاعت خداوندی اور رسول اور ایمان اور تقویٰ اور قول سدید کی تاکید اکید تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ طاعت خدا اور رسول اللہ کی ایک امانت ہے جس کو ایمان لا کر تم نے قبول کیا ہے یا وہ عہد الست ہے جس کو تم نے بلی کہہ کر قبول کیا ہے وہ تمہارے پاس خدا کی امانت ہے اور ظاہر ہے کہ تمام خوبیوں کی جڑ صفت امانت ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانة له اس لئے آئندہ آیت میں امانت کا مرتب اور اس کی عظمت اور فیض اور کرامت کو بیان کرتے ہیں کہ امانت الہیہ اس قدر عظیم اور ثقیل ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے انسان نے چونکہ اس امانت الہیہ کو قبول کیا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ خدا کی اس امانت اور عہد الست کی پوری پوری حفاظت کرے مبادا اس ظلم و جہول کی غفلت سے یہ امانت کہیں ضائع نہ ہو جائے اور مبادا شیطان تم کو دھوکہ دے کہ خیانت پر آمادہ نہ کرے۔

کردہ بار امانت را قبول از کشیدن پس نباید شد ملول

امانت کا صاحب امانت کو ادا کرنا اور صحیح سالم اس تک پہنچانا فرض اور واجب ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

الْأَمَانَةَ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ لہذا تم کو چاہئے کہ اللہ کی امانت (عہد اطاعت) کی حفاظت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور اس کا حق ادا کرو تا کہ مورد عنایت خداوندی بنو اور اس کو ضائع کر کے مستحق عذاب نہ بنو خوب سمجھ لو کہ خدا اور رسول کو ایذا پہنچانے والے اور یہ تمام منافقین اور منافقات اور مرتدین اور مرتدات اور بے ایمان اور خائن ہیں ان سب نے اللہ کی امانت میں

= چیزوں کے حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی (مثلاً زمین آسمان پہاڑ وغیرہ) ظاہر ہے کہ دونوں اس امانت الہیہ کے حامل نہیں بن سکتے۔ بیشک انسان کے سوا جن ایک نوع ہے جس میں فی الجملہ استعداد اس کے حمل کی پائی جاتی ہے اور اسی لیے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ میں دونوں کو جمع کیا گیا۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ ادا سے حق امانت کی استعداد ان میں اتنی ضعیف تھی کہ حمل امانت کے مقام میں چنداں قابل ذکر اور درخور اعتناء نہیں سمجھے گئے۔ گو یا وہ اس معاملہ میں انسان کے تابع قرار دیئے گئے جن کا نام مستقل طور پر لینے کی ضرورت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

فل میرے نزدیک اس جگہ "ويتوب الله على المؤمنين" الخ کے معنی معاف کرنے کے نہ لیے جائیں بلکہ ان کے حال پر متوجہ ہونے اور مہربانی فرمانے کے لیے تو بہتر ہے جیسے ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ میں لیے گئے ہیں۔ یہ تو مؤمنین کا ملین کا بیان ہوا۔ اور "وكان الله غفوراً رحيماً" میں قاصرین و مقصرین کے مال کی طرف اشارہ فرمادیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ نسال اللہ تعالیٰ ان يتوب علينا ويغفر لنا وثيبنا بالفوز اعليهم۔ انہ جل جلالہ وعم نوالہ غفور رحيم۔ تم سورة الاحزاب والله الحمد والمنة۔

خیانت کی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ کا یہی مطلب ہے اور اس امانت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے یعنی اقرار الوہیت اور اقرار رسالت جس کا حاصل و محصول اطاعت و فرمانبرداری ہے جو بمنزلہ امانت کے ہے اس کی حفاظت واجب ہے اور اس میں خیانت ناجائز اور حرام ہے

خلاصہ کلام یہ کہ حق جل شانہ نے اس سورت میں بار بار مومنین مخلصین کو ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ کی ندا اور خطاب سے عزت بخشی جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مقتضی یہ ہے اور حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانة له جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں ایمان بھی نہیں اس لئے اب اس سورت کو امانت کی عظمت کے بیان پر ختم کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان بحق ایمان اس امانت کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں اس لئے کہ امانت تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اپنی بارگاہ عظمت و جلال سے آسمانوں کے اور زمین کے اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی یعنی احکام شریعت کی اطاعت اور بجا آوری کو بمنزلہ امانت کے ہے آسمان اور زمین پر اس طور پیش کیا کہ اگر تم نے ہمارے احکام اور اوامر اور نواہی کی تعمیل کی تو مستحق اجر اور ثواب کے ہو گے اور اگر نافرمانی اور حکم عدولی کی تو مستحق عذاب اور سزا کے ہو گے اور ہم نے جنت اور جہنم کو اسی ثواب اور عتاب کے لئے پیدا کیا ہے پس اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو جزا پاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو سزا پاؤ گے غرض یہ کہ امانت خداوندی مراد ہے پس ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کے سامنے کر دیا اور ان کو دکھا دیا اور ان میں شعور اور ادراک بھی پیدا کر دیا۔ اور ماننے اور نہ ماننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ امانت تمہارے سامنے ہے اگر تم ہمارے احکام کی پابندی اس طرح اپنے ذمہ لیتے ہو تو لے لو اگر ان کے موافق عمل کیا تو اجر اور ثواب کے مستحق ہو گے اور اگر خلاف درزی کی تو عذاب اور سزا کے مستحق ہو گے اور تم کو اس ذمہ داری قبول کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہے غرض یہ کہ امانت سے تکلیف احکام خداوندی ہے یعنی احکام خداوندی کی تعمیل کو اس طرح اپنے ذمہ لے لینا کہ اطاعت کی صورت میں مستحق ثواب ہوں اور معصیت کی صورت میں مستحق عذاب ہوں۔ پس ان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بولے کہ ہم میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ تیری امانت کے بوجھ کو اٹھا سکیں اور اس ذمہ داری سے ڈر گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو خدا نخواستہ اگر یہ امانت ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو گئی یا کما حقہ ہم اس امانت کی حفاظت نہ کر سکے یا غلطی سے اس میں خیانت کر بیٹھے تو نہ معلوم ہم پر کیا مصیبت نازل ہو اور بولے کہ اے خدا جس کام کے لئے آپ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جس کام پر آپ نے ہم کو لگا دیا ہے ہم اس پر راضی ہیں تیرے روبرو مسخر اور ذلیل اور پست ہیں اور ہر طرح سے تیرے مطیع اور فرمانبرداری ہیں ہماری طبعی اور ذاتی کوئی خواہش نہیں ہم تیرا حکم ماننے والے ہیں جس شے پر آپ نے ہم کو مامور کر دیا ہے ہم اس میں تیری نافرمانی نہ کریں گے ہم تیرے حکم کے مسخر ہیں ہم نہ ثواب کے طلب گار ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کے اٹھانے کی طاقت ہے ہم تیری تسخیر پر راضی ہیں مگر تیرے اوامر اور نواہی کی تکلیف (یعنی ان کی ذمہ داری) قبول کرنے کی ہم میں طاقت اور ہمت نہیں امانت کے بوجھ سے اس قدر ڈرے

کہ عذاب کے خوف سے ثواب سے بھی دست بردار ہو گئے کہ خدا جانے بعد میں کیا انجام ہو اور نہ معلوم ہم سے اس امانت کی حفاظت ہو سکے یا نہ ہو سکے اور ہم اس کے حقوق ادا کر سکیں یا نہ کر سکیں اے پروردگار ہم نہ ثواب چاہتے ہیں اور نہ ہم میں آپ کے عذاب کی اور نہ آپ کے عتاب کی طاقت ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا یہ اباہ اور انکار ابلیس کی طرح اباہ استکبار نہ تھا۔ بلکہ اباہ استعصار اور انکار استحقاق تھا کہ اپنے آپ کو اس بار امانت کے اٹھانے سے صغیر اور حقیر سمجھا جیسا کہ ﴿وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے اور اپنی اس کمزوری کے اظہار سے مقصود نیاز مندانہ اعتذار تھا (دیکھو تفسیر کبیر: ۶۳۰/۶) غرض یہ کہ ان سب نے بار امانت کے اٹھانے سے عذر کیا اور آسمان و زمین کے بعد جب یہ امانت انسان پر پیش کی گئی تو انسان ناتواں ضعیف البیان نے ہمت کر کے اس امانت کے بوجھ کو اٹھالیا اور خدا تعالیٰ کی اس پیش کردہ ذمہ داری کو قبول کر لیا اور انسان اپنے طبعی ذاتی مادہ انس کی وجہ سے شرمایا کہ اپنے پروردگار کی امانت کو کیسے واپس کروں اس لئے بصد شوق و رغبت مادہ انس و محبت کی وجہ سے اپنے پروردگار کی پیش کردہ امانت کو سر اور آنکھوں پر رکھ لیا بلکہ ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ کا نعرہ لگانے لگا بیشک انسان بڑا ہی ظالم تھا کہ جس نے اپنی جان پر ترس نہ کھایا اور اس کو اپنے اوپر رحم نہ آیا۔ اور جس بوجھ کے اٹھانے سے آسمان اور زمین جیسے اجسام عظیمہ نے پہلو تہی کی اس ضعیف اور ناتواں نے باوجود اپنے ضعف اور ناتوانی کے بصد شوق و رغبت اس بوجھ کو اپنے سر پر اٹھالیا اور اپنے ضعف اور ناتوانی پر نظر نہ کی اور بڑا ہی نادان تھا کہ اس امانت میں خیانت کے انجام پر نظر نہ کی اور نہ یہ خیال کیا کہ اندرونی یا بیرونی دشمن (نفس اور شیطان) ہماری تاک میں تو نہیں۔ صحیح سالم منزل طے کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ راستہ میں کوئی راہزن چھپا نہ بیٹھا ہو انسان بڑا ہی ظالم و جہول یعنی بڑا ہی ستمگار اور بالکل ہی ناتجربہ کار تھا۔ نہ تو اپنی کمزوری پر نظر کی اور نہ کسی اندرونی اور بیرونی دشمن کا خطرہ محسوس کیا بہر حال انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب انسان نے اللہ کی اس امانت کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسان تیری اعانت کرنے والا ہوں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۳/۴۲۳) غرض یہ کہ انسان نے بار امانت تو اٹھالیا مگر مشکل میں پڑ گیا جیسا کہ حافظ شیرازی کا قول ہے

ع کہ عشق آساں نمود اول ولے افتاد مشکلبا

اور یہ اٹھانا انسان کی فطرت اور صلاحیت کے بھی مناسب تھا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین نے اور پہاڑوں نے اس امانت کے ثقل پر نظر کی اس لئے اس کے اٹھانے سے انکار کرویا اور انسان نے اس امانت کے پیش کرنے والے پر نظر کی کہ وہ میرا پروردگار ہے غیرت اور حیا کے مارے قبول کر لیا اور سمجھا کہ میرے ظلم اور جہالت کی تلافی اللہ تعالیٰ کی امانت اور اس کی مغفرت و رحمت سے ہو جائے گی۔ تفسیر کبیر: ۶۳۲/۶۔

ف:..... ﴿اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا مَّا جَهِوْا﴾ بظاہر یہ دونوں لفظ منقصت پر دلالت کرتے ہیں مگر اہل ذوق سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے الفاظ درحقیقت کمال لطف و عنایت اور نوازش اور محبت پر مبنی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ اے انسان اگرچہ تو عدالت اور علم کے

ساتھ بالفعل موصوف نہیں مگر تجھ میں عدل اور انصاف اور علم اور معرفت کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہے اور تو نے اپنی رضا و رغبت سے اس امانت کو قبول کیا ہے۔ پس تو اللہ ﷻ سے ڈر۔ کہ اس کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتا کہ امانت کا حق ادا ہو۔

ذکر انجام امانت:..... یہاں تک اس بات کو بیان کیا کہ انسان نے اس امانت کو اٹھالیا اور اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اب آئندہ آیت میں اس امانت کے انجام کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ امانت انسان پر اس لئے پیش کی تاکہ انسان کی طبیعت میں جو امانت اور خیانت کا مادہ چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور منافق کا نفاق اور مشرک کا شرک اور مومن کا اخلاص اندر سے نکل کر باہر آ جائے حاصل کلام یہ کہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا مگر اس کے حق میں اس کا انجام یہ ہے کہ بعض انسان اس امانت کی حفاظت کریں گے اور بعض اس میں خیانت کریں گے پس جس نے اس امانت کی حفاظت کی اور اس کا حق ادا کیا وہ مستحق نعمت اور کرامت ہوا۔ اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس نے اپنی عاقبت خراب کی چنانچہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اس امانت اٹھانے کا انجام یہ ہوگا کہ آئندہ چل کر اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جنہوں نے دعویٰ تو محبت کا کیا مگر امانت میں خیانت کی۔ ظاہر میں وفادار بنے اور باطن میں غدار اور مکار بنے اور جھوٹ بولا اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیا اور ایذا میں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان بد عہدوں کو اور امانت میں خیانت کرنے والوں کو عذاب دے گا اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے کفر اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو جو ظاہراً اور باطناً دونوں طرح امانت سے منحرف ہو گئے اور کھلم کھلا اس کے منکر ہو گئے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان دار مردوں اور ایمان دار عورتوں پر توجہ اور رحمت فرمائے اور اپنی عنایت سے ان کو نوازے جنہوں نے حتی المقدور اللہ کی امانت کی حفاظت کی اور اپنے عہد پر قائم رہے اور اپنی ذمہ داری کو حتی المقدور پورا کیا مگر بمقتضائے بشریت حقوق امانت میں کچھ تقصیر ہو جائے تو اس سے درگزر کرتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امانت اول آدم علیہ السلام پر پیش ہوئی اور انہوں نے اس امانت کو قبول کیا اور وہ صادق اور امین تھے انہوں نے اس امانت کی حفاظت کی اور بعض نے اس میں خیانت کی۔ (تفسیر کبیر: ۶/۲۳۱)

آیت امانت کی شیعہ تفسیر یا تحریف

تفسیر قمی میں جو تفسیر اہل بیت کے نام سے مشہور ہے اس میں اس آیت کی عجیب و غریب تفسیر کی ہے وہ یہ کہ امانت سے مراد امانت اور خلافت ہے اور انسان سے ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین میں پہاڑوں پر پیش کیا مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑا ظلم و جہول تھا اس نے اٹھالیا اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر نہیں بلکہ تحریف ہے بالفرض والتقدیر اگر یہ تفسیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہ آفرینش عالم سے پہلے سب کون و مکان حتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے ان سب کی دستبرداری کے بعد اللہ نے خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پیش کی جس کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھالیا اور اٹھا کر اپنی ہی جان پر ظلم کیا نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اور حضرت

● اس تفسیر سے متعدد یہ ہے کہ امانت کا گزشتہ آیت یعنی ﴿لَا يَأْتِيهَا الْبُيُوتُ الْمُنْفَوَاتُ وَاللَّهُ وَتُؤْتُوا أَوْلَادًا سَابِغِينَ لَكُمْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ وَتُؤْتُوا لَكُمْ﴾

﴿لَكُمْ تَكُونُونَ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ کے ساتھ ربط ہے۔

ابوبکر رضی اللہ عنہما کو جو خلافت ملی وہ مخصوص نہ تھی بلکہ خدا کی پیش کردہ تھی۔ خدا کی طرف سے ان کو یہ خلافت ملی تھی جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہما اپنی پیدائش سے پہلے ہی بصد رضا و رغبت دستبردار ہو چکے تھے۔ شیعوں کی یہ تحریف تو اہل سنت کو مفید ہے۔

اطائف و معارف

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی قدس اللہ سرہ اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں کہ علماء محققین کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف شرعی مراد ہے اور تکلیف کے معنی تحصیل الاعمال بالاختیار ہیں یعنی اپنے ارادہ اور اختیار سے احکام شریعت کو بجالانا کیونکہ مطلق عبادت اور اطاعت سے کوئی شے خالی نہیں چنانچہ حق جل شانہ فرماتے ہیں ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ۗ قَالَتَا لَا اٰتِيٰنَا طَائِعِيْنَ﴾ یعنی ہم نے آسمان اور زمین سے کہا کہ ہمارے احکام تکوینیہ کے لئے تیار ہو جاؤ خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ سب نے عرض کیا ہم خوشی سے تیار ہیں معلوم ہوا کہ عابد اور مطیع تو تمام مخلوق ہے لیکن مکلف سب نہیں بجز انسان کے لہذا معلوم ہوا کہ تکلیف اور اطاعت میں فرق ہے اور جس امانت سے تمام عالم گھبرا گیا وہ تکلیف شرعی ہی ہے جس سے مراد عمل مع الاختیار ہے مطلب یہ ہے کہ امانت سے وہ اختیاری اطاعت مراد ہے جو طبیعت کے مقتضائے خلاف ہو یا تکلیف شرعی سے ثواب و عتاب کی اہلیت اور صلاحیت مراد ہے۔ جیسا کہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ موضح القرآن میں لکھتے ہیں کہ امانت کے معنی پرائی چیز کو اپنی خواہش سے روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان و زمین میں اپنی کوئی خواہش نہیں یا ہے تو وہی ہے جو خدا کا حکم ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے کچھ احکام تشریحیہ ہیں ان کا مکلف بالاختیار ہونا کون قبول کرتا ہے یعنی جو شخص ان کا تحمل کرے گا اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کی جائے گی۔ یعنی اس کی قوت ارادہ ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور نہ ہوگی بلکہ عمل اور عدم عمل دونوں پر اس کو قدرت دی جائے گی پھر جو اپنے اختیار سے احکام کو بجالائے گا اس کو مقرب بنا لیا جائے گا اور جو اپنے اختیار سے احکام میں کوتاہی کرے گا اس کو مطرود (مردود) کر دیا جائے گا اس سے سماوات اور ارض اور جبال اور تمام مخلوق ڈر گئی انسان اس کے لئے آمادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنا دیا یعنی اس کو صفت اختیار مع عقل کے عطا کر دی گئی باقی مخلوق میں صفت اختیار اور عقل نہیں وہ جن احکام تکوینیہ یا عبادت کو بجالاتے ہیں وہ ان کے لئے طبعی ہیں یعنی ان کی قوت ارادہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی بخلاف انسان کے کہ جن احکام کا یہ مکلف ہے وہ اس کے لئے طبعی نہیں بلکہ اس کی قوت ارادہ عمل اور عدم عمل دونوں کی طرف مائل ہوتی ہے اب اس کی تکلیف کے معنی ہی یہ ہیں کہ اپنے اختیار سے ایک جانب کو ترجیح دے یعنی جانب عمل کو مامورات میں اور جانب عدم عمل کو منہیات میں ترجیح دے اسی کا نام تحصیل عمل ہے پس امانت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات سے فرمایا کہ یہ صفت اختیار ہے اور یہ صفت عقل ہے اس کو کون لیتا ہے جو اس کو لے گا وہ ہمارے احکام کا مکلف اور پابند بنا دیا جائے گا۔ اس سے سب ڈر گئے اور انسان تیار ہو گیا۔ کذا فی التحصیل والتسهیل ص ۲۳ وعظ نمبر ۶۱ از سلسلہ تبلیغ۔

نیز حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوسرے وعظ میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امانت سے تکلیف

شرعی مراد ہے اور تکلیف شرعی سے مراد اعمال کو اپنے اختیار سے بجالانا ہے یعنی جو اپنے اختیار سے اطاعت کرے گا اس کو ثواب ملے گا اور جو اطاعت نہیں کرے گا اس کو عذاب ہوگا اس کو سن کر سب ڈر گئے نہ آسمان کو ہمت ہوئی اور نہ زمین کو اور نہ پہاڑوں کو۔ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے سب ڈر گئے اور امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر حضرت انسان فوراً بول اٹھے کہ ہم ہیں اس کے اٹھانے والے۔ کچھ دیکھنا نہ بھالا اور ہمت کر کے قبول کر لیا وجہ اس ہمت کی وہ ہے کہ جس طرف کسی صاحب دل نے اشارہ کیا ہے۔

آسمان بار امانت تو انست کشید قرعہ قال بنام من دیوانہ زدند

لفظ دیوانہ اس کی طرف اشارہ ہے یعنی جوش عشق اور محبت نے ایسا بے خود اور دیوانہ بنایا کہ بغیر سوچے سمجھے ہی قبول کر لیا آسمان وزمین میں عشق اور محبت کا مادہ نہ تھا اس لئے ان پر شعور غالب آیا اور بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا انسان پر عشق اور محبت کی وجہ سے بے شعوری غالب آئی اس لئے اقرار کر لیا۔ عشق سے خطاب کی لذت محسوس ہوئی اور اندازہ لگا لیا کہ جب خطاب میں لذت ہے تو جب مکلف ہونے کو مان لیں گے تو بار بار خطاب ہوگا اور خوب لطف آئے گا۔ اور بڑا مزہ ہوگا بعد میں چاہے دوزخ میں جلنا پڑے لیکن اس لذت کو نہ چھوڑنا چاہئے اور کچھ نہ سہی اس بہانہ سے بات ہی کرنے کا موقع ملا کرے گا جیسے کوئی مریض کسی طبیب پر عاشق ہو جائے اور علاج بھی اسی طبیب کا ہو تو مریض یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ میں بیمار ہوں تاکہ حکیم صاحب میرے پاس آتے رہیں ملائکہ میں بھی مادہ عشق کا نہیں عشق کے لئے جوش اور خروش اور شوق اور ہیجان اور دلولہ لازم ہے یہ مادہ انسان میں سب سے زیادہ ہے اسی وجہ سے اگر انسان کی تعریف میں بجائے حیوان ناطق کے حیوان عاشق کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور ﴿وَإِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ میں کچھ اس کی بے وفائی کی طرف اشارہ ہے۔

کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکلبا

ایک طرف عشق تھا اور ایک طرف انسانی کمزوری تھی عجب حال ہوا۔ ”نہ انکاری کم نہ اینکاری کم“ کا مضمون ہو گیا۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے! غرض یہ کہ انسان نے نہ آگاد دیکھنا نہ چھپا جوش عشق میں امانت کو اٹھا ہی لیا اسی کو فرمایا ہے ﴿وَوَحَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ﴾ اس میں انسان کے عارف ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے پہچان لیا کہ اس تکلیف میں کیا دولت پنہاں ہے مگر یہاں ذکر صرف انسان کا اس لئے فرمایا کہ انسان صفت تکلیف میں اصل ہے اور جن اس کے تابع ہیں اس لئے اصل کو تو ذکر کیا اور تابع کو چھوڑ دیا اور انسان کے اصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حق جل شانہ کی عنایتیں جس قدر انسان پر ہیں اتنی جن پر نہیں۔ جن دوسرے درجہ میں ہے چنانچہ جو لوگ جنات کے جنات میں (یعنی جنت میں) جانے کے قائل ہیں وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ جنات، جنت کے گرد پیش میں رہیں گے جیسے تابع لوگ رہا کرتے ہیں اس لئے ان کو خطاب میں شریک نہیں کیا گیا لیکن اثر خطاب اور حکم میں ضرور داخل ہیں کیونکہ تابع متبوع کے ساتھ اثر خطاب میں ضرور داخل ہوتا ہے اور انسان کے اصل ہونے کی دلیل یہ آیت ہے۔ ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ انسان کو حق تعالیٰ نے مکرم بنایا۔ اور حدیث میں ان اللہ خلق آدم علی صورته یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مظہر اتم بنایا حق جل شانہ کی صفات کمالیہ و جمالیہ کا ظہور پورا پورا انسان کے ذریعہ سے ہوا جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کنت کنزاً مخفياً فاحببت ان اعرف۔

اور اسی وجہ سے ﴿اِيْحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ میں صرف انسان کا ذکر کیا۔ حالانکہ مکلف جن اور انس دونوں ہیں یعنی اس لئے کہ انسان اصل ہے اور جن تابع ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تبلیغ اول انسانوں ہی کو ہوئی اور پھر ثانیاً جنوں کو ہوئی۔ کذا فی نقد اللیب ص ۴۵ وعظ بستم از سلسلہ تبلیغ حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: امانت کیا چیز ہے۔ پرائی چیز کو اپنی خواہش روک کر رکھنے کے ہیں اور آسمان اور زمین میں اپنی خواہش کچھ نہیں، یا ہے تو وہی ہے جس پر وہ قائم ہیں انسان میں خواہش اور ہے اور حکم اس کے خلاف پرائی چیز کو یعنی حکم کو اپنے جی کے خلاف تھا متاثر اور چاہتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ منکروں کو قصور پر پکڑنا اور ماننے والوں کا قصور معاف کرنا اب بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی کی امانت کو جان بوجھ کر ضائع کر دے تو اس کا بدلہ (ضمان اور تاوان) دینا پڑے گا اور اگر بلا اختیار ضائع ہو جائے تو اس کا بدلہ یعنی ضمان اور تاوان نہیں (موضح القرآن بتوضیح میر)

سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی نظر خدا تعالیٰ کے پیش کرنے پر تھی کہ خدا تعالیٰ پیش کر رہا ہے امانت کے ثقل پر اس کی نظر نہ تھی حق تعالیٰ کے پیش کرنے کی لذت نے امانت کا بوجھ بھلا دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لطف ربانی بزبان عنایت بول اٹھا کہ اے آدم علیہ السلام امانت کا اٹھانا تیری طرف سے ہے اور نگہبانی میری طرف سے ہے چونکہ تو نے خوشی سے میری امانت کو اٹھالیا تو میں نے تجھے اٹھالیا۔

راہ اور ابد تو ان بیہودہ بار اور ابد تو ان برداشت

بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں نے اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا تو انسان آگے بڑھا اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر هل من مزید کا نعرہ لگانے لگا تو غیب سے آواز آئی کہ اے خاک کی دلیر تجھ میں یہ قوت کہاں سے آئی تو یہ مشت خاک زبان حال سے بولا کہ یہ بار گراں یار مہربان کی مدد سے کھینچ سکوں گا۔ غرض یہ کہ انسان جس کے نام نامی پر ﴿اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً﴾ کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اس کے قامت سراپا استقامت کے سوا کسی قدر امانت کا خلعت راس نہ آیا ﴿ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُعِزُّ بِہِ مَنْ یَّشَاءُ﴾ اور کار خلافت کی انجام دہی کے لئے قوت علمیہ اور قوت عملیہ میں کمال درکار ہے۔ سوا امتحان علم میں حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی آگے نکلے۔ ﴿اَدَّعٰ الْاَسْمَاءَ کُلَّهَا﴾ رہی قدرت سو فرشتوں میں ایک طرف قدرت تھی ان میں اپنی ذاتی اور طبعی کوئی خواہش اور رغبت نہ تھی اور آدم علیہ السلام کی طبیعت اور فطرت میں رغبت اور میلان کا مادہ بھی تھا جو دونوں طرف چل سکے اور اس میں عجیب و غریب ملکات اور کمالات کی استعداد رکھ دی کہ مدارج عالیہ تک پرواز کر سکے اور فرشتوں کے کمالات اور مقامات معین ہیں۔

کما قال تعالیٰ ﴿وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم دا

حکم۔

الحمد للہ کہ آج بروز دوشنبہ بوقت اذان عصر بتاریخ ۱۰ ذی قعدۃ الحرام ۱۳۹۲ھ سورۃ احزاب کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی والحمد للہ اولا و آخر اے اللہ باقی تفسیر کی تکمیل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحيم۔

تفسیر سورۃ سبا

یہ سورت مکی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب کے نزدیک یہ سورت مکہ ہے سوائے ایک آیت کے کہ اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور وہ یہ آیت ہے ﴿وَيُزِي الدِّينَ اَوْ تَوَالِدِ الْيَتَامَىٰ اِلٰى اٰلِ الْيَتَامَىٰ مِنْ رِبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِيْ اِلٰى صِرَاطٍ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ﴾ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور ﴿الدِّينَ اَوْ تَوَالِدِ الْيَتَامَىٰ﴾ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے اور ﴿الدِّينَ اَوْ تَوَالِدِ الْيَتَامَىٰ﴾ سے علماء اہل کتاب مراد ہیں جو مدینہ منورہ میں اسلام لائے جیسا کہ مقاتل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے عام اہل ایمان اور عام اہل علم مراد ہیں (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۵۸)۔

اس سورت میں چون آیتیں اور چھ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ سبا ہے جس میں ملک سبا کی سرسبزی اور شادابی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے کہ تکبر اور ناشکری کی سزا میں کیسے پکڑے گئے۔

(گزشتہ سورت سے ربط) گزشتہ سورت کے اخیر میں امانت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں یہ بتلایا کہ نفسانی شہوتیں اور دنیاوی لذتیں ہی امانت میں خیانت کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ قوم سبا جن کو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا مگر وہ دنیاوی عیش و عشرت میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی امانت میں خیانت کر بیٹھے جس کا انجام تباہی اور بربادی ہوا۔ حق تعالیٰ نے قوم سبا کو جو نعمتیں دی تھیں وہ جنت کا نمونہ تھیں۔ کفرانِ نعمت کی وجہ سے وہ جنت مبدل بہ جہنم ہو گئی اور رحمت و راحت کے بیان کے بعد اس میں خیانت کرنے والوں کو جو عذاب کی دھمکی تھی۔ ﴿لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقَاتِ وَالْمُشٰكِرِيْنَ وَالْمُشٰكِرَاتِ﴾ سو اس سورت کے شروع میں اس عذاب کا ایک نمونہ بیان کر دیا کہ دیکھو قوم سبا نے کس طرح امانت الہیہ کو ضائع کیا تو وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے اور سوائے حسرت کے ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں ایسے مست اور غرق ہوئے کہ آخرت سے غافل بلکہ اس کے منکر ہو گئے۔ اس لئے اس سورت کا آغاز حمد و شکر سے کیا کہ بندہ کو چاہئے کہ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد منعم حقیقی کے حمد و شکر میں مشغول ہو اور دنیا کو آخرت کا توشہ بنائے اور آخرت کی فکر کرے اور قوم سبا کے قصہ سے پہلے حق جل شانہ نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ ان دونوں برگزیدہ بندوں نے کس طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر نبوت و رسالت کے علاوہ ایسی دنیاوی سلطنت اور بادشاہت کا انعام فرمایا کہ اولین اور آخرین میں جس کی نظیر نہیں مگر دیکھو کہ یہ دونوں خدا کے کیسے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے تھے کہ باوجود اس بے مثال بادشاہت کے لیل و نہار خدا کے حمد اور شکر میں اس کی عبادت اور طاعت میں مستغرق رہے جن کی دنیاوی شان و شوکت کا یہ عالم تھا کہ جن اور انس اور چرند اور پرند اور بحر اور ہوا اور فضاء اور خلاء سب ان کے لئے مسخر تھے مگر یہ دونوں باپ بیٹے عبودیت کے نشہ میں مست تھے۔ دنیا داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے قدموں پر تھی اور ان دونوں کے سر خدا کے قدموں پر تھے۔

ان دو عبدِ منیب کے قصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا قصہ ذکر کیا۔ جنہوں نے دنیاوی عیش و عشرت میں مست ہو

کر خدا کی امانت کو ضائع کر دیا۔ اور مستحق عذاب ہوئے اور حمد و شکر سے اعراض کی بدولت نعمت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔

اس سورت میں شروع سے لے کر اخیر تک تین مضمون بیان فرمائے۔ توحید اور رسالت اور قیامت اور یہی تینوں مضمون امانت الہیہ کے جزء اعظم ہیں اور جو لوگ عیش پرستی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں وہی لوگ قیامت اور حشر اور نشر کے زیادہ منکر ہوتے ہیں ان کی نظر صرف دنیاوی لذتوں پر ہوتی ہے اس لئے اس سورت میں دلائل توحید کے علاوہ ان لوگوں کی خاص طور پر تہدید و توبیخ کی گئی جو قیامت کے منکر تھے جو یہ کہتے تھے ﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ ان کے جواب میں کہا گیا۔ ﴿قُلْ بَلْ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ اس لئے اس سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر سے کیا گیا اور بتلادیا گیا کہ حمد و شکر کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو آسمان و زمین کی مالک ہے اس لئے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار ہے اس لئے اس سورت میں دلائل توحید کے ساتھ دلائل قیامت کو بھی بیان کیا تاکہ مشرکین اور منکرین قیامت کا رد ہو جائے اور ان لوگوں کا بھی رد فرمایا کہ جو نبی کریم ﷺ کو منتری اور ساحر اور مجنون کہتے تھے کہ جو شخص علم و حکمت کی باتیں پیش کرتا ہو اس کو مجنون کہنا خود اس کہنے والے کے دیوانہ اور مجنون ہونے کی دلیل ہے۔

رابطہ:..... نیز گزشتہ سورت کے اخیر میں ذکر تھا کہ کفار بطور تمسخر آپ ﷺ سے یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہوگی۔ ﴿سَأَلْنَاكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ اور اس سورت میں یہ ذکر فرمایا کہ کفار صراحتاً قیامت کے منکر ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ اس سورت میں ان کے اس صریحی انکار کو نقل کر کے اس کا جواب دیا۔ گزشتہ سورت میں کفار کے سوال کا ذکر تھا اور اس سورت میں ان کے صریح انکار کا ذکر ہے۔

سُورَةُ سَبَا مَكِّيَّةٌ ٥٨ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَبَاتُهَا ٥٤ مَرْكُوعَاتُهَا ٦

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْاٰخِرَةِ

سب خوبی اللہ کی ہے جس کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔ سب خوبی اللہ کی ہے، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں، اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔

وَهُوَ الْحَكِیْمُ الْحَبِیْرُ ① یَعْلَمُ مَا یَلِیْجُ فِی الْاَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا یَنْزِلُ مِنْ

اور وہی ہے حکمتوں والا سب کچھ جاننے والا اور جو کچھ اندر گھومتا ہے زمین کے اندر جو کچھ نکلتا ہے اس سے اور جو اترتا ہے اور وہی ہے حکمتوں والا سب جانتا۔ جانتا ہے جو نکلتا ہے زمین میں، اور جو نکلتا ہے اس سے، اور جو اترتا ہے

فلا یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اکیلا بلا شریک غیرے تمام آسمانی و زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے اس نے یہ سلسلہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایسے حکیم و دانائی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجہ پر ختمی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی۔ بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی مگر مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا ہر وہ اور اس کا کمال اس کے کمال حقیقی کا ہر وہ تو ہے لیکن وہاں سب وسائعا اور ہر دے اٹھ جائیں گے جو کچھ ہو گا سب دعائیں گے کہ اس کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس لیے سورۃ و حقیقہ ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود مطلق کی تعریف رو جائے گی۔

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿۱﴾

آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں قُل اور وہی ہے رحم والا بخشنے والا

آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے اس میں، اور وہی ہے رحم والا بخشنا۔

آغاز سورت بہ تمہید و توحید خداوند رب العزت

قَالَ الْعَلَمَاءُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... اِلَى... وَهُوَ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْرُ﴾

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں پانچ سورتوں کو الحمد سے شروع فرمایا۔ (۱) سورۃ فاتحہ۔ (۲) سورۃ الانعام۔ (۳) سورۃ کہف۔ (۴) چوتھی سورت یہ سورۃ سب سے ہے۔ (۵) پانچویں سورت جو اس کے بعد آنے والی ہے یعنی سورۃ فاطر۔ جسے سورۃ ملائکہ بھی کہتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمتیں بی شمار ہیں لیکن بظاہر وہ نعمتیں دو قسم کی ہیں ایک نعمت ایجاد اور ایک نعمت بقاء ایجاد کے معنی معدوم کو موجود کرنے کے ہیں اور بقاء کے معنی موجود کو باقی اور زندہ رکھنے کے اور زندہ رہنے کے سامان عطا کرنے کے ہیں اور پھر ایجاد اور بقاء کی دو قسمیں ہیں ایک دنیوی اور ایک اخروی اور ایک روحانی اور ایک جسمانی پس ان پانچ سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہیں ایجاد کی نعمتیں اور کہیں بقاء کی نعمتیں ذکر کیں اور کہیں دنیاوی اور جسمانی نعمتوں اور کہیں اخروی اور روحانی نعمتوں کا ذکر کیا جس سے ہر جگہ شکر کی ترغیب دینا مقصود ہے اس سورت کے شروع میں اول عالم دنیا کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد عالم آخرت کی نعمت مغفرت اور ان کے رزق کریم کا اور دیگر معنوی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کی مذمت کی جو اخروی نعمتوں کے منکر ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی خدائے برحق کے لئے سزاوار ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لئے حمد و ثنا ہے غرض یہ کہ دنیا اور آخرت میں وہی حمد و ثنا کا مستحق اور سزاوار ہے۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں ظاہر کسی اور کی بھی تعریف ہو جاتی ہے مگر وہ درحقیقت اللہ ہی کے فعل کا پردہ ہوتی ہے اور آخرت میں کوئی پردہ نہیں اور نہ کوئی واسطہ ہے آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کی طرف سے ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں نیز دنیا اور آخرت کی حمد میں ایک فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی حمد بطور عبادت ہے اور اختیاری ہے اور آخرت میں اللہ کی حمد بطور لذت و فرحت ہے اور بمنزلہ سانس کے غیر اختیاری ہے اور وہی ہے حکمتوں والا جس نے آسمان اور زمین کو اپنی نعمتوں کا واسطہ اور پردہ بنایا اور سب چیزوں سے باخبر ہے وہ خوب جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان میں چڑھتا ہے جیسے بندوں کے اعمال اور ان کی دعائیں اور ان کے کلمات طیبہ اور ارواح طاہرہ اور وہ قُل یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ مثلاً جانور کیڑے مکوڑے نباتات کا بیج، پاش کا پانی، مردہ کی لاش، اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے مثلاً کشتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ اور جو اہر چڑھتی ہے مثلاً روح، دعاء، عمل اور ملائکہ وغیرہ ان سب انواع و جزئیات پر اللہ کا علم محیط ہے۔

قُل یعنی یہ سب بستی اور جہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے درندہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونق ایک لمحہ میں ختم کر دی جائے۔ ﴿وَلَوْ يَرَىٰ اِجْلُ اللّٰهِ النَّاسَ يَتَّكِبُوْنَ اَمَّا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهِمْ اَمِنْ ذٰلِكَ﴾ (فاطر، رکوع ۵)

بڑا مہربان ہے اور کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بندوں کے گناہوں اور کوتاہیوں کو رحمت کے پردہ میں چھپاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۗ عِلْمِ الْغَيْبِ

اور کہنے لگے مگر نہ آئے گی ہم پر قیامت فلا تو کہہ بیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی البتہ آئے گی تم پر فلا اس عالم الغیب کی اور کہنے لگے مگر نہ آئے گی ہم پر وہ گھڑی۔ تو کہہ، کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، البتہ آئے گی تم پر، اس سچے جاننے والے کی۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی غائب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی،

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

جو نہیں ہے کھلی کتاب میں فلا تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کئے بھلے کام وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ہے معافی جو نہیں ہے کھلی کتاب میں۔ تا بدلہ دے ان کو، جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔ وہ جو ہیں، ان کو ہے معافی

وَرِزْقٍ كَرِيمٍ ۗ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ

اور عزت کی روزی اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو ان کو بلا کا عذاب ہے اور روزی عزت کی۔ اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے، ان کو بلا کی مار ہے

أَلِيمٍ ۗ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۗ وَيَهْدِي

دردناک فلا اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے کچھ کہ جو تجھ پر اترا تیرے رب سے وہی ٹھیک ہے اور سمجھاتا ہے دکھ والی۔ اور دیکھ لیں جن کو ملی ہے کچھ، کہ تجھ پر اترا تیرے رب سے، وہی ٹھیک ہے، اور سوچھاتا ہے

فلا بیوں نہیں آئے گی۔ اس کا منشاء آگے آتا ہے۔ "إِذَا مَرَّ فَتَمَّ كُلُّ مَسْرُورٍ وَأَنزِلَ إِلَيْكُمْ لَفْظٌ جَدِيدٌ۔"

فلا یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا اور اب براہین سلسلہ سے اس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی ہو مگر قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ ہاں اگر کوئی محال یا غلاف حکمت بات کہتا تو انکار کی گنجائش ہو سکتی تھی لیکن نہ یہ محال ہے نہ غلاف حکمت۔ پھر انکار کرنا ہٹ و حریفی نہیں تو کیا ہے۔

فلا یعنی اس عالم الغیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا ذرہ سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں۔ شاید یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعیین ہم نہیں کر سکتے اس کا علم اسی کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کم و کاست پہنچادی۔ اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے ﴿وَقَالُوا إِنَّا نَحْنُ الْمَوْتَىٰ﴾ یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو بتلادیا کہ کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں۔ اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے لہذا اس کو کیا مشکل ہے کہ تمام منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔

(تنبیہ) کھلی کتاب سے "لوح محفوظ" مراد ہے جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔

فلا یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی جملہ صفات کا کامل ظہور ہو۔

(تنبیہ) "جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو" یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو قولا و فعلا ان سے روکنے کے لیے کھڑے

ہونے کو یا وہ (العیاذ باللہ) اللہ کو عاجز کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے۔

إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ⑥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ

راہ اس زبردست خوبیوں والے کی فلا اور کہنے لگے منکر ہم بتلائیں تم کو ایک مرد کہ تم کو خبر دیتا ہے
راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔ اور کہنے لگے مکر، ہم بتائیں تم کو ایک مرد، کہ تم کو خبر دیتا ہے،

إِذَا مَرَّ قَوْمٌ كُلٌّ مُمْرِقٍ ⑦ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ⑧ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ⑨

جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے تم کو پھر نئے سرے سے بننا ہے کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ یا اس کو سوا ہے فلا
جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے، تم کو پھر نیا بننا ہے۔ کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اس کو سوا ہے۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ⑩ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا

کچھ بھی نہیں ہے جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں اور دور جا پڑے غلطی میں فلا کیا دیکھتے نہیں جو کچھ
کوئی نہیں! پر جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں، اور صریح غلطی میں۔ کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ⑪ إِنَّ نَشَأَنَحْسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ

ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے آسمان اور زمین سے اگر ہم چاہیں دھسا دیں ان کو زمین میں
ان کے آگے ہے اور پیچھے ہے، آسمان و زمین میں۔ اگر ہم چاہیں، دھنسا دیں ان کو زمین میں،

نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ⑫ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ⑬

یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے فلا تحقیق اس میں نشانی ہے ہر بندے رجوع کرنے والے کے واسطے فلا
یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے۔ اس میں پتا ہے ہر بندے کو، جو رجوع رکھتا ہے۔

فلا یعنی اس واسطے قیامت آتی ہے کہ جن لوگوں کو یقین تھا کہ انہیں میں یقین حاصل ہو جائے اور انہوں سے دیکھ لیں کہ قرآن کی خبریں سب صحیح و درست
ہیں اور بیشک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو اس زبردست خوبیوں والے خدا تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے۔ بعض مفسرین نے "ویری الذین" الخ کا مطلب
یہ لیا ہے کہ ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا لِإِيْتِنَانَا مِنْجُونًا﴾ کے برخلاف جو اہل علم ہیں (خواہ مسلمان یا اہل کتاب) وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے
متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو رسول الی اللہ کے ٹھیک راستہ پر لے جاتا ہے۔

۱۲ کفار قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے۔ یعنی آؤ تمہیں ایک شخص دکھلائیں جو کہتا ہے کہ تم گل سوز کر اور زہرہ زہرہ ہو کر جب خاک
میں مل جاؤ گے، پھر تم کو از سر نو بھلا چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بھلا ایسی ہمہل بات کون قبول کر سکتا ہے۔ دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر
جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی۔ نہیں تو سودائی ہے۔ دماغ ٹھکانے نہیں دیوانوں کی ہی بے نیکی باتیں کرتا ہے۔ (العیاذ باللہ)

۱۳ یعنی جھوٹ ہے نہ جنوں۔ البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و صواب کے راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں۔ اور بے ہودہ ہو گئے اس کے اپنے
کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ نبی الخیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر مختل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مفسرین یا مجنون کہنے لگے۔ (العیاذ باللہ)

۱۴ یعنی کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آسمان و زمین بھی نظر نہیں آتے جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آ سکتے ہیں۔ ان کو تو وہی مانتے ہیں کہ اللہ
نے بنایا ہے پھر جس نے بنایا اسے توڑنا کیا مشکل ہے اور جو ایسے عظیم الشان اجسام کو بنا سکتا اور توڑ پھوسکتا ہے اسے انسانی جسم کا باکڑ دینا اور بنانا کیا مشکل ہو گا۔
یہ لوگ ڈرتے نہیں کہ اسی کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر وہ کر ایسے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالیں۔ حالانکہ خدا چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھنسا کر یا
آسمان سے ایک ٹکڑا گرا کر نیست و نابود کر دے اور قیامت کا چھوٹا سا نمونہ دکھلا دے۔

اثبات معاد مقرون بہ قسم برائے تہدید اہل کفر و عناد

قَالَ تَجِدَنَّ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ...﴾... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿

رابطہ:..... اور پر تمہید اور توحید کا ذکر تھا اب آئندہ آیت میں منکرین حشر کی ایک بے ہودہ بات کا ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں اور بے ہودگی پر تہدید بھی فرماتے ہیں۔ (شجر ادہ: ۷۹/۴)

اور یہ بتلاتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی اور جو لوگ قیامت کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں ان کو ان کے اعمال کی ضرور سزا ملے گی چنانچہ فرماتے ہیں اور کافر اور مشرک جو امانت کے ثواب اور خیانت کے عقاب کے منکر ہیں اور حیات دنیاوی پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی ہمیں کسی عذاب اور حساب کا ڈر نہیں اسے پیغمبر ﷺ آپ ان منکرین قیامت سے کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں قسم ہے میرے پروردگار کی وہ قیامت تم پر ضرور آئے گی اور وہ قیامت کے لانے پر قادر ہے کیونکہ وہ ایسا پروردگار ہے کہ جو ایسا غیب دان ہے کہ آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ اور کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے پوشیدہ نہیں مگر وہ سب لوح محفوظ میں ثبت ہے اور اس میں لکھی ہوئی ہے ہڈیاں اگر چہ ریزہ ریزہ ہو گئیں مگر سب اس کے علم اور قدرت سے غائب نہیں پہلی مرتبہ کی طرح پھر دوبارہ سب کو جمع کر کے زندہ کرے گا تاکہ ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کئے سو ایسے لوگوں کے لئے مغفرت ہے اور بہشت میں عزت کی روزی ہے بلارنج و محنت ان کو روزی ملے گی۔ مغفرت تو بوجہ ایمان کے ہے اور عزت کی روزی عمل صالح کی وجہ سے ہے گویا کہ رزق کریم اطاعت کا انعام ہے۔ (تفسیر کبیر: ۷/۴)

اور جو لوگ ہماری آیتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے دوڑتے ہیں اور ان کے باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لئے سخت قسم کا دردناک عذاب ہے۔ امانت میں خیانت کی سزا ان کے سامنے آ جائے گی اور جن لوگوں کو علم دیا گیا یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اہل کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ جو قرآن من جانب اللہ آپ کی طرف اتارا گیا کہ وہ بلاشبہ حق ہے اور ایسے خدا کی راہ دکھاتا ہے جو غالب ہے اور خوبیوں والا ہے یعنی جو اس قرآن کی ہدایت پر چلے گا وہ خدا تک پہنچ جائے گا یہ معنی ہیں کہ اہل علم اور اہل ایمان قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ قرآن نے جس ثواب اور عقاب کی خبر دی تھی وہ بالکل حق ہے اور جو لوگ کافر ہیں وہ آپس میں بطور مضحکہ اور تمسخر یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تم کو ایسا شخص بتلا دیں کہ جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو کر پوری طرح پراگندہ ہو جاؤ گے تو تم پھر از سر نو پیدا ہو گے بھلا یہ کیونکر ممکن ہے یہ شخص تو ایک ناممکن اور محال کی خبر دیتا ہے کیا اس شخص نے خدا پر قصداً جھوٹ باندھا ہے یا اس کو کسی قسم کا جنون ہے کہ جو کہتا ہے اس

= ذہ یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی آسمان و زمین میں ان کے لیے بڑی بھاری نثانی موجود ہے وہ اس منظم اور ہر حکمت نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجہ پر پہنچنے والا ہے جس کا نام "دارالآخرہ" ہے۔ یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے مالک و خالق کی طرف جھکتے ہیں اور جو آسمانی دینی نعمتیں ان کو پہنچتی ہیں، وہ دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے۔

کو سمجھتا نہیں بلا قصد اس سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ دونوں باتیں غلط ہیں بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہی عذاب میں اور دور دراز گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بہکی ہوئی باتیں کرتے ہیں اور حقیقت کو سمجھتے نہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے ہیں اس لئے آئندہ آیت میں امکان حشر کی ایک دلیل بیان کرتے ہیں۔ پس کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف نہیں دیکھا جو ان کو سامنے سے اور پیچھے سے محیط ہے اور یہ سب ان دونوں میں محبوس ہیں چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں بھاگنے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پھر بھی ہماری قدرت کے قائل نہیں ہوتے ہم تو ان کی سزا پر ہر وقت قادر ہیں چاہیں تو قارون کی طرح ان کو زمین میں دھنسا دیں یا اگر چاہیں تو قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر کے ٹکڑے گرا دیں اور ان کو ہلاک کر دیں اور ابھی ان پر قیامت قائم کر کے سب کو تباہ اور برباد کر دیں پھر بھی یہ لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں بیشک اس میں یعنی آسمان و زمین میں عبرت ہے ہر اس بندہ کے لئے جو خدا کی طرف رجوع کرنے والا ہو کہ جو خداوند قدیر آسمان سے پتھر برسائے اور زمین میں دھنسانے پر قادر ہو۔ اسے دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے پورا عالم اس کی خدائی یعنی آسمان و زمین میں محصور ہے اور محبوس ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کی قدرت کے دائرہ سے باہر نکل سکے عجیب بات ہے کہ یہ منکرین قیامت جس کے انگشت قدرت میں بند ہیں اسی کی قدرت کے منکر بنے ہوئے ہیں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِمَّا فُضِّلَ عَلَيْهِ لِيُجِبَالَ أُوَيْبِي مَعَهُ وَالطَّلِيَّةَ ۖ وَالنَّالَةَ الْحَدِيدَ ۗ إِنَّ

اور ہم نے دی ہے داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی و اے پہاڑ خوش آوازی سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں کو ف ۲ اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا کہ اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔ اے پہاڑ اور رجوع سے پڑھو اس کے ساتھ اور اڑتے جانوروں اور نرم کر دیا ہم نے اس کے آگے لوہا۔ کہ

أَعْمَلُ سَبِغَتٍ وَقَدِيدٍ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۗ ۝۱۱

بنا زریں کشادہ اور اندازے سے جوڑ کر لیاں ف ۲ اور کر دتم سب کام بھلا میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہوں ف ۳ اور سلیمان کے بنا کشادہ زرہیں، اور اندازے سے جوڑ کر لیاں، اور کر دتم سب کام بھلا۔ میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان کے

ف ۱ یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت عنایت فرمائی۔

ف ۲ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں نکلتے، خدا کو یاد کرتے، خوف الہی سے روتے تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے اور اپنی ضرب السمل خوش آوازی سے زبور پڑھتے، اس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر اسی طرح آواز کرتے جن تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی۔ ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز بازگشت ہو، یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قال سے کرتی رہتی ہے تو حضرت داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض بے معنی ہوگا۔ (العیاذ باللہ) ﴿لِيُجِبَالَ أُوَيْبِي مَعَهُ﴾ کا حکم تکوینی ہے۔

ف ۳ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ بدون آگ اور آلات صنایع کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موز لیتے تھے اور اس کی زرہیں تیار کر کے فروخت کرتے تاکہ قوت بازو سے کما کر کھائیں۔ بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ کڑیوں کی زرہ پہلے ان ہی سے نکلی کہ کشادہ رہے جن تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ فرسخ و کشادہ زرہیں تیار کرو اور اس کے طلقے اور کڑیاں ٹھیک اندازہ سے جوڑو جو بڑی چھوٹی اور چکی موٹی ہونے کے اعتبار سے متناسب ہوں۔

ف ۴ یعنی ان صنایع میں پڑ کر منعم حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے۔ ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔

الرَّيْحِ غُدُوها شَهْرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ؕ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ط وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ

آگے ہوا کو صبح کی منزل اس کی ایک مہینہ کی اور شام کی منزل ایک مہینہ کی اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پکھلے ہوئے تانبے کا فی اور جنوں میں کتنے لوگ آئے باؤ صبح کی منزل ایک مہینہ کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ۔ اور بہا دیا ہم نے اس کے واسطے چشمہ پکھلتے تانبے کا۔ اور جنوں میں سے کتنے لوگ

بَيْنَ يَدَيْهِ بِأَذْنِ رَبِّهِ ط وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ آمْرِنَا نُنزِقْهُ مِن عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

تھے جو محنت کرتے اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اس کو آگ کا عذاب فرما دیتے ہیں جو محنت کرتے اس کے سامنے، اس کے رب کے حکم سے۔ اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اس کو آگ کی مار۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِبٍ وَتَمَائِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ ط

بناتے اس کے واسطے جو کچھ چاہتا قلعے اور تصویریں اور لگن جیسے تالاب اور دیکیں چولہوں پر جمی ہوئی چیزیں بناتے اس کے واسطے جو چاہتا قلعے اور تصویریں، اور لگن جیسے تالاب اور دیکیں چولہوں پر جمیں۔

إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

کام کرو اے داؤد کے گھر والو احسان مان کر اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں احسان ماننے والے فی پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو کام کرو داؤد کے گھر والو! حق مان کر۔ اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں حق ماننے والے۔ پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت،

مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَائِغِهِ ؕ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو

نہ بتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے کھاتا رہا اس کا عصا پھر جب وہ گر پڑا معلوم کیا جنوں نے کہ نہ بتلایا ان کو اس کا مرنا مگر کیڑے نے گھن کے، کھاتا رہا اس کا عصا۔ پھر جب وہ گر پڑا، معلوم کیا جنوں نے، کہ

فی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو نضا میں اڑتا۔ ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ایک مہینہ کی مسافت ہوا کے ذریعہ سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی۔ سورۃ "انبیاء" اور سورۃ "نمل" میں اس کا کچھ بیان گزر چکا ہے اور آگے سورۃ "ص" میں آئے گا اور پکھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا۔ اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن (دیکھیں اور لگن وغیرہ) تیار کرتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکھا اور کھلایا جاتا۔

فی یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیاطین سے تعبیر فرمایا ہے، معمولی قیلوں اور خدمت گاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔

فی یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے (جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوں گی، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا) اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے جیسے خوش یا تالاب اور دیکیں تیار کرتے جو اپنی جگہ سے بل نہ سکتی تھیں۔ ایک ہی جگہ رکھی رہتیں۔

فی یعنی ان عظیم الشان انعامات و احسانات کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکر گزاری پہنچتی ہو۔ بات یہ ہے کہ احسان تو خدا تم و ہمیش سب پر کرتا ہے لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں، جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوتی۔ لہذا کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ۔ یہ خطاب داؤد کے کہنے اور گھرانے کو ہے، کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد علیہ السلام بہ احسان کن و وجہ سب پر احسان۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے تمام گھر والوں پر اوقات تقسیم کر دیئے تھے۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت نبی میں مشغول نہ رہتا ہو۔

كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۳﴾

اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں نہ

اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی، نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔

قصہ داؤد و سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام

قَالَ الْعَالَمُ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ...﴾

ربط: گزشتہ آیات میں آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کر کے فرمایا۔ ﴿وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ﴾ یعنی آسمان و زمین کی پیدا میں خدا کی قدرت کی نشانی ہے ہر عبد منیب کے لئے یعنی ہر اس بندہ کے لئے جو خدا کی طرف متوجہ اور ملتفت ہو اب ان آیات میں دو خاص عبد منیب کا قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کی طرف خاص طور پر متوجہ اور ملتفت ہو یہ دو عبد منیب اللہ کے وہ خاص بندے تھے جن پر اللہ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں مکمل فرمائیں اور نبوت کے ساتھ ان کو بے مثال سلطنت بھی عطا کی مگر باوجودین و دنیا کی نعمتوں کے جمع ہونے کے منعم حقیقی کے شکر سے غافل نہیں ہوئے اور اگر کسی وقت ذرا غفلت ہوئی تو سجدہ میں گر گئے اور استغفار کرنے لگے چنانچہ داؤد علیہ السلام کے قصہ میں ہے ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ اور سلیمان علیہ السلام کے حق میں ہے۔ ﴿وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾

نیز اس قصہ میں منکرین قیامت کا بھی جواب ہے کہ جب خدائے برتر اپنے کسی بندہ کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر سکتا ہے اور لوہے کو موم کی طرح نرم بنا سکتا ہے تو کیا وہ خدائے قادر استخوانہائے انسانی اور عظام جسمانی یعنی انسانی ہڈیوں کو مع ان کے قوائے طبیعی اور انسانی کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے ایک خاص بزرگی عطا کی کہ نبوت کے ساتھ ان کو سلطنت اور اس کا ساز و سامان بھی عطا کیا ہم نے ان کو جو نعمتیں عطا کیں ان میں ہر نعمت ان کی فضیلت اور کرامت اور ان کی نبوت کی دلیل تھی اور ہماری کمال قدرت کی بھی دلیل تھی۔

۱۳ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھوں مسجد بیت المقدس کی تجدید کر رہے تھے جب معلوم ہوا کہ میری موت آنے لگی جنوں کو نقشہ بنا کر آپ علیہ السلام ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے بیجا کہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہینوں غلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتہ نے روح قبض کر لی اور آپ علیہ السلام کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی جس عصا پر نیک لگا رہے تھے گھن کے کھانے سے گرا تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھلی گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انھیں غیب کی خبر دیتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں بڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی کمال نہ تھا محض نفس ایزدی تھا۔ جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ نیز سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تھے یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انھیں جاری رکھا گیا۔ اور بتلا دیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس کس تدبیر سے پورا کرتا ہے۔ (ربط) یہاں تک بعض منیب اور شکر گزار بندوں کا ذکر تھا۔ آگے ایک معرض و ناپاس قوم (سبا) کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جو بڑے عیش و رفاہیت اور خوشحالی و فارغ البالی کے بعد کفر و ناپاسی کی سزا میں تباہ کی گئی۔ یہ قوم یمن کی بڑی دولت مند اور ذی اقتدار قوم تھی جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی۔ ان ہی میں ایک وہ ملکہ تھی (بلقیس) جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سورہ "نمل" میں گزر چکا ہے۔ شاید یہاں سلیمان علیہ السلام کے بعد "سبا" کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہوا ہو۔

چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑو تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو کہ جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں اور اس کی تسبیح میں مشغول ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور اس کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ اور اسی طرح پرندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإشْرَاقِ ﴿۱۸﴾ وَالطُّغْيَانُ مَحْشُورَةٌ ﴿۱۹﴾﴾

جب داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑی بھی حقیقتہً آواز بلند ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح پڑھتے اور یہ تسبیح حقیقی تھی بزبان حال یا صدائے بازگشت نہ تھی یہ سب داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا اور خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا کہ جو خدا بے جان اور زبان چیزوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہ مردوں کے بے جان اور بے زبان ریزوں کو کیوں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حسن صورت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ دنیا کی کوئی آواز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے یا اللہ کی تسبیح کرتے تو درود یوار اور درخت اور پہاڑ ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے اور ان کی طرح آواز کرتے محض صدائے بازگشت نہ تھی اس لئے کہ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴿۲۰﴾﴾ سے حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص فضیلت اور بزرگی کا بیان کرنا مقصود ہے پہاڑوں کی تسبیح سے محض ان کی آواز بازگشت مراد لینا بالکل بے معنی ہے۔ صدائے بازگشت فضیلت اور بزرگی کی چیز نہیں قرآن کریم میں ہے ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ ﴿۲۱﴾﴾ یعنی ہر چیز حقیقتہً اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے مگر تم سمجھتے نہیں۔ اور اسی نا سمجھی کی وجہ سے کبھی اس کو تسبیح حالی کہتے ہیں اور کبھی صدائے بازگشت۔ اللہ ان لوگوں کو عقل دے۔

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا معجزہ عطا فرمایا اور داؤد علیہ السلام کو حسن صوت یعنی خوش آوازی کا معجزہ عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے خاص عبد نبی تھے جب خوش الحانی کے ساتھ زبور پڑھتے یا تسبیح پڑھتے تو ان کی منیاناہ اور خاشعاناہ اور معجزانہ آواز سے پہاڑ اور درود یوار اور پرند بھی عبد نبی (خدا کی طرف رجوع کرنے والے) ہو جاتے اور ان کے ساتھ حقیقتہً تسبیح کرنے لگتے اور چرند اور پرند اور پہاڑوں کی تسبیح و تحمید سب حقیقی تھی جیسے ستون حنانہ کا رونا حقیقی تھا۔ اور حضور پر نور ﷺ کا معجزہ تھا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کی تسبیح و تحمید سے جمادات اور حیوانات کی تسبیح و تحمید داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ ف

زصوت دلکشش جاں تازہ گشتے رواں ذوق بے اندازہ گشتے
سپہر چنگ پشت از عنون ساز ازاں پر حال تر نشنودہ آواز

داؤد علیہ السلام کی دوسری فضیلت کا ذکر

اور ایک فضیلت و کرامت ہم نے داؤد علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو بلا سبب ظاہری موم کی طرح نرم کر دیا اور یہ حکم دیا کہ تم اس لوہے سے کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازہ کا لحاظ رکھو کہ نہ بہت بھاری ہو اور نہ بہت ہلکی ہو اور ایسی مضبوط ہو کہ اس کا پہننے والا تیر اور تلواریں سے بچ سکے۔ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لوہا بغیر

آگ میں ڈالے اور بغیر تھوڑے کے کوٹے ان کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا اور تاگے کی طرح اس کو بٹ کر زرہ بنا لیتے تاکہ جہاد میں کام آویں اور اے آل داؤد کافروں کے مقابلہ اور ان کے وار کو روکنے کے لئے تو تم نے کشادہ زرہیں تیار کر لیں مگر نفس اور شیطان کا وار روکنے کے لئے بھی زرہیں تیار رکھو یعنی تم سب نیک عمل کرتے رہو کہ جس میں نفسانیت کا شائبہ نہ ہو تحقیق میں تمہارے عمل کو خوب دیکھتا ہوں کہ اس میں کوئی کمزوری تو نہیں کہ نفس و شیطان کے مقابلہ میں کہیں کمزور زرہ ثابت نہ ہو۔

حکایت: داؤد علیہ السلام زمانہ بادشاہت میں ہیئت بدل کر ملک میں پھرتے اور لوگوں سے بادشاہ کا حال دریافت کرتے تاکہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کی اصلاح کر سکیں جس شخص سے بھی پوچھتے تو وہ داؤد علیہ السلام کی عبادت اور ان کی نیک خلقی اور عدل و انصاف کی تعریف کرتا ایک دن ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ملا تو داؤد علیہ السلام نے اس کو اپنے سے انجان سمجھ کر اس سے اپنا حال پوچھا اس نے کہا داؤد علیہ السلام سب آدمیوں سے بہتر ہے اور بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک خصلت ہے اگر وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ وہ خود بھی مسلمانوں کے بیت المال سے کھاتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس میں سے کھلاتا ہے اگر وہ خود اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے کھاتا تو بہتر ہوتا۔ داؤد علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا شروع کی کہ مجھے کوئی ایسی حرفت سکھا دیں جس سے میں اور میرے اہل و عیال مستغنی ہو جائیں پس اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی جیسا کہ سورۃ انبیاء میں گزرا ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ کہ اللہ عزوجل نے لوہا ان کے لئے نرم کر دیا اور زرہ بنانے کی صنعت ان کو سکھا دی چنانچہ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے اور اس کو فروخت کرتے اس میں سے ایک تہائی صدقہ کر دیتے اور ایک تہائی اہل و عیال پر خرچ کر دیتے اور ایک تہائی آئندہ زرہ بنانے کے لئے ذخیرہ رکھ چھوڑتے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زرہ چار ہزار درہم میں فروخت ہوتی۔ (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۶۶ و روح المعانی: ۲۲/۱۰۷)

دوسرے عبد منیب کا ذکر

﴿وَلَسَلِّمْنَ الْبَرِّحَ غَدُوًّا هَاشَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا﴾

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اپنے فضل و انعام کا ذکر فرمایا اب ان آیات میں ان کے فرزند ارجمند سلیمان علیہ السلام پر اپنے فضل و انعام کا ذکر فرماتے ہیں باپ اور بیٹے دونوں ہی عبد منیب تھے پہلی آیت میں منیب باپ کا ذکر فرمایا اب دوسری آیت میں منیب بیٹے کا ذکر کرتے ہیں ان دونوں کے ذکر سے مقصود عبدیت اور انابت الی اللہ کی برکات اور ثمرات کا بیان کرنا ہے اور یہ بتلانا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کا سرمایہ عبدیت اور انابت الی اللہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور داؤد کے بعد ہم نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا جس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ تھی اور شام کی رفتار ایک مہینہ تھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا۔ ہوا کو جیسا حکم دیتے اس کے مطابق وہ چلتی۔ ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الْبَرِّحَ نَجْرِي بِأَمْرِ﴾ اس طرح ہوا کا مسخر ہونا یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور ان کی فضیلت اور کرامت تھی۔

حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کو دمشق سے اپنے تخت اور بساط پر بیٹھ کر ہوا میں روانہ ہوتے اور اصطر فارس

میں اتر کر قبولہ کرتے اور دمشق اور اصطر کے درمیان تیز رفتاری کے ساتھ کامل ایک ماہ کی مسافت ہے پھر شام کو اصطر سے روانہ ہوتے اور رات کابل میں بسر کرتے اور اصطر سے کابل تک تیز رفتاری کے ساتھ ایک ماہ کی مسافت ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ایسا مسخر کر دیا تھا کہ ایک دن میں دو مہینہ کی پیدل مسافت طے کرتے تھے (تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۶۹) غرض یہ کہ ہوا کو اور خلا کو سلیمان علیہ السلام کی سیر و سیاحت کے لئے مسخر کر دیا گیا تھا یہ منجانب اللہ ان کو ایک معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اور ایک فضیلت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ ان کے لئے تانبے کا ایک چشمہ رواں کر دیا یعنی تانبے کی کان میں سے بہتا ہوا تانبا نکلتا تاکہ جو چاہیں اس سے بنا سکیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ صفاء کے قریب ملک یمن میں پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ نکالا تاکہ سانچوں میں ڈھال کر جو چاہیں اس سے بنا سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لئے تانبے کو نرم کر دیا اور اس کا چشمہ جاری کر دیا۔

اور ایک فضیلت اور کرامت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ عطا کی کہ جنات کو ان کے تابع فرمان کر دیا چنانچہ جنوں میں سے کتنے ایسے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے یعنی جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تھے اور سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہ خدمت اور محنت کرتے تھے اور کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کر سکے اور جنوں میں جو ہمارے حکم سے سرکشی کرتا یعنی سلیمان علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کرتا تو ہم اس کو چکھاتے آگ کی مار یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ معین تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا جو جن حکم عدولی کرتا تو فرشتہ اس کو آگ کا کوڑا مارتا جس سے وہ جن جل جاتا اس خوف سے جنات سلیمان علیہ السلام کے مطیع اور فرمانبردار تھے۔

الغرض اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر فرمایا تھا۔ بناتے تھے وہ ان کے لئے جو کچھ وہ چاہتے تھے قلعے اور بڑی بڑی عمارتیں اور تصویریں اور پیتل اور تانبے سے طرح طرح کی مورتیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں مورتیں بنانا جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں جاندار کی مورت بنانا جائز ہو گیا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تماثل (مورتیں) جاندار کی نہ تھیں بلکہ درختوں وغیرہ کی مورتیں تھیں اور بعض کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی مورتیں تھیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر آخرت کی تیاری میں زیادہ کوشش کریں اور اس طرح کی تصویریں بنانا ان کی شریعت میں جائز تھا مگر ہماری پاکیزہ شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔

اور بناتے تھے ان کے لئے تالاب جیسے بڑے بڑے لگن اور ایسی بڑی بڑی دیگیں بناتے کہ جو اپنی جگہ پر جمع ہوئی رکھی رہتیں کہ کوئی ان کو اپنی جگہ سے ہلانہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا تھا جس کو جنات سانچوں میں ڈھال کر بڑی بڑی دیگیں تیار کرتے جس میں ایک لشکر کا کھانا پک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ ملکی عمارات اور صنعتوں کے لئے جنات کو ان کے لئے مسخر کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جس قسم کی عمارت کا اور جس قسم کی صنعت کا حکم دیں اس کو بے چون و چرا انجام دیں اور سلیمان علیہ السلام یہ تمام کام مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے بلکہ جنات سے لیتے تھے اور بلا اجرت اور بلا تنخواہ کے لیتے تھے کسی جن کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہڑتال کا خیال تو بالکل ہی ناممکن اور محال تھا جیسا کہ ﴿وَمَنْ يَنْزِعْ مِنْهُمْ مِثْقَالَ وَرْدٍ﴾

أَمْ نَأْتِيكُم مِّنْ عَذَابِ السَّعِيرِينَ ﴿۶﴾ کی تفسیر میں گزرا تمام جنات بحکم خداوندی سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ حکم سلیمانی سے سرتابی کر سکے۔

غرض یہ کہ ہم نے آل داؤد کو یہ فضیلتیں اور نعمتیں عطا کیں اور ان کو یہ حکم دیا کہ اے آل داؤد، شکر کے کام لگے رہو اور میرے بندوں میں سے شکر گزار بہت کم ہیں شکر سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا ان کے حکم کے مطابق وہ خدمت انجام دیتے تھے جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی موت کو جنات پر مستور اور مبہم رکھیں تاکہ جن اسی کام کرتے رہیں۔ پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم جاری کیا تو ایسے طور پر ان پر موت واقع ہوئی کہ جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی جس کی صورت یہ ہوئی کہ جنات تعمیر کے کام مشغول تھے۔ سلیمان علیہ السلام حسب دستور بیکل میں داخل ہوئے اور عصا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے جنات یہ سمجھے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی اور اسی طرح سال بھر تک عصا کے سہارے کھڑے رہے جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ کام میں لگے رہے۔ یہاں تک کہ عصا سلیمان کو کسی دیمک کے کیڑے نے کھایا وہ لکڑی ٹوٹی اور آپ علیہ السلام گر پڑے اب تک جنوں کو کسی نے سلیمان علیہ السلام کی موت کی خبر دی نہ دی تھی مگر گھن کے کیڑے نے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔

پس جب اس عصا کے گر جانے سے سلیمان علیہ السلام گر پڑے تب جنوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا حال کھلا اور یہ بات گھن کے کیڑے کے کھانے کے حساب اور تخمینہ سے معلوم ہوئی کہ وفات پائے ہوئے ایک سال ہو اور سلیمان علیہ السلام کے گرنے سے جنوں نے یہ بھی جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اتنی مدت تک ذلت و خواری کی تکلیف میں نہ رہتے۔ جنوں کا گمان تھا کہ وہ غیب کو جانتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے ایسا ہی ظاہر کرتے اور بہت سے جاہل آدمی بھی یہی گمان رکھتے تھے پس جب سلیمان علیہ السلام اس طرح سے گرے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اگر جن غیب دان ہوتے تو سال بھر تک اس عذاب و خواری میں کیوں پڑے رہتے بلکہ جس روز انتقال ہوا تھا اسی روز بھاگ جاتے اور اس محنت اور مشقت سے چھٹکارا پاتا جاتے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں مشغول تھے تعمیر ہونے تک نہیں تھی کہ وقت آپہنچا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس تدبیر سے کھڑا رکھا تاکہ ان کی موت کے بعد ان کے باقی ماندہ کام کی تکمیل ہو جائے۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّاتٍ عِنْتِهَا مِنِّينٌ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ

کھین قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی دو باغ داہنے اور بائیں اور کھاؤ روزی اپنے رب کی قوم سبا کو تھی ان کی بستی میں نشانی۔ دو باغ داہنے اور بائیں۔ کھاؤ روزی اپنے رب کی، اور یعنی باغوں کے دو طویل سلسلے داہنے اور بائیں سلسلوں تک چلے گئے تھے۔ اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لئے کافی تھی۔

وَأَشْكُرُوا لَهُٗٓ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ ⑤ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

اور اس کا شکر کرو۔ اور شہر ہے پاکیزہ اور رب ہے گناہ بخشے والا ۵۔ پھر دھیان میں نہ لائے پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر ایک نالہ زور کا اور اس کا شکر کرو، دس ہے پاکیزہ، اور رب ہے گناہ بخشا۔ پھر دھیان میں نہ لائے، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پر نالہ زور کا،

وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ الْأَكْلِ خُمُوطٍ وَأَثَلٍ وَشَجَرٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ⑥ ذَلِكِ

اور دیتے ہم نے ان کو بدلے میں ان دو باغوں کے دو اور باغ جن میں کچھ میوہ کیلا تھا اور جھاڑ اور کچھ بیر تھوڑے سے قیل یہ اور دیے ان کو بدلے میں ان دو باغوں کے دو اور باغ، جس میں کچھ ایک میوہ کیلا اور جھاڑ، اور کچھ بیر تھوڑے سے۔ یہ

قیل کو یاد نشانی زبان مال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو۔ کفر و عصیان اختیار کر کے ناشکرے مت بنو۔ یا ایسا کہ بعض سلف کا قول ہے انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی۔ کہتے ہیں تیرہ نبی علیہم السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے اور ان کے وارث بعد کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت تک بچھاتے رہے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

قیل مصنف "ارض القرآن"، "با" کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے "اسی سلسلہ عمارات میں ایک چیز بند آب ہے جس کو عرب حجاز "سد" اور عرب "من" عزم کہتے ہیں۔ عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں۔ پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے۔ زراعت کے مصارف میں نہیں آتا۔ "با" مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے۔ مملکت "با" میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور "سد مارب" ہے جو ان کے دار الحکومت "مارب" میں واقع تھا۔ شہر مارب کے جنوب میں دابنہ بائیں دو پہاڑ ہیں جن کا نام کوہ ابلق ہے۔ سب سے زیادہ ان دو پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً ۸۰۰ ق م میں "سد باب" کی تعمیر کی گئی۔ یہ بند تقریباً ایک سو پچاس فٹ لمبی اور پچاس فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تواب افتادہ ہے تاہم ایک ٹمٹ دیوار اب بھی باقی ہے۔ "ارناڈ" ایک یورپین سیاح نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فریج ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے اس کا موجودہ نقش نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے۔ اس دیوار پر جا بجا کتبات ہیں وہ بھی بڑے بڑے گئے۔ اس سد میں اوپر نیچے بہت سی کھردریاں تھیں جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جاسکتی تھیں۔ "سد" کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں دو بڑے بڑے دروازے تھے جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس نظام آب رسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر تین سو میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہت زراعت ہوتی تھی جس میں انواع و اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ قرآن کریم "جنتین عن یسین وشمال" کہہ کر ان ہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونانی مورخ "اگاتھرشیدس" جو ۱۴۰ ق م میں "با" کا معاصر تھا بیان کرتا ہے۔ "سابع کے سرسبز و آباد حصہ میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے اچھے بیٹھار میوے ہوتے ہیں۔ دریا کے کنارے جو زمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں۔ اندرون ملک میں بخورات، دارچینی اور چھوڑے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ درختوں کے اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کا نام و وصف مشکل ہے جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محکوم ہوتے ہیں۔ وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اور یہ تشبیہ بھی اس کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔ "آرٹی میڈروس جو "با" کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے۔ "با" کا بادشاہ اور اس کا ایوان "مارب" میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر پیش و مسرت (زمانہ خوشحالی) میں واقع ہے۔ "عرض باعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان پیش اور اعتدال آب و ہوا کے "مارب" اسی کا مصداق تھا۔ "بلدۃ طیبۃ و رب غفور"، "رب غفور" سے ادھر اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار بنو۔ اگر محتضنائے بشریت کچھ تقصیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا۔ اپنی مہربانی سے معاف فرمادے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کا کتنا حصہ کس سے ادا ہو سکتا ہے۔

قیل یعنی نعمتوں کو خاطر میں نہ لائے اور منعم حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑے رہے تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا۔ وہ بند ٹونا تمام باغات اور زمینیں غرقاب ہو گئیں۔ اور ان اعلیٰ درجہ کے نفیس میووں اور پھلوں کی جگہ گئے درخت اور جھاڑ جھاڑو گئے جہاں انکو چھوڑے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں اب وہاں جلا۔ جھاڑ کیلے اور ہمزہ پھل والے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ جن میں بہترین چیز تھوڑی سی جھریروں کو کھلو۔ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم =

جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ ۝ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

بدل دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی اور ہم یہ بدلہ اسی کو دیتے ہیں جو ناشکر ہوں اور کئی نہیں ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں بدلہ دیا ہم نے ان کو اس پر کہ ناشکری کی۔ اور ہم بدلہ اس کو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔ اور کئی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں

لَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً ۖ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سَيَرُوا فِيهَا لَيَالِيًا ۖ وَآيَاتًا ۖ أَمِينِينَ ۝

ہم نے برکت رکھی ہے ایسی بستیاں جو راہ پر نظر آتی تھیں اور منزلیں مقرر کر دیں ہم نے ان میں آنے جانے کی پھر وہ ان میں راتوں کو اور دنوں کو ان سے سفر ہم نے برکت رکھی ہے، بستیاں راہ پر نظر آتیں، اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی۔ پھر وہ ان میں راتوں اور دنوں امن سے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدُ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ

پھر کہنے لگے سب دہرا کر دے ہمارے سفروں کو ۱ اور آپ اپنا اپنا پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور کر ڈالا چیر کر ٹکڑے ٹکڑے ۲ اس میں ہے کہ باتیں ہیں ہر پھر کہنے لگے اے رب! فرق ڈال ہمارے سفر میں، اور اپنا برا کیا، پھر کر ڈالا ہم نے ان کو کہانیاں اور چیر کر کر ڈالا ٹکڑے۔ اس میں ہے کہ باتیں ہیں ہر

= کے درمیانی عہد کا ہے محققین آثار قدیمہ کو اہمہ الاثرم کے زمانہ کا ایک بہت بڑا کتبہ مدعوم کی بقیہ دیوار پر ملا ہے اس میں بھی اس بند کے ٹوٹنے کا ذکر ہے۔ مگر یہ غالباً اس واقعہ کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "جب اللہ نے چاند اب بھیجے، گھومس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں اس کی جو کر یہ ڈالی، ایک بار پانی نے زور کیا۔ بند کو توڑ ڈالا، وہ پانی عذاب کا تھا جس زمین پر پھر عیا کام سے جاتی رہی کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشین گوئی ایک کاہن نے کی تھی اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے، جو باقی رہے انھیں ان باغوں کے بدلے یہ بھی اور کر دی گئی چیزیں ملیں۔ واللہ اعلم۔

۱ ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے۔ کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی۔ سورہ "نمل" میں گزر چکا ﴿وَجَعَلْنَاهَا قَوْمًا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللّٰهِ وَزَكَّيْنَهُمْ الشَّقِيظِينَ اَعْمَانَهُمْ فَصَدَّ عَنْهُمُ الْعَنَابِلُ فَهُمْ لَا يَسْتَدِينُونَ﴾ بظاہر اس قسم کا شرک اس قوم میں بتقیس کے بعد بھی باقی رہا ہوگا۔ ۲ برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں یعنی ان کے ملک سے شام تک راستے مامون تھے۔ سوک کے کنارے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اعزاز سے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جلد جلد نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا۔ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی۔ مصنف ارض القرآن لکھتا ہے: "با" کی دولت و ثروت کی اساس صرف تجارت تھی۔ لیکن ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے۔ اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے۔ سونا، بیش قیمت پتھر، مسالہ، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں بیش اور ہندوستان سے ٹھیک یمن آ کر آتی تھیں، وہاں سے ساداتوں پر لاد کر بحرا بحر کے کنارے خشکی گزار سے گزر کر شام و مصر لاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس راستہ کو "امام مبین" (کھلا راستہ) اور اسی سفر کا نام "رحلة الشتاء والصيف" رکھا ہے جس کو قریش نے جاری کیا تھا۔ ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی ایک قطار قائم تھی۔ جہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا۔ یونانی مورخ اراؤسٹھلس ۱۹۴ ق م بیان کرتا ہے کہ "حضرت موسیٰ سے ہا کے ملک تک چالیس روز کا راستہ ہے اور یمن سے سو اگستردن میں ایڈ (عقبہ) پہنچتے ہیں۔

۳ زبان حال سے کہا ہو گا اور ممکن ہے زبان حال سے کہنے لگے ہوں کہ اے اللہ! اس طرح سفر کا لطف نہیں آتا۔ منزلیں دور ہوں، آس پاس آبادیاں نہ ملیں۔ بھوک پیاس تھکتے تب سفر کا مزہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "آرام میں سستی آئی لگے تکلیف مانگنے کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبدی نہیں ملتی۔ دیر سا ہو جی ہو۔ یہ بڑی ناشکری ہوئی۔ جیسے نئی اسرائیل نے من و سلوی سے اکتا کر یمن و یبسا کی طلب کی تھی۔

۴ یعنی ہم نے شیرازہ بکھیر دیا اور ان کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ اکثر خانہ ان ادھر ادھر منتشر ہو گئے کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف چلا۔ آبادیوں کے نام نشان حرف غلطی طرف مٹ گئے۔ اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکھلیں۔ ان کا وہ عظیم الشان تمدن اور شان و شوکہ سب خاک میں مل گیا۔ صاحب "ارض القرآن" ان کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان و افریقہ کی تجارت کو بری راستہ سے بحری راستہ کی طرف منتقل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعہ سے بحرا بحر کی راہ مصر و شام کے سوا مل پر اتارنے لگا۔ اس طریق سفر نے یمن =

مُزَيَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۱۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ

مہر کرنے والے شکر گزار کو فنا اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اہل
ظہرنے والے کو، جو حق سمجھے۔ اور سچ کر دکھائی ان پر ابلیس نے اپنی اہل

فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِيَنْعَلَمَ مَنْ

پھر اسی کی راہ چلے، مگر تھوڑے سے ایمان دار فی اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا مگر اتنے واسطے کہ معلوم کر لیں ہم اس کو جو
پھر اسی کی راہ چلے، مگر تھوڑے سے ایماندار۔ اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر اتنے واسطے تا معلوم کریں ہم، کون

يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِيْ شَكٍّ ۚ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ﴿۱۳﴾

یقین لاتا ہے آخرت پر جدا کر کے اس سے جو رہتا ہے آخرت کی طرف سے دھوکے میں، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے فی
یقین لاتا ہے آخرت پر، الگ اس سے جو رہتا ہے اس کی طرف سے دھوکے میں۔ اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

قصہ قوم سبا

قَالَ تَبٰرَكَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِيْ مَسْكِنِهِمْ اٰيَةٌ... اِلَىٰ... رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ﴾

ربط:..... گزشتہ آیات میں منہیں اور شا کرین کا قصہ ذکر فرمایا جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں اب اس کے
بالمقابل غیر منہیں اور غیر شا کرین کا ایک قصہ ذکر کرتے ہیں جو خدا کے ناسپاس اور ناشکرے تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت
اور عبرت پکڑیں یعنی اہل سبا کا قصہ عبرت بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ناسپاسی اور ناشکری اور عدم انابت الی اللہ کا
کیا انجام ہوتا ہے بعض مرتبہ عدم انابت کا وبال دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اہل سبا کا قصہ بھی آیات قیامت میں سے ہے کہ
حق جل شانہ نے ان کو جو سرسبز و شاداب باغات عطا کئے تھے وہ نمونہ جنت و بہشت تھے کفران نعمت کی وجہ سے نمونہ دوزخ بنا
دیئے گئے ناشکری اور ناسپاسی کی سزا میں اہل سبا کی جنت (باغ) کو جہنم سے بدل دیا گیا۔

= سے شام تک خاک ازادی اور ساری نوآبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ "مصنف موصوف نے یہ توجیہ مولیٰ کی تحریر سے افذ کی ہے ممکن ہے تباہی اور اختار کا ایک ظاہری
سبب یہ بھی ہو۔ مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔

۱۔ یعنی ان حالات کو سن کر چاہیے عقلمند عبرت حاصل کریں جب اللہ فرانی اور عیش دے خوب عکرا داکرتے رہیں اور تکلیف و مصیبت آئے تو صبر و تحمل اختیار کر
کے اللہ سے مدد مانگیں۔

۲۔ پہلے دن ابلیس نے تمہیں کر کے کہا تھا ﴿اَلَا حَتِيْبِكُمْ ذُرِّيَّةٌ اِلَّا قَلِيْلًا﴾ اور ﴿لَنْ نَّمُرَّ بِكُمْ اِلَّا بِغِبِّكُمْ وَمِنْ خَلْفِكُمْ وَعَنْ اَيْمَانِكُمْ

۳۔ یعنی شیطان کو یہ قدرت تھی کہ لامٹی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا۔ ہاں یہ کاتا پھسلتا ہے اور اتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندوں کا امتحان
و اعلاء منظور تھا۔ دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا ہے اور یوقوت بن کر شک یا دھوکہ میں
ہو جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت کا مستفاد یہی یہ تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بلکہ اس کی تقریر ہو چکی ہے
ایسا نہیں کہ (معاذ اللہ) خدا کو خبر نہ ہو۔ بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جاتے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و مشون کی
دیکھ بجالا رہی ہر وقت کرتا ہے جس کو جتنی آزادی دے رہی ہے وہ عجز و سفسہ سے نہیں حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔

غرض یہ کہ گزشتہ آیات میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا حال بیان کر کے کفار کو آگاہ کر دیا کہ خدا کے نیک بندے دنیا کے طالب نہیں ہوتے بلکہ مولیٰ کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے فرمانبردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں اب آئندہ آیات میں ناشکروں کا حال بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں تحقیق قوم سب کے لئے ان کے مکانات میں خدا کے لطف و کرم کی عظیم نشانی موجود تھی ہر طرف راحت کا سامان تھا تکلیف کا نام و نشان نہ تھا یعنی ان کی بستی کے دائیں اور بائیں جانب باغوں کی دو مسلسل قطاریں تھیں کہ میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں دو طرفہ متصل باغات چلے گئے تھے کہ ہر جانب کی قطار حکم میں ایک باغ کے تھی۔ قرب اور اتصال کی وجہ سے ہر قطار مثل ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی۔

علامہ زبخری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”جنتان“ کا مطلب نہیں کہ اس بستی کے یمن و شمال میں صرف دو باغ تھے۔ عراق میں بھی بہت سی ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں صرف دو باغ نہیں بلکہ متعدد باغ ہیں صرف دو باغ کا ہونا قوم سب کے لئے مخصوص نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے یمن و شمال میں باغوں کی دو قطاریں متصل اور مسلسل میلوں تک اسی طرح چلی گئی تھیں کہ ایک باغ دوسرے باغ سے متصل تھا اور ہر جانب کی ایک قطار بمنزلہ ایک باغ کے معلوم ہوتی تھی غرض یہ کہ یہ خطہ خدا کی رحمت سے نہایت سرسبز اور شاداب تھا آب و ہوا نہایت عمدہ تھی کیزوں اور مکوڑوں اور مکھیوں اور چھڑوں کا نام و نشان نہ تھا راستے پر امن تھے غرض یہ کہ راحت اور آرام کا اور ترقی اور تمدن کا کوئی دقیقہ باقی نہ رہا تھا اور یہ نعم اور خوشحالی سوائے قوم سب کے اور کسی کو حاصل نہ تھی اور اس بے مثل لطف و عنایت کے بعد انبیاء اور وارثان انبیاء کی معرفت بطور ملطف ان کو یہ حکم ہوا کہ اپنے پروردگار کے دیئے ہوئے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر کرو کہ اس نے بلا طلب کے اور بلا محنت اور مشقت کے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں۔ کیا خوب پاکیزہ شہر ہے اور کیسا رب غفور ہے جس نے تم پر رحمتیں اور نعمتیں مبذول کیں اور تمہاری کوتاہیوں پر مواخذہ نہیں کرتا اس پر ایمان لاؤ اور اس کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رسول بھیجے کہ ان کو حکم دیں کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کا شکر کریں پس ان لوگوں نے اللہ کی توحید سے اور اس کی عبادت سے اور اس کے شکر سے اعراض کیا اور اس سے منہ موڑا اور بجائے شکر گزاری اور اطاعت شعاری کے عیش و عشرت اور بدکاری کی طرف متوجہ ہو گئے پس اس اعراض اور روگردانی کے سزا میں ہم نے ان پر عذاب بھیجا اور جو انعام ان پر کیا تھا وہ ان سے واپس لے لیا اور عمر بند کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا۔ ”عمر“ دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا بند تھا جہاں تمام وادیوں کا پانی روکا گیا تھا کہ دور دور تک زمین اس سے سیراب ہوتی رہے اور اس بند کے تین دروازے تھے۔ اول اوپر کے دروازے سے پانی دیتے پھر دوسرے سے اور پھر تیسرے سے جیسی اور جتنی ضرورت ہوتی۔ پھر خداوندی سے جب وہ بند ٹوٹا تو سیلاب سے وہ تمام باغات غارت ہو گئے جو پہلے اس پانی سے سیراب ہوتے تھے اور یہ بند ملکہ بلقیس نے بنایا تھا جس کو سد مارب کہتے تھے۔ اور پھر ہم نے ان دورویہ باغوں کے بدلے میں جو عجیب و غریب فواکہ اور ثمرات پر مشتمل تھے ان کو بطور سزا ایسے دو باغ دے دیئے جن میں کوئی خیر اور خوبی نہ تھی جو ایسے تلخ اور بد مزہ تھے کہ جن کا کھانا ممکن نہ تھا اور ان میں کچھ جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے جھاڑ تھے، اور یہ تبدیلی اس کفران نعمت کی جزا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے شکر سے منہ موڑا تھا اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں کہ پھل دار میوے کے درخت ہٹا کر پیلو اور جھاؤ اور جھڑ بیر کے درخت پیدا کر دیئے اور ناشکری کی سزا

میں اپنی نعمت ان سے چھین لی۔ خواہ دیر میں یا سویر میں۔

اب آئندہ آیات میں اہل سبا کی کثرت نعمت اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان پر نعمت کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور پھر وہ کس طرح ان پر بند ہوئے چنانچہ فرماتے ہیں اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھیں جو سرراہ ہونے کی وجہ سے نظر آتی تھیں قرئی مبارکہ سے سرزمین شام کی بستیاں مراد ہیں جن کی برکت سب کو معلوم ہے جو سرراہ ہونے کی وجہ سے دکھائی دیتی تھیں اور پاس پاس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہم ملی ہوئی تھیں کہا جاتا ہے کہ ملک سبا سے شام تک چار ہزار سات سو دیہات آباد تھے۔

اور ہم نے ان درمیانی بستیوں میں چلنے والوں کے لئے رفتار کی ایک حد اور اس کا ایک اندازہ رکھ دیا تھا کہ صبح کے وقت ایک بستی سے چلے اور قیلولہ کے وقت دوسری بستی میں پہنچ جائے اور وہاں پہنچ کر آرام سے کھاپی سکے اور ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ان بستیوں میں راتوں اور دنوں میں جہاں چاہو بے خوف و خطر چلو پھرو۔ سوان نعمتوں اور راحتوں کا مقتضی تو یہ تھا کہ اللہ کی شکرگزاری کرتے مگر ان کو اس عیش و آرام میں مستی سوچھی اور کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے یعنی سفر کی منزلوں میں فاصلہ پیدا کر دے ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے میں مباحثت پیدا کر دے بستیوں کے متصل ہونے سے سفر کا مزہ نہیں آتا جیسے بنی اسرائیل کو من و سلوئی میں مستی سوچھی اور بقل اور قشاء اور فوم اور عدس کی درخواست شروع کر دی ایسے ہی ان کو اس آرام میں یہ مستی سوچھی اور یہ درخواست شروع کی کہ ہمارے سفروں کو دراز کر دے اور یہ درخواست کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا آدمی کو جب نعمت خوب ملنے لگتی ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ سب تباہ اور برباد ہوئے۔

پس ہم نے اہل سبا کو لوگوں کے لئے کہانیاں بنا دیا کہ لوگ ان کی تباہی اور بربادی کے افسانے اور قصے بیان کریں اور ان منکبرین کے ہم نے پر نچے اڑادیئے اور ان کو پارہ پارہ کر دیا پورے طور پر پارہ پارہ کر دینا۔ عیش و عشرت کا تمام سامان ختم ہوا اور صرف زبانی افسانہ رہ گیا۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں عطا کی تھیں ایک مکانات اور باغات کی راحت اور خوشحالی اور ایک سفر کی راحتیں کہ منزلیں قریب قریب تھیں۔ پہلی نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے سپہل عمر نے مکانات اور باغات کو اجاڑ دیا اور دوسری نعمت کی ناسپاسی کی وجہ سے تتر بتر کر دیئے گئے اور دور دراز پھینک دیئے گئے ایک کہیں اور دوسرا کہیں۔ بیشک اس واقعہ میں ہر صبر کرنے والے کے لئے بہت سی عبرتیں ہیں کہ خدا جب چاہتا ہے تو نعمت اور راحت کو ذلت اور مصیبت سے بدل دیتا ہے یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کے کفر اور شرک اور نفس و شیطان کی پیروی کا ذکر فرمایا اب آگے شیطان کی طرف سے ان کے متعلق ایک خبر دیتے ہیں کہ شیطان نے ان کے متعلق جو گمان کیا تھا وہ سچ نکلا چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق شیطان نے اپنا گمان ان کے حق میں سچ پایا۔ شیطان جب بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اولاد آدم کے بہکانے میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھوں گا اور اس کا گمان یہ تھا کہ میں شہوت اور نصہ کی راہ سے انسان پر قابو پالوں گا یہ اس کا گمان تھا یقین نہ تھا آئندہ کا حال تو کوئی نہیں جان سکتا لیکن اس نے اپنے دل میں یہ گمان باندھا اور دنیا میں آنے کے

بعد اس نے اپنے اس گمان کو اولاد آدم پر سچا پایا سو لوگوں نے اس کی پیروی کی اور اس کی راہ پر ہوئے مگر ایمان والوں کا ایک گروہ، سو وہ اس کی پیروی سے بچا رہا۔

شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس وقت یہ کہا۔ ﴿وَآزَعْنَاكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَنَا عَلَىٰ ... كُرِّيَةً إِلَّا قَلِيلًا﴾ اور یہ کہا ﴿لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾۔ سو شیطان نے اپنے اس گمان کو سچا پایا اور جن لوگوں کے بارے میں ابلیس کا گمان پورا ہوا تو ابلیس کا ان لوگوں پر کچھ زور نہ تھا یعنی ابلیس نے ان کو کفر و شرک پر مجبور نہیں کیا تھا ان کے دل میں محض وسوسہ ڈالا تھا اور ظاہر نظر میں اس چیز کو ان کی نظر میں خوبصورت کر کے دکھلایا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جو ہم نے وسوسہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تو اس سے مقصود بندوں کا امتحان اور آزمائش ہے ہم نے حق کو براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ سے خوب روشن کر دیا اور بندہ کو عمل صالح کرنے کی پوری قوت اور قدرت عطا کی۔ لیکن شیطان کو صرف وسوسہ ڈالنے کی قدرت عطا کی تاکہ بندوں کا امتحان کریں اور آخرت پر ایمان لانے والوں کو ایسے لوگوں سے جدا اور ممتاز کر دیں جو آخرت کی طرف سے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ کون آخرت پر ایمان لائے گا اور کون اس کا انکار کرے گا لیکن دنیا کو اس کا علم نہ تھا اللہ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی قدرت دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے اور تیرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

تو کہہ پکارو ان کو جن کو گمان کرتے ہو سوائے اللہ کے قُلْ وہ مالک نہیں ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں اور نہ تو کہہ، پکارو ان کو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سوا اللہ کے۔ وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ

الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۳۷﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

زمین میں اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ سا جھا اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار اور کام نہیں آتی سفارش زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں سا جھا، اور نہ ان میں کوئی اس کا مددگار۔ اور کام نہیں آتی سفارش

عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أِذِنَ لَهُ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا

اس کے پاس مگر اس کو جس کے واسطے حکم کر دے قُلْ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جائے ان کے دل سے کہیں کیا فرمایا تمہارے رب نے وہ کہیں اس کے پاس مگر اس کو جس کے واسطے حکم دیا۔ یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جائے ان کے دل سے، کہیں، کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ وہ کہیں،

قُلْ یہاں سے مشرکین ملکہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لیے ”سا“ کا قصہ بتایا تھا۔ یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو نہ انی کا گمان ہے ذرا کسی آرزو سے وقت میں ان کو پکارو تو کسی دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔

قُلْ یعنی یہ سب کیا کام آتے جنہیں آسمان وزمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے (بلکہ جوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں) نہ آسمان وزمین میں ان کی کچھ شرکت نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت، جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے۔ اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں۔ انبیاء و اولیاء اور ملائکہ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں =

الْحَقُّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط قُلِ اللَّهُ

فرمایا جو واجب ہے اور وہی ہے سب سے اوپر بڑا۔ تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے بتلا دے کہ اللہ فل جو واجب ہے۔ اور وہ جو سب سے اوپر بڑا۔ تو کہہ کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ بتا کہ اللہ!

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۲﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا آجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ

اور یا ہم یا تم بیشک ہدایت پر ہیں یا پڑے ہیں گمراہی میں صریحاً تو کہہ تم سے پوچھ نہ ہوگی اس کی جو ہم نے گناہ کیا اور ہم سے پوچھ نہ ہوگی اور یا ہم یا تم بیشک سوجھ پر ہیں، یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریحاً۔ تو کہہ تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے نہ پوچھیں گے

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ط وَهُوَ الْفَتَّاحُ

اس کی جو تم کرتے ہو تو کہہ جمع کرے گا ہم سب کو رب ہمارا پھر فیصلہ کرے گا ہم میں انصاف کا اور وہی ہے قصہ چکانے والا جو تم کرتے ہو۔ تو کہہ جمع کریگا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کریگا ہم میں انصاف کا۔ اور وہی ہے نیا چکانے والا

الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ شُرَكَاءَ كَلَّا ط بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۵﴾

سب کچھ جاننے والا تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو سہی جن کو اس سے ملاتے ہو ساجھی قرار دیکر وہ کوئی نہیں وہی اللہ ہے زبردست حکمتوں والا سب جانتا۔ تو کہہ مجھ کو دکھاؤ تو، جن کو اس سے ملاتے ہو ساجھی ٹھہرا کر۔ کوئی نہیں! وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔

= نافع ہوگی جن کے لیے اصر سے سفارش کا حکم مل جائے۔

فل یہ فرشتوں کا مال فرمایا جو ہمہ وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں۔ جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے ایسی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر پھینچی جائے۔ (شاید اتصال و برامط کو قریب الی الفہم کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی) فرشتے دہشت اور خوف و رعب سے قہر جاتے ہیں اور تسبیح کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا۔ اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتاتے ہیں جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قاعدہ معلوم ہے وہ ہی حکم ہوا۔ ظاہر ہے وہاں معقول اور واجب بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پس جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقربین کا مدار سے بہت و جلال کے یہ حال ہو جائے وہاں کس کی ہمت ہے کہ از خود سعی و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔

(تنبیہ) آیت کی اور تفسیر میں بھی کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن جریر لکھتے ہیں "وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح (الذي في البخاري) ولا حديث كثيرة تؤيده (فتح الباری صفحہ: ۳۸۱/۱۳)"

۳۲ یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان ہم پہنچانا صرف اللہ کے قبضہ میں ہے اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے لہذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔

۳۳ یعنی دونوں فریقے توجیح نہیں کہتے (ورد اجتماع قسطنطنیہ لازم آجائے) یقیناً دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے تو لازم ہے کہ سوجو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو۔ اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں! دونوں فریقے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں کیا ضروری ہے جھگڑنا۔ تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے۔ باقی یقیناً نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے یعنی لوہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بہر حال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا۔ اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے۔ جو یا مخالف کو زنی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے

۳۴ یعنی ہر ایک کو اپنی ماقبت کی فکر کرنی چاہیے کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے۔ اور اگر حق پہنچا چکے۔ اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہو گے ہم پر کوئی ذمہ داری مائد نہیں ہوتی۔ نہ ایسی حالت میں ہمارا اتہارا کوئی واسطہ۔ خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی فکر کر کے۔ وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دے گا۔

۳۵ یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی ضدانی میں ساجھا کرتی ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں۔ کیا ان پتھر کی بے جان اور خود =

اثبات توحید و توحیح و تجہیل مشرکین

قَالَ الْبَلْغَاءُ: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ ذُنُوبِ اللَّهِ... إِلَى... بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

رہط:..... شروع سورت میں تمہید اور دلائل توحید کا ذکر فرمایا اور پھر داؤد اور سلیمان علیہما السلام پر اپنے انعامات کا اور ان کی شکر گزاری کا ذکر کیا اور بعد ازاں اہل سب کا قصہ ذکر کیا کہ خدا تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتیں عطا کی تھیں مگر کفر اور شرک اور کفرانِ نعمت کی وجہ سے ان کی عزت و راحت مبدل بہ ذلت و مصیبت ہو گئی۔ پس جب شا کرین اور کافرین کا حال بیان ہو چکا تو اب ان آیات میں مشرکین کی توحیح اور تجہیل فرماتے ہیں کہ کیسے نادان ہیں کہ جن بتوں میں ذرہ برابر قدرت نہیں ان کو خدا اور معبود اور منعم حقیقی کا شریک بنائے ہوئے ہیں۔ (شیرازہ: ۸۹/۳)

غرض یہ کہ اس سے پہلے جو قوم سب کا قصہ ذکر فرمایا اس سے مقصود مشرکین کی تنبیہ تھی اب آگے پھر مشرکین کو خطاب فرماتے ہیں کہ آڑے وقت میں سوائے خدا کے کوئی کام نہیں آتا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان مشرکین سے جن کی عبرت اور نصیحت کے لئے قوم سب کا قصہ بیان کیا گیا یہ کہہ دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود گمان کئے ہوئے ہو اپنی کسی حاجت کے لئے ذرا ان کو پکارو تو وہی اور دیکھو کہ یہ کسی بات کا جواب بھی دے سکتے ہیں اور تمہارے کام آسکتے ہیں یا نہیں قوم سب کے لوگ کافر اور مشرک تھے خدا کے قہر سے ان کو ان کا کوئی معبود نہ بچا سکا جن کو تم معبود گمان کرتے ہو یہ ذرہ برابر بھی آسمان اور زمین میں کسی چیز کے مالک نہیں اور جو چیزیں آسمان و زمین سے باہر ہیں ان کی ملکیت کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا پس جب کسی چیز کی ملکیت ہی نہیں رکھتے تو الوہیت کہاں سے رکھیں گے اور نہ ان میں سے زمین و آسمان کی تخلیق و تدبیر میں کوئی خدا تعالیٰ کا شریک ہے کہ اس کی بھی زمین و آسمان کی تخلیق میں کوئی شرکت ہو اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا معین اور مددگار ہے تو ایسے خیالی اور فرضی معبود تمہارے کیا کام آسکتے ہیں۔ لہذا اس کو معبود بنانا اور حاجت روائی کے لئے ان کو پکارنا "اِسْخِیَالِ اسْتِ وَ مَجَالِ اسْتِ وَ جُنُوْنٍ" کا مصداق ہے اور اگر ان مشرکین کا یہ گمان ہے کہ اگرچہ ہمارے معبود کسی چیز کے مالک نہ ہوں مگر عند اللہ یہ ہمارے شفعا ہیں یعنی سفارشی ہیں ان کی سفارش ہم کو کفاح پہنچا سکتی ہے تو مشرکین کا یہ گمان بھی غلط ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے لئے شفاعت اور سفارش اور درخواست کی اجازت نہیں مگر جس کے لئے خدا تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دیں۔ بغیر اس کی اجازت کے وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں وہاں تو کسی کو سفارش کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ مستعمل خود مختار ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

غرض یہ کہ مشرکین جن کو ﴿هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ کہتے ہیں وہ بذات خود ان کے کام نہیں آسکتے اور نہ بزورِ خدا سے کہہ کر ان کا کوئی کام کرا سکتے ہیں قیامت کے روز تمام اہل محشر مضطرب اور پریشان یعنی خوفزدہ اور گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ دیکھئے کیا حکم ہوتا ہے شفاعت کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں اسی اضطراب اور پریشانی کی حالت میں حکم کے منتظر ہوں

تراشیدہ صورتوں کو پیش کر کے۔

یعنی ہرگز تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ایسی خدا ہے جو زبردست، غالب و قاہر اور اعلیٰ درجہ کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے۔ ب اس کے سامنے مطلوب دستہور ہیں۔

گے کہ دیکھئے بارگاہ رب العزت سے کیا حکم ہوتا ہے اور اسی انتظار میں رہیں گے۔

یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب اور پریشانی دور کر دی جائے گی اور ان کو شفاعت کی اجازت دے دیں گے اور وہ اپنی اصلی حالت پر آجائیں گے تو باہم ایک دوسرے سے کہیں گے کہ شفاعت کے بارہ میں تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا اور کیا حکم دیا تو ملا اعلیٰ کے فرشتے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے نہایت حق اور درست حکم دیا ہے جو شفاعت کے مستحق ہیں ان کے لئے شفاعت کی اجازت دی ہے یعنی صرف اہل ایمان کے لئے شفاعت کی اجازت ہوئی ہے جن کے دل کفر اور شرک سے پاک ہیں۔ کافروں کے لئے شفاعت کی اجازت نہیں ہوئی یہ حکم ہوا ہے کہ مومنوں کی شفاعت کرو نہ کہ کافروں کی۔ اس لئے ہم کفار اور مشرکین کی شفاعت نہیں کر سکتے کافروں کے لئے شفاعت ممنوع اور بے کار ہے جنوں کو تو کچھ اختیار ہی نہیں اور فرشتے جن کی صورتیں بنا کر یہ ان کو پوجتے ہیں وہ فرشتے بھی بغیر خدا کی اجازت کے کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ لہذا فرشتوں کی شفاعت سے بھی ان کو فائدہ نہ ہوگا اور وہی ہے سب سے بلند اور برتر اس دن کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کی یہ مجال نہیں کہ بغیر اس کی اجازت کے اس کی بارگاہ عالی میں لب کشائی کر سکے اور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے اس کی عظمت اور ہیبت کی کوئی انتہا نہیں وہ جو چاہے اپنے بندوں میں حکم جاری کرے۔

قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کو شفاعت کبریٰ کی اجازت ہوگی اس کے بعد انبیاء اور صلحاء اور ملائکہ کو مختلف قسم کی شفاعت کی اجازت ہوگی جو بھی شفاعت ہوگی وہ خدا کی اجازت سے ہوگی بالآخر گنہگار مسلمانوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہوگا وہ انبیاء اور ملائکہ کی شفاعت سے جہنم سے نکال لیا جائے گا اور جو کفر و شرک میں مبتلا رہے ان کے لئے اجازت نہ ہوگی۔

خلاصہ کلام یہ کہ جنوں میں تو شفاعت کی صلاحیت ہی نہیں۔ رہے فرشتے سو وہ بغیر اذن خداوندی کے شفاعت نہیں کر سکتے۔

فائدہ:..... اس رکوع میں سات قل مذکور ہیں اور اس کے بعد آخر سورت میں پانچ قل مذکور ہیں گویا کہ یہ سورت قلبا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ فتح الرحمن میں لکھتے ہیں۔ ”سو دیکھو درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسی کہ دستوری داوہ باشد برائے او اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چه فرمودہ است پروردگار شاملا اعلیٰ گویند کہ فرمودہ است سخن راست (یعنی اذن شفاعت داد) اوست بلند مرتبہ بزرگ قدر انتہی۔

اور شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ ”سو دیکھو درخواست نزدیک اللہ تعالیٰ مگر برائے کسی کہ دستوری داوہ باشد برائے او۔ اہل محشر مضطرب شوند تا آنگاہ کہ اضطراب دور کردہ آید از دل ایشان گویند چه چیز فرمودہ است پروردگار شاملا اعلیٰ گویند فرمودہ است سخن راست یعنی اذن شفاعت داد اوست بلند مرتبہ بزرگ قدر انتہی الکلام۔

حاصل کلام یہ کہ اس آیت میں قیامت کے دن کے ایک واقعہ کا ذکر ہے اور ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ﴾ کی ضمیر اہل محشر کی طرف راجع ہے جیسا کہ سورۃ نباء کی یہ آیت ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالسَّيْبُكَةُ صَفًّا. لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ قیامت کے دن پیش آئے گا اور اس آیت میں تقدیر کلام

اس طرح ہے۔ لا تنفع الشفاعة عنده يوم القيامة الا لمن اذن له ففزع ما ورد على القلوب من المهابة اذا ذهب الفزع عن قلوبهم سال بعضهم بعضا۔ دیکھو صاوی حاشیہ جلالین: ۲۹۹/۳۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آیت میں جس حکم کا ذکر ہے وہ آخرت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دنیا سے بھی متعلق ہے جیسا کہ احادیث کثیرہ سے معلوم اور مفہوم ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے مقام عظمت و رفعت کو بیان کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے تو فرشتے اللہ کا کلام سن کر ہیبت کے مارے تھرا اٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور ان پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو بعض بعض سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا تو حاملان عرش اور ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو خبر دیتے ہیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور بجا اور درست ہے اور ﴿وَلَمَّا رَأَىٰ أَنفُسَهُمْ كَانَتْ أَجْمَعًا﴾ کی ضمیر فرشتوں کی طرف راجع ہے اور فزع سے اس خوف اور ہیبت کا دور ہونا مراد ہے کہ جو فرشتوں کو کلام الہی اور حکم خداوندی کے سننے کے وقت لاحق ہوتی ہے۔

دیکھو حاشیہ ① صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۹۹/۳ و حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۸۸/۳۔

پس جب ملائکہ مقررین کی یہ حالت ہے تو مشرکین بتوں سے کیا امید رکھتے ہیں اور آیت کی یہ دوسری تفسیر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور مسروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر رضی اللہ عنہ اور ابن کثیر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے۔ اور حافظ عسقلانی رضی اللہ عنہ نے فتح الباری: ۳۸۱/۱۳، کتاب التوحید باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَنَا إِلَّا لِلَّذِينَ أُذِنَ لَهُ﴾ میں اسی قول کو اختیار کیا ہے اور آیت کی تفسیر میں راجح قول بھی یہی ہے اور قلوبہم کی ضمیر ملائکہ کی طرف راجع ہے اور فزع سے اس خوف اور دہشت اور گھبراہٹ کا دور ہونا مراد ہے جو فرشتوں پر کلام الہی کے سماع کے وقت طاری ہوتی ہے اور باقی اقوال جو آیت کی تفسیر میں وارد ہوتے ہیں وہ ان احادیث صحیحہ مذکور کے خلاف ہیں۔

① قال الصاوی اختلف (المذکور فی الایة) هل هذا الامر فی الآخرة وال دنیا فقیل فی الآخرة ویؤیدہ ما فی سورة النبأ۔ ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا. لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أُذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ وقال صوابا وعلى هذا فيكون في الكلام حذف والتقدير لا تنفع الشفاعة عنده يوم القيامة الا لمن اذن له ففزع ما ورد على القلوب من المهابة حتى اذا ذهب الفزع عن قلوبهم سال بعضهم بعض وقيل في الدنيا ويؤیدہ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى اذا اراد ان يوحى يا امر وتكلم بالوحي اخذت السموت والارض منه رجفة اور عدة شديدة خوفا من الله تعالى فاذا سمع اهل السموت ذلك صعقوا وخر والله سجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وجبه ما اراد ثم يمر جبريل بالملائكة كلما م بسماء ساله ملائكتها ما اذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلى الكبير قال فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث امره الله تعالى الى اخر ما قال كذا في حاشية الصاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۹۹/۳ و هكذا قال ابن الشيخ فی حاشيته علی تفسیر حيث۔ وقيل انما يرحون من غشبة تصيبهم عند سماع كلام الله تعالى لما روى ابو هريرة عنه عليه السلام انه قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحها لها لقره كانه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ما اذا قال ربكم قالوا الحق ثم ذكر ابن الشيخ الحديث الذي ذكره الصاوی) (حاشية شيخنا زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۹۰/۳)۔

لیکن اس ناچیز اور ہیچ مداں کے نزدیک سب سے زیادہ رائج قول اول ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا کہ یہ آیت واقعہ آخرت سے متعلق ہے اس لئے کہ آیت کے سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو آخرت و قیامت کا واقعہ قرار جائے کیونکہ اس آیت کا تمام سیاق و سباق مشرکین کے اس قول کی تکذیب و تردید میں ہے جو یہ کہتے تھے۔ قالوا ﴿هُوَ لَا يَشْفَعُ أَوْلَاؤُهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾

اور اس کے جواب میں حق جل شانہ کا یہ ارشاد ﴿لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ دوسری آیتوں سے ملتا جلتا ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ وقال تعالیٰ ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى﴾ وقال تعالیٰ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾۔

آیت میں اصل مقصود آخرت کا واقعہ بیان کرنا ہے لیکن آیت اپنے ظاہری الفاظ اور ظاہری مدلول کے اعتبار سے عام ہے دنیا اور آخرت دونوں کی متحمل ہے دونوں معنی کی اس میں گنجائش ہے۔ پس جن احادیث میں وحی کے وقت فرشتوں کا ہیبت زدہ ہونا مذکور ہے وہ اس عموم کا ایک فرد ہے اس کے منافی اور مخالف نہیں۔ دیکھو حاشیہ ۱ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۹۹/۳ و تفسیر مظہری: ۲۶/۸۔

نکتہ: ملائکہ مقررین، سوال کرنے والے فرشتوں کے جواب میں اجمالاً اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حق اور درست ہے اور اس کی تفصیل اور تصریح نہیں کرتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی غرض اور ان کا مقصود اس جواب سے ان کے خوف اور گھبراہٹ کو دور کرنا ہے کہ تم گھبراؤ مت۔ اس لئے ملائکہ مقررین اس اجمال پر اکتفا کرتے ہیں اور حکم کی تفصیل نہیں بتلاتے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔ گزشتہ آیات میں مشرکین سے بطور تکبیت و توخیج ایک سوال کا حکم تھا اب آئندہ آیات میں مشرکین سے ایک دوسری توخیج و تکبیت کے سوال کا حکم ہے۔ ﴿قُلْ مَنْ يُزَكُّكُمْ مِنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. قُلِ اللّٰهُ﴾ الخ ﴿بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ﴾

اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان سے سوال کیجئے۔ اچھا بتلاؤ کہ تم کو روزی کون دیتا ہے آسمانوں سے کون تمہارے لئے مینہ برساتا ہے اور زمین سے کون تمہارے لئے سبزہ لگاتا ہے۔ آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے۔ روزی کے جس قدر آسمانی یا زمینی اسباب ہیں وہ سب اسی کے ہاتھ میں ہیں اس سوال کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں اگرچہ کافر الزام کے ذرے زبان سے اس کا اقرار نہ کریں اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اس مسئلہ توحید میں تحقیق ہم یا تم میں سے ایک فریق یا تو

۱ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ جلالین میں اول دو قول نقل کیے ہیں (جن کا ذکر کر چکے ہیں) پھر اخیر میں فرماتے ہیں فتحصل ان الغرض علی القول بانہ فی الاخرة یكون من جمیع الخلق و علی القول بانہ فی الدنيا و الاخرة فرد اللہ علیہم بہذہ الایۃ الشامنے للامرین فتدبر۔ انتہی کلامہ: ۲۹۹/۳ اور علی ہذا تاضی ثناء اللہ نے اپنی تفسیر میں قول اول کو اختیار فرمایا اور اس کو ذکر کر کے دوسرے قول کو اس عنوان سے ذکر کیا۔ قلت و كذلك یاخذہم الخشبۃ کما قضی اللہ امر اکماروی البخاری اذا قضی اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحہن اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا احادیث کو نقل کر کے آخر میں یہ فرمانا ولاشک ان هذا اولی ما دخل فی ہذہ الایۃ: ۵۳۷/۳ بھی اسی عموم کی طرف مشیر معلوم ہوتا ہے۔

صریح ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں۔ اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں۔ لامحالہ ایک حق پر ہوگا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا اور دلائل سے توحید کا حق ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے۔

لہذا اب آپ ﷺ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور شرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو سن لو کہ قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی باز پرس نہ ہوگی اور ہم سے تمہارے اعمال کے متعلق باز پرس نہ ہوگی۔ ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اور کہہ دیجئے کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار ہم سب کو جمع کرے گا پھر ہمارے اور تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے فیصلہ میں غلطی کا امکان نہیں۔ یہاں تک مشرکین کے شبہات کے جوابات سے فراغت ہوئی۔ اب بطور جزو تو بیخ فرماتے ہیں۔ اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان مشرکین سے کہئے کہ اچھا جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا کر خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے۔ ذرا مجھے یہ بھی تو دکھاؤ کہ وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ ہرگز کوئی خدا کا شریک نہیں بلکہ وہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں اور اس کے احکام کی حکمت کی کوئی حد نہیں اور عزیز و حکیم کا شریک بنانا تمہاری صریح غلطی اور سینہ زوری ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے فلا اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو، لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۹﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَّا

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو قُل تو کہہ تمہارے لئے وعدہ ہے ایک دن کا نہ اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔ تو کہہ تم کو وعدہ ہے ایک دن کا، نہ

تَسْتَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ۚ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۲۰﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهٰذَا بَع

دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی نہ جلدی قُل اور کہنے لگے منکر ہم ہرگز نہ مانیں گے اس دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی، نہ شائبی۔ اور کہنے لگے منکر، ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ

قُل یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض یہی ہے کہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں سو کر دیا۔ جو نہیں سمجھتے وہ جانیں۔ سمجھنا آدھی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضرور مانیں گے۔ ہاں دنیا میں کثرت جاہلوں اور ناتجربوں کی ہے۔ ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ آراء مہد باتوں کی قدر کریں۔

قُل یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی۔ اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھلا دو۔

قُل یعنی کھراؤ نہیں۔ جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا۔ جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی۔ جلدی چمانے کے بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھو۔

الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ

قرآن کو اور نہ اس سے اگلے کو فی اور کبھی تو دیکھے جب کہ گناہگار کھڑے کئے جائیں اپنے رب کے پاس ایک دوسرے قرآن، اور نہ اس سے اگلا۔ اور کبھی تو دیکھے، جب گناہگار کھڑے کئے گئے ہیں اپنے رب کے پاس، ایک دوسرے

بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ ۗ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَوْلَا أَنْتُمْ

پر ڈالتا ہے بات کو فی کہتے ہیں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے بڑائی کرنے والوں کو اگر تم نہ ہوتے تو ہم پر ڈالتا ہے بات۔ کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا، بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم

لَكُمْ مَوْمِنِينَ ﴿۱۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا ائْتِنَّا صِدْقًا مِّنْ عِن

ایمان دار ہوتے فی کہنے لگے بڑائی کرنے والے ان سے جو کہ کمزور گئے تھے کیا ہم نے روکا تم کو ایماندار ہوتے۔ کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے گاؤں کو، کیا ہم نے روک رکھا تھا تم کو

الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُّجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ

حق بات سے تمہارے پاس پہنچ چکنے کے بعد کوئی نہیں تم ہی تھے گناہگار فی اور کہنے لگے وہ لوگ جو کمزور گئے تھے سوچ کی بات سے؟ تمہارے پاس پہنچے پیچھے، کوئی نہیں! تم ہی تھے گناہگار۔ اور کہنے لگے کمزور گئے گئے،

اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا

بڑائی کرنے والوں کو کوئی نہیں پر فریب سے رات دن کے جب تم ہم کو حکم کیا کرتے کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے بڑائی کرنے والوں کو، کوئی نہیں! پر فریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اس کے ساتھ برابر کے۔

وَأَسْرُوا الْعِدَّةَ لَسَارًا أَوْ الْعَذَابَ ۗ وَجَعَلْنَا الْأَعْلَىٰ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ هَلْ

ساجھی فی اور جھپے جھپے پچھتانے لگے جب دیکھ لیا عذاب فی اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے فی دی اور جھپے جھپے پچھتانے لگے، جب دیکھا عذاب۔ اور ہم نے ڈالے ہیں ضوق گردنوں میں منکروں کے۔ وہی

فی یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ اگلی کتابوں کو جنہیں تم آسمانی کتابیں بتلاتے ہو۔ مثلاً تورات و انجیل وغیرہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چنے بٹے ہیں جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون ہے۔ سو ان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے والے نہیں۔

فی یعنی جیسے ناکامیابی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے۔ محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

فی دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقہ میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے پلتے تھے وہ اپنے بڑے سرداروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسا دیا۔ تمہاری روک نہ ہوئی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔

فی یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور کچھ میں آگئی تھی کیوں قبول نہ کی کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان دینے سے روک دیا تھا چاہے تھا کہ کسی کی بدادار کے حق کو قبول کر لیتے۔ اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟

فی یعنی جیکم تم نے زبردستی مجھ کو نہ کیا تھا۔ مگر رات دن منکروں پر اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے بھلا تے رہتے تھے۔ جب ملے یہ یقین کی کہ ہم پیغمبروں =

مُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

بدلہ پاتے ہیں جو عمل کرتے تھے

بدلہ پاتے ہیں، جو کرتے تھے۔

اثبات رسالت محمدیہ وعموم بعثت واثبات قیامت

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ... اِلَى... هَلْ يُجَزَّوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

رابطہ:..... اوپر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی رازقیت کا ذکر تھا اب آگے رسالت محمدیہ کا مضمون ذکر کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ آپ ﷺ کی بعثت فقط عرب کے لئے مخصوص نہیں بلکہ آپ ﷺ کی بعثت تمام عالم کے لئے ہے۔ انبیاء سابقین ﷺ کی طرح کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ بعثت سے مقصود ہی توحید اور تذکیر آخرت ہے اس لئے آئندہ آیات میں منکرین وحدانیت اور منکرین رسالت اور منکرین قیامت کا حال اور مال بیان کرتے ہیں۔ (حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی: ۹۲/۳) آئندہ آیات میں اول رسالت عامہ کا اعلان فرمایا اور پھر منکرین قیامت کا رد فرمایا۔

نیز گزشتہ آیات میں رزق حسی کا ذکر تھا اور ان آیات میں رزق معنوی کا ذکر ہے اس لئے کہ جو ہدایت نبی کے واسطے سے لوگوں کو پہنچی وہ اللہ کا رزق معنوی ہے اور ان کی روحانی اور ابدی حیات کا سامان ہے گزشتہ کتابوں میں تحریف ہو گئی مگر یہ قرآن ابدی حیات کا سامان ہے قیامت تک اسی شان کے ساتھ محفوظ رہے گا چنانچہ فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ ہم عزیز اور حکیم ہیں ہمارا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہم نے آپ ﷺ کو تمام آدمیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے نہ کہ کسی خاص قوم اور خاص حصہ ملک کی طرف۔ جب کہ آپ ﷺ سے پہلے دیگر انبیاء کرام ﷺ کو خاص خاص قوموں اور خاص خاص مقامات کی طرف بھیجا گیا اور یہ فضیلت خاص آنحضرت ﷺ کی ہے کہ آپ ﷺ تمام جن اور انس اور عرب اور عجم سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ ف

ترا داند منشور سعادت وزاں پس نوع انساں آفریدند

پری راجلہ درخیل تو کردند پس آنگا ہے سلیمان آفریدند

ایمان لانے پر ہماری رضا اور ثواب کی خوشخبری دینے والا اور ایمان نہ لانے پر ہمارے غضب اور قہر سے ڈرانے والا لیکن اکثر لوگ جانتے اور سمجھتے نہیں جانوروں کی طرح بے عقل ہیں ثواب اور عقاب کو نہیں سمجھتے اور جہالت کی حالت یہ = کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں۔ بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں۔ آخر تمہاری شب دروز کی ترغیب و ترسب کا کہاں تک اثر ہوتا۔

۶ یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا تابعین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتائیں گے۔ ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصور دار ہوں۔ لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔

۷ گزشتہ میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی۔

۸ یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں جیسا کہ ناویسا بھرنا۔

ہے کہ یہ لوگ جب آپ ﷺ سے ثواب اور عقاب اور قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو بطور تمسخر آپ ﷺ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب اور عذاب یا قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا ہمیں اس کا وقت بتلاؤ اگر تم سچے ہو آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تم سے ایک خاص دن کا پختہ وعدہ ہے جس کو اللہ نے کسی حکمت سے پوشیدہ رکھا ہے مگر اس کے علم میں معین ہے اس دن سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے۔ ایک لمحہ کی اس میں تقدیم و تاخیر نہ ہوگی۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے یوم قیامت مراد ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ موت کا وقت مراد ہے اللہ نے نہ کسی کو کسی کی موت کا وقت بتلایا اور نہ قیامت کا وقت بتلایا۔ اللہ نے کسی حکمت سے قیامت اور موت کے وقت کو پوشیدہ رکھا ہے خوب سمجھ لو کہ قیامت کا انکار اور حساب و کتاب سے بے فکری یہی کفر کی جڑ ہے۔

اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت کے انکار پر کس درجہ اصرار ہے چنانچہ فرمایا: ﴿قُلْ يٰۤاٰمِنٰٓءُ بَدِئْتُمْ اٰلٰہٰتِکُمْ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لِحٰٓجَتِکُمْ ۚ فَاَنْتُمْ تَعْبُدُوْنَہُمْ ۚ سُبْحٰنَ رَبِّکُمْ ۚ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ لَیْسَ لَہُمْ اِلٰہٌ اِلَّا ہُوَ ۚ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۚ﴾

یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے جو آخرت اور قیامت کی باتیں بیان کرتا ہے اور نہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو قرآن سے پہلے موجود ہے جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے کافروں کی یہ ساری زور زوری اور شورا شوری دنیا ہی میں ہے وہاں جا کر یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ارکاش آپ ﷺ اس وقت کی حالت کو دیکھتے کہ جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے تو اس وقت ان پر ایک سخت خوف کی کیفیت طاری ہوگی کہ آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے پر بات ڈالے گا جب کام بگڑ جاتا ہے تو ایک دوسرے پر الزام رکھتا ہے اس وقت کمزور متکبرین سے کہیں گے کہ تم ہماری بربادی اور تباہی کا سبب بنے اگر تم منحوس نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے اور متکبرین یعنی کفر کے سردار کمزوروں سے جو ان کے پیرو بنے ہوئے تھے جواب میں یہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تم کو زبردستی ہدایت سے روکا تھا جب کہ ہدایت تمہارے پاس پہنچ گئی تھی اور حق تم پر واضح ہو گیا تھا ہرگز نہیں بلکہ تم خود ہی مجرم بنے اپنے اختیار سے تم نے حق کو ٹھکرایا ہم نے تم کو مجبور نہیں کیا بلکہ ظاہر میں بہکایا اور پھسلا یا تھا اپنے خود کردہ کا الزام ہمارے سر کیوں لگاتے ہو اور اس کے جواب میں کمزور اپنے سرکشوں سے یہ کہیں گے بیشک تم نے ہم کو مجبور نہیں کیا بلکہ دن رات کی تمہاری مکاریوں اور چالاکوں نے ہم کو ہدایت سے باز رکھا کہ تم دن رات ہم کو یہی حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے لئے شریک اور ہمسر ٹھہرائیں اور دن رات تم ہم سے یہی کہتے تھے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اسی طرح رہے گی۔ مگر خاک ہو جائیں گے نہ ثواب اور نہ عذاب جو کچھ کرنا ہے اس کے لئے کرو آخرت کا نام نہ لو اور دونوں گروہ اس کہنے سننے کے بعد پشیمان ہوں گے اور جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو شامت سے بچنے کے لئے اپنی پشیمانی کو ایک دوسرے سے چھپائیں گے اور ہم ان سب کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے تاکہ ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیں اور پھر سب کو ایک دوسرے کے روبرو ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے۔ اور نہیں سزا دیئے جائیں گے مگر ان کے اعمال کے مطابق ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سزا ملے گی جس درجہ کا کفر اور کفر ہوگا اسی درجہ کی سزا ہوگی اور عذر کی کسی کو گنجائش نہ ہوگی۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۱۰﴾

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ، ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔

وَقَالُوا إِنَّمَنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ﴿۱۱﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۲﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

اور کہنے لگے ہم زیادہ ہیں مال اور اولاد میں اور ہم پر آفت نہیں آنے والی ہے تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی اور کہنے لگے، ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد، اور ہم پر آفت نہیں آئی۔ تو کہہ، میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی

لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِحِجِّ

جس کو چاہے اور ناپ کر دیتا ہے لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد جس کو چاہے، اور ناپ کر دیتا ہے، لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد،

بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ذَاقُوا لِكُلِّ حِجٍّ أَجْرَهُ وَالضَّعِيفُ

وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ پر جو کوئی یقین لایا اور بھلا کام کیا سو ان کے لیے ہے بدلہ دونا وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ، پر جو کوئی یقین لایا، اور بھلا کام کیا۔ سو ان کو ہے بدلہ دونا

بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿۱۴﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُجْرِبِينَ أُولَٰئِكَ فِي

انکے لیے کام کا ہے اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں دل جمعی سے اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو وہ ان کے کئے پر، اور وہ جھروکوں میں بیٹھے ہیں خاطر جمع سے۔ اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے کو، وہ

۱۰۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے انحراف دس رکھی سے ممنوم نہ ہوں۔ ہر زمانہ میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بد بخت ریشوں نے کیا ہے۔ دولت و ثروت کا نشہ اور اقتدار طبعی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے اول متبعین عموماً ضعیف و سکیں لوگ ہوتے ہیں کساوردنی حدیث ہرقل۔

۱۱۔ یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا۔ جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں۔ تم فضول عذاب کی دمکیاں دیتے ہو۔ ۱۲۔ یعنی روزی کی فراخی یا غمی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں۔ دنیائے کتنے بد معاش، شریر، دہریے، ملحد (ناک) مزے اڑاتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی مذہب بھی اچھا نہیں کہتا۔ اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس یا غمی و فراخی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے مگر بہت لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھتے ومن الدلیل علی القضاء وحکمہ بنو س اللیبیب وطیب عیش الاحق

۱۳۔ یعنی مال و اولاد کی کثرت۔ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا ہے۔ اور قرب حاصل کرنے کا سبب ہے۔ بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں مومن اگر مال و دولت اور ثروت بنا لے، ایسا مال و اولاد ایک درجہ میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ بہر حال وہاں مال و اولاد کی پوجہ نہیں۔ محض ایمان و عمل صالح کی پرکاش ہے۔

۱۴۔ یعنی کام پر بیٹھنے اور کلاحتی ہے اس سے زائد بدلے ملے گا۔ کم از کم دس مہینوں اور زیادہ سے ہوتی ہیں سو کھانا بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ﴿وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ یہاں ضعف سے مطلقاً زیادت مراد ہے۔

الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

عذاب میں پکڑے ہوئے آتے ہیں تو کہہ میرا رب ہے جو کشادہ کر دیتا ہے روزی جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور ناپ کر دیتا ہے مار میں پکڑے آتے ہیں۔ تو کہہ، میرا رب پھیلا دیتا ہے روزی، جس کو چاہے اپنے بندوں میں، اور ناپ کر دیتا ہے اس کو۔

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ

اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا اور جس دن جمع کرے گا ان سب کو پھر اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز، وہ اس کا عوض دیتا ہے، اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔ اور جس دن جمع کریگا ان سب کو، پھر

يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهُولَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ

کہے گا فرشتوں کو کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ذات ہے تیری ہم تیری طرف میں ہیں کہے گا فرشتوں کو، کیا یہ لوگ تم کو پوجتے؟ وہ بولے، پاک ذات ہے تیری، ہم تیری طرف ہیں،

دُونِهِمْ ۖ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ۗ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

نہ ان کی طرف میں نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو یہ اکثر انہی پر اعتقاد رکھتے تھے؟ سو آج تم مالک نہیں نہ ان کی طرف۔ نہیں پر پوجتے تھے جنوں کو۔ یہ اکثر انہی پر یقین رکھتے ہیں۔ سو آج تم مالک نہیں

فلا یعنی جو بد بخت اللہ کی آیات کو رد کرتے اور ان پر طعن کر کے لوگوں کو ادھر سے رد کرتے ہیں گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ ورسول کو ہر ادیس گے۔ وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔

۴۱۔ یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت غنی اور افلاس سے نہ ڈرنا۔ خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے سے فرق نہیں پڑتا بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں اور آخرت میں بدلہ ملتا تو یقینی ہے۔ عرض اس کے ہاں کچھ کمی نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فقر و فاقہ کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ "وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِقْلَابًا"

(تنبیہ) آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ جس طرح دنیا میں غنی اور فرائی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے، آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسا ہی تفاوت ہوگا۔

۴۲۔ بہت مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ بہت ان کے بیاں بنا کر پرستش کرتے تھے بلکہ بعض نے لکھا ہے کہ اصنام پرستی کی ابتداء ملائکہ پرستی ہی سے ہوئی۔ اور عمرو بن لُحی یہ رسم فتح شام سے حجاز میں لایا۔ بہر حال قیامت کے دن کفار کو سزا فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجتے تھے؟ شاید یہ مطلب ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کہا۔ یا تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ ﴿وَأَنْتَ قُلْتَ لِلْمَلَائِكِ

الْمُحَلَّلِينَ وَأَتَى الْهَلَكِينَ مِنْ حُورٍ لَّوْنُهُمْ خضرة اور سورہ فرقان میں ہے ﴿وَأَنْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هُولَاءِ﴾

۴۳ یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجہ میں اس کا شریک ہو۔ (العیاذ باللہ) ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے یا ایسی وہابیات حرکت سے خوش ہوتے۔ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے۔ ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ ہم تو آپ کے فرمانبردار غلام ہیں پھر یہ بد بخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے۔ نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی۔ فی الحقیقت ان کی عقیدت مندی ان ہی کے ساتھ ہے شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے ہیں ادھر ہی سزا جاتے ہیں خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی نبی اور ولی کا۔ بلکہ بعض تو علانیہ شیطان ہی کو پوجتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے کسی جگہ غالباً سورہ "انعام" میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي

ایک دوسرے کے بھلے کے نہ برے کے فلا اور کہیں گے ہم ان گناہ گاروں کو چکھو تکلیف اس آگ کی جس کو
ایک دوسرے کے بھلے کے، نہ برے کے، اور کہیں گے ہم ان گناہ گاروں کو، چکھو تکلیف اس آگ کی، جس کو

كُنْتُمْ بِهَا تُكذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِذَا تُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ

تم جھوٹ بتاتے تھے اور جب پڑھی جائیں ان کے پاس ہماری آیتیں کھلی کھلی نہیں اور کچھ نہیں مگر یہ ایک مرد ہے
تم جھوٹ بتاتے تھے۔ اور جب پڑھی جائیں ان پاس ہماری آیتیں کھلی، کہیں اور نہیں، مگر یہ ایک مرد ہے،

أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ۗ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ ۗ وَقَالَ الَّذِينَ

چاہتا ہے کہ روک دے تم کو ان سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادا سے فلا اور کہیں اور کچھ نہیں یہ جھوٹ ہے باندھا ہوا افک اور کہتے ہیں
کہ چاہتا ہے، روک دے تم کو ان سے جن کو پوجتے رہے تمہارے باپ دادا سے۔ اور کہیں، اور نہیں، یہ جھوٹ ہے باندھا لیا۔ اور کہتے ہیں

كَفَرُوا بِالْحَقِّ لَنَا جَاءَهُمْ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ

مگر حق بات کو جب پہنچے ان تک اور کچھ نہیں یہ ایک جادو ہے صریح فلا اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں
مگر ٹھیک بات کو، جب پہنچے ان تک، اور نہیں، یہ جادو ہے صریح۔ اور ہم نے دی نہیں ان کو کچھ کتابیں،

يُدْرِسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿۱۵﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا

کہ جن کو وہ پڑھتے ہوں اور بھیجا نہیں ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا فلا اور جھٹلایا ہے ان سے انگوٹوں نے اور یہ نہیں
جن کو پڑھتے ہیں، اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ اور جھٹلایا ہے ان سے انگوٹوں نے، اور یہ نہیں

فلا یعنی آج ماہ اور معدود دونوں کا عجز واضح ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جن معبودین کا بڑا سہارا سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح وقت بہ
بیزاری ظاہر کر دی۔

فلا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ یہ شخص نبی رسول کچھ نہیں۔ بس اتنی عرض ہے کہ ہمارے باپ داداوں کا طریقہ چھڑا کر
(جس کو ہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں) اپنے ذہب پے لے آئے اور خود حاکم و متبوع بن کر بیٹھ جاتے۔ گویا صرف حکومت و ریاست مطلوب
ہے۔ (العیاذ باللہ)

فلا یعنی قرآن کیا ہے (العیاذ باللہ) چند جھوٹی باتیں جو خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔
فلا یعنی یہ نبوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات و خوارق کی نمائش کی گئی ہے یا مذہب اسلام جس نے آخرمیاں کو بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا
ہے۔ یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہے، صریح جادو کے سوا اور کچھ نہیں (العیاذ باللہ)

فلا یعنی شخص امی تھے۔ کوئی کتاب مساوی ان کے ہاتھ میں تھی نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر اور ایسی جلیل
القدر کتاب مرحمت فرمائی۔ چاہیے کہ اسے نصیحت جائیں اور انعام الہی کی قدر کریں۔ خصوصاً جبکہ پہلے سے خود کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آیا یا کوئی
کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بڑھ کر ہم فرما تیرا ہوتے۔ اب وہ چیز آئی تو لگے انکار و اٹکار کرنے۔ یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب

ماددی ایرا نہیں بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہو۔ پھر کس دلیل نقلی یا عقلی کی بنا پر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔

عَبَّ بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

پہنچے دسویں حصہ کو اس کے جو ہم نے ان کو دیا تھا پھر جھٹلایا انہوں نے میرے بھیجے ہوؤں کو تو کیسا ہوا انکار میرا!
پہنچے دسویں حصہ کو جو ہم نے ان کو دیا تھا، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو، تو کیسا ہوا بگاڑ میرا؟

عیش پرستوں کے ایک شبہ کا جواب

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا... أَلَمْ يَأْتُوا بِنُذِيرٍ﴾

رابطہ:..... اوپر کی آیتوں میں ان عیش پرستوں کے وبال اور نکال کا ذکر تھا کہ جنہوت کے منکر تھے اب ان آیات میں ان عیش پرستوں کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں اور آنحضرت ﷺ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ متکبرین کی اس قسم کی باتوں سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ مشرکین اور کفار اپنے مال و دولت کی کثرت پر فخر کرتے تھے اور اس کو اپنی مقبولیت کی دلیل قرار دیتے تھے ان آیات میں ان کے اس شبہ کو نفل کر کے اس کا جواب دیا گیا کہ مال و دولت اور جاہ و شہمت اور کثرت اولاد کو اپنی مقبولیت اور افضلیت کی دلیل نہ سمجھیں مال و دولت کی قلت اور کثرت عزت اور حقارت کی دلیل نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اہل کفر کا یہ قدیم دستور ہے کہ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی سے عذاب آخرت کی نفی پر استدلال کرتے رہے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْخُسْفَىٰ﴾ نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں عذاب آخرت سے کوئی ڈرانے والا پیغمبر مگر یہی ہوا کہ وہاں کے دولت مندوں نے یہی کہا کہ ہم اس پیغام کو نہیں مانتے جو تم دے کر بھیجے گئے ہو اور کہنے لگے کہ ہم لوگ مال اور اولاد میں سب سے زیادہ ہیں اللہ نے ہم کو مال و دولت اور عزت و وجاہت دی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اور ہم تو کبھی بھی عذاب نہیں دیئے جائیں گے۔ مال و اولاد کی کثرت اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے مرتبہ والے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ نا سمجھی کی بنا پر دنیاوی رزق کی وسعت اللہ کے راضی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی کا دار و مدار اللہ کی حکمت اور مشیت پر ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی رزق زیادہ دیا اور کسی کو کم۔ مقصود بندوں کا امتحان ہے دنیاوی رزق کی فراخی اور تنگی آخرت کی سعادت اور شقاوت کی دلیل نہیں اور اے منکرین آخرت خوب سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو ہمارا مقرب بنا دے لیکن ہمارا مقرب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور جس نے نبی ﷺ کی ہدایت کے مطابق نیک کام کئے ایمان اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ہمارے قرب کا ذریعہ ہیں نہ کہ مال و دولت اور کثرت اولاد۔ سو، ایسے لوگوں کے لئے ہماری بارگاہ سے دوہری جزا ہے بمقابلہ ان کاموں کے جو انہوں نے کئے اور وہ بہشت کے بالا خانوں میں بے خوف و خطر بیٹھے ہوں گے ان کو نہ کسی عذاب کا خوف ہوگا اور نہ نعمت کے منقطع ہونے کا ڈر ہوگا اور جو لوگ ہماری آیتوں کی رد کی کوشش میں اور ہمارے نبی کے قتل یعنی جیسی لمبی عمریں، جسمانی قوتیں، مال و دولت اور عیش وترفان کو دیا گیا تمہیں اس کا عشر عشر بھی نہیں ملا۔ جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کی، دیکھو! کیا انجام ہوا۔ سب ساز و سامان دحرارہ گیا۔ ایک منٹ بھی عذاب الہی کو روک نہ سکے۔ پھر تم اتنا کاہلے پد اترتے ہو؟" اس برتے ہوئے

ہرانے اور عاجز کرنے کی فکر میں رہے ایسے ہی لوگ عذاب میں حاضر کئے جائیں گے اور دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے اور دنیاوی مال و دولت ان کو اللہ کے عذاب سے بچانہیں سکے گا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا کے ایک عام خیال کی تردید فرمائی ہے وہ یہ کہ عموماً اہل دنیا مال و دولت اور جاہ و حشمت اور کثرت اولاد کو باعثِ افضلیت خیال کرتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ سے اہل دنیا، انبیاء و مرسلین ﷺ سے کہتے رہے کہ ہم مال و دولت اور اولاد رکھتے ہیں ہمیں کیوں عذاب ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی تردید فرمائی کہ اے پیغمبر ﷺ آپ ﷺ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی وسیع کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں کہ مال و اولاد لوگوں کو اللہ کے نزدیک کچھ عزت حاصل نہیں کرا سکتا۔ جزا اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ اللہ کے مقرب بنے مال اور اولاد قرب خداوندی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں بلکہ بعض اوقات مال و اولاد عذاب اور مصیبت بن جاتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَلَا تُحِبُّكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ يَهْتٰبِ اِلَى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ﴾ وقال تعالیٰ ﴿اِنَّمَا تُحْسِبُوْنَ اَنَّمَا آتٰهُمْ مِنْ رَّبِّهِمْ اَنْ سَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرٰتِ اٰهَلٌ لَا يَشْعُرُوْنَ﴾۔

بسا اوقات بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس بگلہ بھی ہے اور موٹر بھی ہے مگر پریشانیوں میں اور مقدمات میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ قابلِ رحم ہیں بہر حال قرب خداوندی کا ذریعہ اور وسیلہ ایمان اور عمل صالح ہے ایمان سے اللہ تعالیٰ سے تعلق درست ہوتا ہے اور عمل صالح سے عبدیت کا تعلق درست ہوتا ہے ہاں اگر مال و دولت کو اللہ کی راہ میں لگا دے تو اس سے اللہ کے یہاں عزت حاصل ہو سکتی ہے باقی محض مال اور اولاد کو عزت کا ذریعہ سمجھنا خیال خام ہے اسلام نے افضلیت کا اصل اصول ایمان اور اعمالِ صالحہ کو قرار دیا ہے جو مہاجرین اولین میں علی سید الکمال و التمام پایا جاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مال اور اولاد سب کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

مال و اولادت بمعنی دشمند گرچہ نزدیکت دو چشم روشنند
انما اموالکم راہ یاد گیر مال و ملک این جہاں برباد گیر

اے نبی ﷺ آپ ﷺ مومنین سے کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراخ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی اس کی مشیت اور حکمت کے تابع ہے افضلیت کی دلیل نہیں اور جو چیز تم خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ سو خدا تعالیٰ تم کو دنیا یا آخرت میں اس کا عوض اور بدلہ دے گا۔ اور اس سے بہتر دے گا اور اللہ بہتر روزی دینے والا ہے جو خدا کے لئے خرچ کرو گے خدا اس کے عوض کا ذمہ دار ہے جن لوگوں نے مال و دولت کو ایمان اور ہدایت نبی ﷺ کے مطابق خرچ کیا آخرت میں ان کو نفع دے گا۔ اور جن لوگوں نے اپنا مال و دولت ہماری آیتوں کے رد کرنے میں اور نبی ﷺ کے مقابلہ میں خرچ کیا۔ ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِهٰٓؤْا اِذَا كُمْ كَاۡنُوْا يَعْبُدُوْنَ﴾ قیامت کے دن اس کی ذلت اور فضیحت ان کے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ سب لوگوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں کو کہے گا کہ کیا یہ کافر تمہاری پرستش کیا کرتے تھے مشرکین کی غلطی ظاہر کرنے کے لئے فرشتوں سے سوال ہوگا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے۔ اے اللہ تو پاک ہے اس سے کہ تیری سو کسی کو

معبود بنایا جائے تو ہی ہمارا کارساز ہے نہ کہ یہ لوگ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ درحقیقت شیاطین کی عبادت کرتے تھے ان میں کے اکثر شیاطین کے معتقد ہیں ان کے کہنے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس آج کے دن کسی کو کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں کسی معبود باطل کو اپنے پرستش کرنے والے کے واسطے نہ نفع پہنچانے کی قدرت ہے اور نہ نقصان دور کرنے کی طاقت ہے۔ اور اس دن ہم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ بے محل عبادت کو رکھ کر نقصان اٹھایا یہ کہیں گے کہ جس آگ کی تم تکذیب کرتے تھے اور اس کو جھوٹ جانتے تھے آج اس کے عذاب کا مزہ چکھو اور بلاشبہ یہ لوگ اس عذاب کے مستحق ہیں دنیا میں ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں ہے یہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے مگر تم جیسا ایک مرد ہے چاہتا ہے کہ تم کو ان چیزوں کی عبادت سے روک دے جن کو تمہارے آباء و اجداد قدیم زمانہ سے پرستش کرتے چلے آ رہے تھے یعنی اس مرد کا مدعا یہ ہے کہ تم کو بت پرستی سے روک دے اور اپنے خود ساختہ آئین کا تم کو تابع بنائے اور یہ کہا کہ نہیں ہے یہ کلام جو یہ مرد پڑھتا ہے مگر جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا گیا اور کافروں نے اس امر حق کی بابت یعنی قرآن کی بابت جب ان کے پاس پہنچایا یہ کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے حالانکہ ان کو تو چاہئے تھا کہ اس میں نعمت غیر مترقبہ اور اس علم و ہدایت کی قدر کرتے اس لئے کہ ہم نے اس قرآن سے پہلے کفار مکہ کو ایسی کتابیں نہیں دی تھیں جنہیں یہ پڑھتے ہوں اور اسے پڑھ کر شریعت الہی کا علم ہوا اور نہ آپ ﷺ سے پہلے ان کی جانب کوئی ڈرانے والا بھیجا جو ان کو حق کی دعوت دیتا اور عذاب الہی سے ڈراتا۔ بنی اسرائیل کی طرف تو رسول بھی آئے اور ان کی ہدایت کے لئے کتابیں بھی نازل ہوئی۔ مشرکین عرب کے حق میں تو نبی ﷺ کی بعثت اور قرآن کا نزول بالکل ایک نئی نعمت اور دولت تھی ان کو چاہئے تھا کہ اس کی قدر کرتے اور اس پر ایمان لاتے مگر ان لوگوں نے اس کی قدر نہ کی اور جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی اور یہ مشرکین عرب تو اس کے دسویں حصہ کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا یعنی جو مال و دولت اور اولاد کی کثرت اور جسمانی قدرت ان کو دی تھی مشرکین عرب کو ان کا دسواں حصہ بھی نہیں دیا۔ پس اگلے کافروں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی پس دیکھ لو کہ ان پر کیسا عذاب آیا کہ بالکل نیست و نابود کر دیئے گئے ان کی اجڑی ہوئی بستیوں سے عبرت پڑو۔

قُلْ اِمَّا اَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوا يَلَهُ مَعْنٰى وَفِرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْنَ مَا

تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک پھر دھیان کرو کہ اس تو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو، کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے نام پر دو دو اور ایک ایک، پھر دھیان کرو۔ اس

بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جَنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝ قُلْ مَا

تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو ایک بڑی آفت کے آنے سے فلا تو کہہ جو تمہارے رفیق کو کچھ سودا نہیں۔ یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔ تو کہہ، جو

فلا یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انسان و انعام کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو۔ اور نبی کی مل کر بحث و مشورہ کر لو اور الگ الگ جہانی میں غور کر کے سوچو =

سَأَلْتُمْ مَنْ أَجْرُ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۰﴾ قُلْ

میں نے تم سے مانگا ہو کچھ بدلہ سو وہ تمہی رکھو میرا بدلہ ہے اسی اللہ پر، اور اس کے سامنے ہے ہر چیز کا تو کہہ
میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک۔ سو تمہیں کو پہنچے۔ میرا نیک ہے اسی اللہ پر، اور اس کے سامنے ہے ہر چیز۔ تو کہہ،

إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ ۖ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿۵۱﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا

میرا رب پھینک رہا ہے سچا دین اور وہ جانتا ہے سچی چیزیں، تو کہہ آیا دین سچا اور جھوٹ تو کسی چیز کو نہ پیدا کرے اور نہ
میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین۔ وہ جاننے والا سچی چیزیں۔ تو کہہ، آیا دین سچا۔ اور جھوٹ کو نہ پہلا وار نہ

يُعِيدُ ﴿۵۲﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي ۖ

پھیر کر لائے، تو کہہ اگر میں بہکا ہوں تو بہکوں گا اپنے ہی نقصان کو اور اگر ہوں سیدھے راستہ پر تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب،
دوسرا۔ تو کہہ، اگر میں بہکا ہوں، تو یہی کہ بہکوں گا اپنے برے کو۔ اور اگر میں سوچتا ہوں تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب۔

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۵۳﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنُ إِذْ فَرَغَ فَلَ فَوْتٍ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿۵۴﴾ وَقَالُوا

بیشک وہ سب کچھ سنتا ہے نزدیک، اور کبھی تو دیکھے جب یہ گھبرا میں پھر نہ بچیں بھاگ کر اور پکڑے ہوئے آئیں نزدیک جگہ سے، اور کہنے لگیں
وہ سنتا ہے نزدیک۔ اور کبھی تو دیکھے، جب یہ گھبرا گئے، پھر بھاگے نہیں بیچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے۔ اور کہنے لگے،

کہ یہ تمہارا رفیق (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) جو چالیس برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا جس کے بچپن سے لے کر کھولت تک کے ذرا ذرا
حالات تم نے دیکھے جس کی امانت و دیانت، صدق و عفاف اور فہم و دانش کے تم برابر قائل رہے۔ کبھی کسی معاملہ میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس
پر نہیں رکھا، کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ العیاذ باللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے جو خواہ مخواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا لیا۔ کیا نہیں دیا نے ایسی
حکمت کی باتیں کیا کرتے ہیں یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاں اور دنیاوی ترقی کا اتنا زبردست لائحہ عمل پیش کر سکتا ہے۔ وہ تم کو
سخت مہلک خطرناک اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے۔ قوموں کی تاریخیں سناتا ہے، دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا برا سمجھتا ہے یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان
اولو العزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں جنہیں امتوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے۔

۵۱ یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو وہ سب تم اپنے پاس رکھو مجھے ضرورت نہیں میرا صلہ تو خدا کے
یہاں ہے۔ تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں یعنی ایمان و اسلام وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔

۵۲ یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے۔

۵۳ یعنی اوپر سے وحی اتر رہی اور دین کی بارش ہو رہی ہے۔ موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پہ
پھینک کر مار رہا ہے اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا، ضرور علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کر میں موقع پر حق کو باطل کا سر پکھنے کے لیے بھیجا ہے۔

۵۴ ہل تَقْذِيفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَذَرُهَا قِيَاذَا هُوَ آوِيٌّ ﴿۵۵﴾

۵۵ یعنی دین حق آپہنچا اب اس کا زور رکھنے والا نہیں۔ سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا جھوٹ کے پاؤں کہاں جوقی کے سامنے چل سکے۔ وہ تو
اب کرنے کا نہ دھرنے کا سمجھ لو آیا کیا ہوا فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھی۔

۵۶ یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ ٹوڈ کھرا کیا ہے تو کون سے دن چلے گا اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی عداوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی
قول کرنا۔ (العیاذ باللہ) لیکن اگر میں سیدھے راستہ پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے جو کسی وقت
میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا خدا سب کچھ سنتا ہے اور بالکل نزدیک ہے وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا۔ اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا۔ تم سناؤ یا نہ سناؤ۔

۵۷ یعنی یہ بخار یہاں ڈھکیں مارتے ہیں مگر وہ وقت عجیب قابل دید ہو گا جب یہ لوگ ٹھٹھا کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرا میں گئے اور نہیں بھاگ سکے۔ اس =

أَمَّا بِهِ ؕ وَآلِي لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ؕ

ہم نے اس کو یقین مان لیا، اور اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے بعید جگہ سے فل اور اس سے منکر رہے پہلے سے ہم نے اس کو یقین مانا، اب کہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دور جگہ سے۔ اور اس سے منکر ہو رہے آگے سے۔

وَيَقْدِرُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝ وَحِجْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانہ پر دور کی جگہ سے فل اور رکاوٹ بڑھی ان میں اور ان کی آرزو میں فل جیسا کہ کیا گیا ہے اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر، دور جگہ سے۔ اور اٹکاؤ بڑ گیا ان میں اور جو ان کا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے

بِأَشْيَاءِ عِهِمْ مِنْ قَبْلُ ؕ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝

ان کے طریقہ والوں کے ساتھ اس سے پہلے وہ لوگ تھے ایسے تردد میں جو یقین نہ لینے دے فل

ان کے راہ والوں سے پہلے۔ وہ لوگ تھے دھوکے میں جو یقین نہ لینے دیتا۔

خاتمہ سورت بر کلمہ حکمت و مواعظت

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِوَاحِدَةٍ... أَلِي... إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾

رابطہ:..... ابتدائے سورت سے یہاں تک توحید اور رسالت اور قیامت تینوں مضمون بیان ہوئے اب سورت کو ایک نصیحت پر ختم فرماتے ہیں جس سے توحید اور رسالت اور قیامت یعنی دین کے اصول ثلاثہ کی حقانیت واضح ہو جائے۔ ﴿إِنْ تَقُومُوا لِلدِّينِ﴾ سے توحید کی طرف اشارہ ہے اور ﴿مَا يَصَاحِبُكُمْ مِنْ حُنْتٍ﴾۔ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا تَذِيْرٌ لَكُمْ﴾۔ سے رسالت کی طرف اشارہ ہے اور ﴿وَلَنْ يَذَّاقَ عَذَابَ شَدِيدٍ﴾ سے یوم آخرت کی طرف اشارہ ہے۔ تفسیر کبیر: ۲۴/۷۔ اور ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ سے مشرکین کے اس شبہ کو قطع کرنا ہے کہ آپ ﷺ کا فرمانا کسی طمع اور غرض پر مبنی نہیں بلکہ فقط تمہاری ہدایت اور اصلاح مقصود ہے۔

اور اس ذیل میں کافروں کے گزشتہ شبہ کا جواب بھی دے دیا گیا کہ مال اور اولاد کی کثرت کسی کو اللہ کے قہر اور

= وقت گرفتاری کے لیے نہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا۔ بلکہ نہایت آسانی سے لورا جہاں کے تہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔

فل یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ اب ایمان کیسا؟ وہ موقع دور گیا جب ایمان لا کر آپ سے کو کہا سکتے تھے۔ اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھالائیں۔ مطلب یہ کہ ایمان مقبول نہ ہو وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہو۔ آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب ہی کو یقین آ جائے گا اس میں کیا کمال ہوا۔

فل یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا انکار بد تھے رہے اور یوں ہی اہل کے تیر پھلتے رہے۔ دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق ہاتھیں کیں۔ سچی اور تحقیقی باتوں کو قبول نہ کیا۔ اب پوچھتا ہے کیا ماسل؟

فل یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں مثلاً ایمان مقبول یا نعمات، یا دنیا کی طرف واہس جانا، یا دنیاوی لذتیں اور عیش و آرام۔ ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دی گئی۔ سچی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔

فل یعنی پہلے جو اسی تلاش کے لوگ گزرے ہیں جیسا معاملہ ان سے کیا تھا ان سے بھی ہوا۔ یونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی مہمل جہات اور بے ہانک تردد میں گھرے ہوئے تھے جو کسی طرح ان کو یقین نہ لینے دیتا تھا۔ تم سورہ سبأ

عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ مال و دولت والے ہلاک ہوئے اور خدا کے رسول ﷺ غالب ہوئے ان واقعات کے بیان کرنے کے بعد کافروں کو غور و فکر کرنے کی نصیحت کرتے ہیں تاکہ کافروں پر نبی کریم ﷺ کی حقانیت اور صداقت واضح ہو چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان کافروں سے جو آپ ﷺ کی نبوت کے منکر ہیں کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک مختصر بات کی نصیحت کرتا ہوں وہ یہ کہ تم محض خدا کے لئے دو دو یا ایک ایک کھڑے ہو پھر خدا کی طرف متوجہ ہو کر غور و فکر کرو اور ابتدا سے لے کر اس وقت تک میرے تمام احوال اور اطوار کو یاد کرو۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے تمہارے اس ساتھی میں جنوں کا نام و نشان نہیں جیسا کہ تم بغیر سوچے سمجھے گمان کئے ہوئے ہو اس کا حال دیکھو اور اس کا قال سنو اس کی ہر بات سے کمال عقل ظاہر ہے اس کی ہر بات حکمت اور ہدایت سے لبریز ہے وہ نہ مفتری ہے اور نہ دیوانہ ہے صرف خدا کا رسول ہے اس کی کچھ شان نہیں سوائے اس کے کہ وہ تم کو آئندہ کے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہے اور آئندہ کی مصیبت اور آفت سے ڈرانا کمال عاقبت اندیشی ہے اور ناصح حقیقی ہونے کی دلیل ہے اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے جو اس نصیحت پر کچھ بدلہ اور صلہ نہیں چاہتا جو کچھ کہتا ہوں اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے اور اس پر یہ کہتا ہوں کہ میں تم سے جو کچھ عوض اور بدلہ مانگوں وہ سب تمہارے واسطے ہے وہ تم ہی رکھو مجھے تم سے اجر کی طلب اور آرزو نہیں میرا اجر میرے اللہ پر ہے۔ اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے وہی مجھے میرے کام کا اجر دے گا اب بھی تم اگر نہ مانو تو تم جانو وہ میری نبوت اور صداقت اور اخلاص اور بے فرضی پر گواہ ہے اور آپ ﷺ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ تحقیق میرا پروردگار اوپر سے مجھ پر حق پھینکتا جاتا ہے اور باطل پر گراتا جاتا ہے۔ تاکہ باطل پاش پاش ہو جاوے وہ علام الغیوب ہے اس کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ وہ حق کو اوپر سے اتارے گا اور باطل پر گرائے گا اور حق کے گرنے سے وہ باطل چور چور ہو جائے گا۔ اے نبی ﷺ آپ ﷺ کہہ دیجئے کہ اب حق آ گیا اور اب اس کے سامنے باطل فروغ نہ پائے گا اور باطل کو نہ پہلی بار ظہور ہوتا ہے اور نہ دوسری بار۔ اب دن بدن باطل مٹتا چلا جائے گا اسی سے تم کو میری صداقت اور نبوت کا یقین ہو جانا چاہئے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے گمان میں اس پر بھی میں گمراہ ہوں تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں اپنی ذات پر گمراہ ہوں اس گمراہی کا ضرر مجھ کو ہی پہنچے گا۔ میری گمراہی سے تم کیوں اس قدر بے تاب اور پریشان ہو اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس سبب سے ہے کہ میرا پروردگار مجھ پر وحی بھیجتا ہے تحقیق میرا پروردگار سننے والا ہے اور میرے نزدیک ہے اس کی رحمت اور عنایت کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔

تمہ تہد ید منکرین و مکتذین

رہلہ:..... گزشتہ آیت میں منکرین اور مکتذین کی تہد ید اور توبیح تھی۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَمَكَدَتِ الْبُشْرَىٰ مِنْ قَبْلِهَا﴾ وَمَا تَلْفُتُوْا وَمَعَارِضًا مَا أَتَيْتُمُوْهُ اَب ان آیات میں تہد ید اور توبیح کا تہہ ہے۔ فتح زادہ: ۸۷/۳۔

جس کا حاصل یہ ہے کہ منکرین اور مکتذین کو یہ معلوم رہنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جب چاہے ان کو قریبی جگہ سے اور ان کے قدموں سے پکڑ کر زمین کے اندر پہنچا دے (ذکر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما حصہ مجیبہ تفسیر عزیزی ص ۲۳۳) اس لئے اب آئندہ آیات میں کافروں کے حسرت ناک انجام کو بیان فرماتے ہیں۔

اے پیغمبر ﷺ کاش آپ ﷺ اس وقت کو دیکھیں کہ جب یہ لوگ بروز قیامت یا بوقت موت گھبرائیں گے اور بھاگنے کی کوشش کریں گے پس بھاگ نہیں سکیں گے۔ عذاب سے بچ جانے کا کوئی مفر نہ ہوگا کسی طرف بھاگ کر نہیں نکل سکیں گے اور قریب ہی جگہ سے پکڑ لئے جاویں گے یعنی بہت ہی آسانی کے ساتھ فوراً گرفتار کر لیے جائیں گے اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم دین حق پر ایمان لے آئے اور یقین کر لیا کہ تیرے پیغمبروں نے جو کہا تھا وہ سب حق تھا اور تمنا کریں گے کہ ہم کو دنیا میں لوٹا دیا جائے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں اور اتنی دور جگہ سے ایمان کا پکڑنا اور وہاں تک ان کا ہاتھ پہنچنا کیسے ممکن ہے ایمان کے پکڑنے کی قریبی جگہ تو دنیا تھی اب جب کہ دنیا سے چل کر دارِ آخرت میں پہنچ گئے تو یہ تو دارِ الجزا ہے جو بہت ہی دور ہے اتنی دور سے ایمان کو کیسے پکڑ سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ پہلے اس حق کا انکار کرتے تھے اور اس سے پہلے دنیا میں بے دیکھے دور جگہ سے انکل کے تیر چلاتے تھے اللہ نبی کو ساحر اور شاعر اور مجنون بتلاتے تھے اور بعث اور حشر و نشر کا انکار کرتے تھے اور شہوات کے نشہ میں چور تھے اب آنکھیں کھلیں تو ایمان کی سوجھی خوب سمجھ لو کہ اب تم ایمان کی جگہ سے بہت دور آ گئے ہو اتنی دور جگہ سے ایمان تک ہاتھ پہنچنا محال ہے اور اب ان کے اور ان کی خواہشوں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا ہے قبول ایمان کے بارے میں ان کی آرزو پوری نہ ہوگی ایمان حاصل کرنے کی جگہ دنیا تھی وہ دور ہو گئی۔

سدا دور و دوراں دکھاتا نہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں

جیسا کہ ان کے ہم مشرب کافروں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا جو ان سے پہلے کفر کر چکے ان میں اور ان کی خواہشوں میں پردہ ڈال دیا گیا کہ ان کی آرزو پوری نہ ہوئی اور آخرت میں بھی ان کا ایمان مقبول نہ ہوگا۔

تحقیق یہ سب لوگ جب دنیا میں تھے تو ایسے دریائے شک میں غرق تھے کہ جو ان کو چین نہیں لینے دیتا تھا۔ اللہ اور رسول کی ہر بات میں ان کو شک رہتا تھا اب جب کہ خدا اور رسول کی باتوں اور خبروں کو آنکھوں سے دیکھ لیا اور پردہ اٹھ گیا تو ایمان کی باتیں کرنے لگے جب ایمان کا وقت تھا تو سخت شک اور اضطراب میں پڑے رہے لہذا اب ایمان قبول نہ ہوگا۔

﴿رَبَّنَا لَا تُغِثْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

الحمد للہ آج بتاریخ ۲۶ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۳ھ یوم پنج شنبہ بوقت ۷ بجے صبح سورہ سبأ کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔

فلله الحمد حمدا کثیرا کثیرا۔

اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما اور باقی تفسیر کے اتمام اور اکمال کی توفیق عطا فرما اور اپنی عبدیت اور اتابیت اور شکر نعمت سے سرفراز فرما اور خاتمہ بالخیر فرما! آمین یا رب العالمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی الہ واصحابہ اجمعین و علینا

معہم یا ارحم۔

سورۃ فاطر

یہ سورت مکی ہے جس میں پینتالیس آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام ”فاطر“ ہے جس کے معنی خالق اور قاہر کے ہیں اس سورت میں خدا تعالیٰ کے فاطر اور قادر اور قاہر اور خالق اور رازق ہونے کا بیان ہے جس کے شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کی رازقیت اور اس کی مشیت کو بیان فرمایا۔

اور اس سورت کا نام ”سورۃ الملائکہ“ بھی ہے چونکہ اس سورت میں ملائکہ کا ذکر ہے اس لئے اس سورت کو سورۃ الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں اس امر کا ذکر تھا کہ مشرکین نے فرشتوں کو اپنا معبود ٹھہرایا ہے۔ اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور حکم خداوندی کے لئے مسخر ہے اور تابع فرمان الہی ہے دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی میں لگے ہوئے ہیں وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں گزشتہ سورت میں یہ ذکر تھا کہ مشرکین فرشتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ کما قال تعالیٰ ﴿ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلٰئِكَةِ اَهْوَلَايَرٰ اِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ﴾ اس لئے اس سورت کے شروع میں فرشتوں کا احکام خداوندی کی تعمیل اور بجا آوری میں مشغول ہونا بیان کیا تاکہ ان کی عبدیت ظاہر ہو کہ فرشتے خدا کے بندے ہیں اور تابع فرمان الہی ہیں وہ کیسے کسی کو اپنی عبادت کا حکم دے سکتے ہیں۔

یہ سورت ان پانچ سورتوں کی آخری سورت ہے جن کا آغاز الحمد سے ہو ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے چار نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور تمام نعمتوں کی اصل یہی چار نعمتیں ہیں جن کا مجموعہ سورۃ فاتحہ میں مذکور ہے۔ پہلی نعمت ایجاد اول ہے اور دوسری نعمت بقاء اول ہے۔ اور تیسری نعمت ایجاد دوم ہے اور چوتھی نعمت بقاء دوم ہے تاکہ بندے ان نعمتوں سے آگاہ ہوں اور اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ ایجاد اول اور بقاء اول سے دنیاوی زندگی اور سامان حیات مراد ہے اور ایجاد دوم اور بقاء دوم سے اخروی زندگی اور آخرت کی بقاء اور دوام مراد ہے اور یہ ایجاد دوم اور بقاء دوم سب سے اعلیٰ اور ارفع نعمت ہے انسانی پیدائش اور دنیاوی زندگی کا آخری انجام یہی اخروی بقاء اور دوام ہے۔ سورۃ سبأ میں زیادہ تر دنیا زندگی اور اس کی نعمتوں کا بیان تھا اور اس سورت میں زیادہ تر اخروی اور روحانی زندگی اور اس کے بقاء اور دوام کا ذکر ہے۔ اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے اہل سعادت کے انعامات کو اور اہل شقاوت کی مصیبتوں اور ذلتوں کو قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس لئے کہ سعادت سے بڑھ کر کوئی رحمت اور نعمت نہیں اور شقاوت سے بڑھ کر کوئی ذلت اور مصیبت نہیں۔

سورۃ الحمد میں مبدأ اور معاد کی تمام نعمتوں کا اجمالاً ذکر کیا اور باقی ان چار سورتوں میں کسی جگہ کسی نعمت کو تفصیل کے ساتھ اور کسی نعمت کو اجمال اور ایجاد کے ساتھ بیان کیا اور چونکہ یہ سورت ان پانچ سورتوں میں کی آخری سورت جن کو الحمد سے شروع فرمایا اس لئے اس سورت میں آخری انجام یعنی سعادت اور شقاوت کا کافی بیان فرمایا۔ لہذا عاقل اور دانا کا کام یہ ہے کہ انجام کی فکر کرے اور اللہ کے وعدہ کو حق جانے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آئے اور برے اعمال کو اچھانہ سمجھے آخرت کی عزت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں ہے اور آخرت کی فکر اور اس کی تیاری یہی سعادت ہے اور آخرت کا انکار اور اس سے غفلت یہی شقاوت ہے۔ ع

مردا خربیں مبارک بندہ ایست

﴿ ۳۵ سُوْرَةُ فَاطِرٍ مَكِّيَّةٌ ۴۳ ﴾ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿ ۱ ﴾ اٰیٰتِهَا ۴۵ مَرْكُوعَاتِهَا ۵

الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْبَعَةً مَّنْجَلٰی

سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا کالے آسمان اور زمین فل جس نے ٹھہرایا فرشتوں کو پیغام لانے والے فل جن کے ہر میں دو دو سب خوبی اللہ کو ہے جس نے بنا کالے آسمان و زمین، جس نے ٹھہرائے فرشتے پیغام لانے والے، جن کے پر ہیں دو دو

وَوَلَّفَ وَرُبْعًا ۭ یَزِیْدُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿ ۱ ﴾ مَا یَفْتَحُ اللّٰهُ

اور تین تین اور چار چار فل بڑھا دیتا ہے پیدائش میں جو چاہے بیک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے فل جو کچھ کھول دے اللہ اور تین تین اور چار چار۔ بڑھاتا ہے پیدائش میں جو چاہے۔ بیک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جو کھول دے اللہ

لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا تُحْسِبُكَ لَهَا ۭ وَمَا تُحْسِبُكَ لَا فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهَا ۭ

لوگوں پر رحمت میں سے تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا فل اور جو کچھ روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو سمجھنے والا اس کے سوا لوگوں پر کچھ مہر، تو کوئی نہیں اس کو روکنے والا۔ اور جو روک رکھے تو کوئی نہیں اس کو سمجھنے والا اس کے سوا،

وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ﴿ ۱ ﴾ یٰۤاٰیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ ۭ هَلْ مِنْ خَالِقِ

اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا فل اسے لوگوں یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر کیا کوئی ہے بنانے والا اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ لوگو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، کوئی ہے بنانے والا

عَبْدٍ اللّٰهُ یُوزِقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ فَاَلٰی تُؤْفَكُوْنَ ﴿ ۱ ﴾ وَاَنْ

اللہ کے سوا روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے کوئی حاکم نہیں مگر وہ پھر کہاں اٹھے جاتے ہو فل اور اگر اللہ کے سوا؟ روزی دیتا تم کو آسمان اور زمین سے۔ کوئی حاکم نہیں مگر وہ۔ پھر کہاں سے اٹھے جاتے ہو؟ اور اگر

فل یعنی آسمان و زمین کو ابتدا آدم سے نکال کر جو درمیں لایا، پہلے سے کوئی نمود اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔

۱ یعنی بعض فرشتے، الہیاد، طہم السلام کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور بعض دوسرے جسمانی و روحانی نظام کی تدبیر و تخیل پر مامور ہیں۔ فالمدہرات امرا۔
۲ یعنی بعض فرشتوں کے دو ہارو (یادو پر) بعض کے تین بعض کے چار ہیں۔ ان ہارو اول اور ہارو کی کبلیت کو اللہ ہی جانتا ہے یا جس نے دیکھے ہوں وہ کچھ بتا سکیں۔

۳ یعنی اللہ تعالیٰ جس مخلوق میں جو عضو اور جو صفت چاہے اپنی عکس کے موافق بڑھا دے۔ (فرشتوں کے دو، تین، چار ہارو (یادو) اسی نے بنائے چاہے تو بعض فرشتوں کے چار سے زیادہ بنا دے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل کے چھ سو ہارو (یادو) ہیں۔ اور جاعل الملائکة رسلا سے پست سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کچھ ان وسائل کا محتاج ہے۔ ہرگز نہیں۔ وہ ذات خود ہر چیز بہ قادر ہے۔ عکس کی بناء پر یہ اسباب و وسائل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔

۴ رحمت جسمانی ہو مٹھا ہاروں، روزی و دھیرہ یا روحانی بیسے انزال محبت و در سال ریل۔ عرض اللہ جب لوگوں پر اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، کون ہے جو بند کر سکے۔
۵ یعنی اپنی عکس باللہ کے موافق جو کچھ کرنا چاہے لورا کر گورے ایسا زبردست ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا۔

۶ یعنی مانتے ہو کہ چہا کرنا اور روزی کے سامان، ہم پہنھا کر نہ، رکنا سب اللہ کے ہنہ اور القہار میں ہے۔ پھر محمود دیت کا اختلاف کسی دوسرے کو کہہ کر سے ہو کچھ جو مافق و نہ انی طبعی ہے وہی محمود ہونا چاہیے۔

يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۖ وَاللّٰهُ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا

تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے رسول تجھ سے پہلے اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام فلا اے لوگو! بیک
تجھ کو جھٹلائیں تو جھٹلائے گئے کتنے رسول تجھ سے پہلے۔ اور اللہ تک پہنچتے ہیں سب کام۔ لوگو! بیک

وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّٰهِ الْغُرُورُ ۝ إِنَّا

اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے سو نہ بہکائے تم کو دنیا کی زندگانی اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز کھین
وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، سو نہ بہکائے تم کو دنیا کا جینا۔ اور نہ دغا دے تم کو اللہ کے نام سے وہ دغا باز۔ کھین

الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ

شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی سمجھ رکھو اس کو دشمن وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں
شیطان تمہارا دشمن ہے، سو تم سمجھ رکھو اس کو دشمن۔ وہ تو بلاتا ہے اپنے گروہ کو اسی واسطے کہ ہوں

السَّعِيْرِ ۝ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

دوزخ والوں میں فلا جو منکر ہوئے ان کو سخت عذاب ہے اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام
دوزخ والوں میں۔ جو منکر ہوئے ان کو سخت مار ہے، اور جو یقین لائے اور کئے بھلے کام،

لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءٌ عَمَلِهٖ فَرَاَهُ حَسَنًا ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّ

ان کے لیے ہے معافی اور بڑا ثواب بھلا ایک شخص کہ بھلی سمجھائی گئی اس کو اس کے کام کی برائی پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو
ان کو ہے معافی اور نیک بڑا۔ بھلا ایک شخص، کہ بھلی سمجھائی اس کو اس کے کام کی برائی، پھر دیکھا اس نے اس کو بھلا۔ کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو

يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا

چاہے اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچتا پچتا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ
چاہے، اور سمجھاتا ہے جس کو چاہے۔ سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچتا پچتا کہ۔ اللہ کو سب معلوم ہے

يَصْنَعُوْنَ ۝

کرتے ہیں فلا

جو کرتے ہیں۔

فلا یعنی اس قدر سمجھانے اور حجت تمام کرنے کے بعد یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو غم نہ کیجئے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کے ساتھ بھی یہی برتاؤ ہوا ہے۔
کوئی انہی بات نہیں۔ متعصب اور ضدی لوگ کبھی اپنی ہٹ سے باز نہیں آتے۔ رسول کا معاملہ خدا کے حوالہ کیجئے۔ وہیں پہنچ کر سب باتوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔

فلا یعنی قیامت آتی ہے اور یقیناً سب کو اللہ تعالیٰ کی بڑی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دنیا کی ٹیپ ٹاپ اور فانی ٹیپ و بہار پر نہ پھولو اور اس مشہور دغا باز
شیطان کے دھوکے میں مت آؤ۔ وہ تمہارا زلی دشمن ہے۔ کبھی اچھا مشورہ نہ دے گا۔ یہی کوشش کرے گا کہ اپنے ساتھ تم کو بھی دوزخ میں پہنچا کر چھوڑے
طرح طرح کی باتیں بنا کر خدا اور آخرت کی طرف سے غافل کرتا رہے گا۔ چاہے کہ تم دشمن کو دشمن سمجھو اس کی بات نہ مانو۔ اس پر ثابت کر دو کہ ہم تیری مکاری کے =

تحمید خداوند حمید و مجید برائے اثبات توحید و تذکیر نعم و تحذیر از نعم

قَالَ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجِيحَةٍ مِّثْلِي وَوَلَدَ

وَرُبْعٍ... اِلَى... إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾

ربط:..... گزشتہ سورت کے اخیر میں کفار و مشرکین کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ اور ہلاک اور برباد ہوئے

اور کافروں کی ہلاکت اور بربادی اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَقَطِّعْ دَائِرَةَ الْقَوْمِ الَّذِينَ

ظَلَمُوا﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

اس لئے اس سورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا گیا (روح المعانی: ۲۲/۱۳۸) اور اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے

اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کا ذکر کر کے شکر پر متنبہ کیا اور ناشکری کے انجام سے ڈرایا۔

اس سورت کا زیادہ حصہ اثبات توحید اور ابطال شرک اور منکرین توحید اور منکرین قیامت کی تہدید اور توبیح میں

ہے اور بعض آیات میں آنحضرت ﷺ کی تسلی کا ذکر ہے جو آپ ﷺ کو کفار کی تکذیب سے رنج و غم ہوتا تھا اور بعض

آیات میں جزاء اور سزا اور ایمان اور عمل صالح کی عزت اور کفر اور اعمال سیئہ کی ذلت اور خواری کا بیان ہے پہلی سورت کی

طرح اس سورت کا آغاز بھی حمد سے ہوتا ہے اور دونوں سورتوں کے مضامین میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت کی طرح اس

سورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے حمد اور شکر سے شروع فرمایا اول اپنے آثار نعمت اور دلائل قدرت کو ذکر فرمایا تاکہ

توحید ثابت ہو۔ بعدہ مسئلہ رسالت بیان فرمایا۔ ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ رُسُلًا مِّمَّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

الْأُمُورُ﴾ اس کے بعد معاد کا مضمون بیان فرمایا۔ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾

چنانچہ فرماتے ہیں تمام تر حمد و ثناء اسی خدائے پاک کے لئے لائق ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے

جس نے اپنی قدرت کاملہ سے عدم سے چیر^۱ کر آسمان اور زمین کو نکالا اور وجود کا لباس ان کو پہنایا تاکہ دنیا اس کی قدرت کا

جلوہ دیکھے اس لئے کہ یہ دونوں اس کی عجیب و غریب رحمتوں اور نعمتوں کے معدن اور مخزن ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کے عقلا حیران

= بال میں بھٹنے والے نہیں۔ خوب سمجھتے ہیں کہ تو دوستی کے لباس میں بھی دشمنی کرتا ہے۔

وہ یعنی شیطان نے جس کی نگاہ میں برے کام کو بھلا کر دکھایا یا بریادہ شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے فضل سے بھلے برے کی تیز رکھتا ہے۔ نکی کو نکی اور بدی کو

بدی سمجھتا ہے۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو انجام دونوں کا یکساں کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ کوئی آدمی دیکھتی آنکھوں برائی کو بھلائی کیونکر سمجھ لے گا۔ اللہ

جس کو سوہ استعداد اور سوہ اختیار کی بناء پر بھلا کرنا چاہے اس کی عقل اسی طرح اوندھی ہو جاتی ہے اور جس کو حسن استعداد اور حسن اختیار کی وجہ سے ہدایت پر لانا چاہے تب کسی

شیطان کی طاقت نہیں جو اسے غلام راستے پر ڈال سکے یا الٹی بات سمجھا دے۔ بہر حال جو شخص شیطان یا اغواء سے برائی کو بھلائی، بدی کو نکی اور ہر کو تریاق سمجھ لے گیا اس

کے سید سے راستے پر آنے کی کچھ توقع ہو سکتی ہے؟ جب نہیں ہو سکتی اور سلسلہ ہدایت و ضلالت کا سبب اللہ کی مشیت و حکمت کا تابع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان

معاندین کے غم میں اپنے کو کیوں کھلاتے ہیں، اس حسرت میں کہ یہ بد بخت اپنے فائدہ کی بات کو کیوں قبول نہیں کرتے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے

بیٹھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصا ایک طرف کیجئے۔ اللہ ان کی سب کرتوت جانتا ہے۔ وہ خود ان کا بھگتان کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میر و عمیق نہ ہوں۔

۱ "فطر" کا اصل مادہ لغت میں شک کے لئے ہے چنانچہ انفطار اور تفطر اسی سے ماخوذ ہے۔ اس ترجمہ میں فاطر کے اصل معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اور سرگرداں ہیں کہ سارا جہان زمین کے فرش پر آسمان کی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔

آسمان اور زمین کے اختلاط اور امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے جیسے مرد اور عورت کے اختلاط اور امتزاج سے بچہ پیدا ہوتا ہے آسمان بمنزلہ مرد کے ہے اور زمین بمنزلہ عورت کے ہے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور زمین اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اسی طرح سمجھو کہ علوی اور سفلی کے امتزاج سے رزق پیدا ہوتا ہے یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے آسمان بمنزلہ فاعل کے ہے اور زمین بمنزلہ قابل کے ہے اور زمین کے ثمرات بمنزلہ اولاد کے ہیں جس کا اصل سرچشمہ آسمان ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾

پس تمام خوبی اللہ کے لئے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور اس خدا کے لئے ہے جو فرشتوں کا پیدا کرنے والا ہے اپنے نبیوں کی طرف ان کو اپنا قاصد اور اپنی بنانے والا ہے کہ آسمان سے اللہ کا پیغام لے کر جلد آسمان سے اتریں اور پیغمبروں کو پہنچائیں تاکہ زمین سے گمراہی کی گندگی دور ہو اور وحی اور الہام اور روایئے صالحہ سے شیاطین کے وسوسوں کی ظلمت دور ہو پھر یہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آسمان سے زمین پر اترتے ہیں اور پھر زمین سے آسمان پر چڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پروں والا اور بازو والا بنایا ہے تاکہ ان پروں کے ذریعے عالم بالا کی پرواز کر سکیں اور اللہ کا حکم لے کر آسمان سے زمین پر جلد پہنچیں۔ غرض یہ کہ فرشتوں کے پر اور بازو ہیں دو دو اور تین تین اور چار چار اور یہ بازو ان کی خلقت کے مناسب ہیں جیسے ان کی خلقت نورانی ہے اسی طرح ان کے بازو بھی نورانی ہیں اور اصل حقیقت اور کیفیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پھر خدا کے پیغمبر جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہی کچھ ان کا حال بتا سکتے ہیں فلسفی اور سائنس دان دائرہ محسوسات میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ کوتر کے دو بازو ہیں اور دو پر ہیں جن سے وہ ہوا میں اڑتا ہے مگر کس طرح اڑتا ہے اور اس کے طیران (اڑنے کی) حقیقت اور کیفیت کیا ہے یہ بیان نہیں کر سکتا اور یہ فلسفی دو آنکھوں سے دیکھتا ہے اور دو پیروں سے چلتا ہے مگر اپنے دیکھنے اور چلنے کی حقیقت اور کیفیت کے بتلانے سے قاصر اور عاجز ہے اور اگر اس فلسفی کی چار آنکھیں اور چار پیر ہوتے تو کیسے دیکھتا اور کیسے چلتا یا دو زبانیں ہوتیں تو کیسے بولتا یہاں فلسفی دم بخود ہے فلسفی خدا تعالیٰ کے متعلق تو خوب زبان چلاتا ہے ذرا اپنے متعلق بھی تو کچھ زبان چلائے اور ہلائے جو خدا دو پیر اور دو آنکھیں دینے پر قادر ہے وہی خدا چار آنکھیں اور چار پیر دینے پر بھی قادر ہے اور وہی خدا دونوں آنکھیں پھوڑ دینے اور دونوں ٹانگیں توڑ دینے پر بھی قادر ہے۔ ﴿لَا يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اس کی قدرت کے اعتبار سے دو اور چار اور توڑنا اور پھوڑنا اور جوڑنا سب برابر ہے۔ اور بڑھاتا ہے وہ فاطر (قادر) پیدائش میں کیت اور کیفیت اور صورت اور صفت کے اعتبار سے جو چاہتا ہے اور جس قدر چاہتا ہے بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا فرشتوں کے تین چار بازو سن کر تعجب نہ کرنا چاہئے اس کی صنعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا وہ قادر مطلق اور خالق مطلق ہے جس طرح چاہے بنائے اس نے اپنی قدرت اور حکمت سے جس مخلوق کی خلقت اور صنعت میں جتنی چاہی زیادہ کر دی کسی کو دو پایہ بنایا اور کسی کو چار پایہ اور کسی کو چہل پایہ (کنکھجور) بنایا کبھی کی آنکھ بظاہر ایک دکھائی دیتی ہے مگر انکشاف جدیدہ سے یہ معلوم ہو کہ جب بذریعہ خوردبین دیکھو تو اس کی آنکھیں آٹھ ہزار سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ لوگوں کے حواس خمسہ کم و بیش اور مختلف ہیں کوئی کم دیکھتا ہے اور کوئی زیادہ اور کوئی کم سنتا ہے اور

کوئی زیادہ۔ کسی کو عقل اتنی زیادہ دی کہ آسمان تک پرواز کر سکے۔ کسی کو بے بال و پر بنایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی حکمت سے فرشتوں کی خلقت میں تفاوت رکھا کسی کے دو اور کسی کے تین اور کسی کے چار بازو بنائے اور کسی کے اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ میں نے شب معراج میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے چھ سو بازو ہیں۔

زجاج رحمۃ اللہ علیہ اور فرء رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ ﴿تَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ میں جس زیادتی کا ذکر ہے وہ ملائکہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ عام ہے ہر خلقت و صنعت اور قد و قامت اور حواس ظاہرہ اور باطنہ سب کو شامل ہے جس میں حسن صورت اور حسن سیرت اور آنکھوں کی ملاحظت اور زبان کی حلاوت اور خوش آوازی اور نغمہ دکش اور جسامت اور جسمانی قوت اور عقل کی جودت اور متانت وغیرہ وغیرہ سب ﴿تَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ میں داخل ہے کسی خاص نوع کے ساتھ مخصوص نہیں اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں اسی عموم کو اختیار کیا ہے اسی طرح سمجھو کہ فرشتے اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جو ہوا سے زیادہ لطیف ہے اور ان کی خلقت اور پیدائش میں اس نے اپنی حکمت سے تفاوت رکھا ہے کسی کو دو پر عطا کئے۔ اور کسی کو تین اور کسی کو چار اور کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ وہ قادر مطلق اور حکیم مطلق ہے وہ اپنی پیدائش اور بناوٹ میں جو کمی اور زیادتی جانتا ہے اس پر کسی کو چون و چرا کی مجال نہیں سارا عالم اس کی قدرت کے سامنے اور سارے عالم کی عقلیں اس کے علم و حکمت کے سامنے بے بال و پر ہیں کسی کی مجال نہیں اس کے آسمان قدرت و حکمت تک پرواز کر سکے۔ جسم انسانی کی طرح روح انسانی کی بھی ایک خاص شکل اور خاص ہیئت ہے مگر وہ لطیف اور مجرد من المادہ ہے اور لطافت کی وجہ سے ادراک اور احساس سے بالا اور برتر ہے روح کی شکل اور ہیئت کو انسان کی ظاہری ہیئت پر قیاس نہیں کیا جاسکتا اسی طرح فرشتوں کے پروں اور بازوؤں کو پرندوں کے پروں اور بازوؤں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

نکتہ:..... طیور یعنی پرندے جسم خاکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلا میں پرواز کرنے کے لئے پر عطا کئے۔ فرشتے جسم نورانی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالا کی پرواز کے لئے نورانی پر عطا کئے جن کی دل فریبی کی کوئی حد نہیں جسم طیور چونکہ خاکی ہے اس لئے بالطبع مائل بہ سفلی (پستی) ہے اور ملائکہ نورانی ہیں اس لئے بالطبع مائل بہ علو (بلندی) ہیں۔ اور چونکہ فرشتے تدابیر عالم پر مامور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو نورانی اور لطیف بال و پر عطا کئے تاکہ عالم علوی اور عالم سفلی کے ہیوط اور صعود میں ان کو مدد دیں (ماخوذ از تفسیر عزیزی ص ۲۳۴)

اور وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ کوئی اس کی قدرت میں مزاحم نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے جس جسمانی یا روحانی رحمت اور نعمت کا دروازہ کھول دے جیسے بارش اور روزی اور نعمت و صحت اور امن و عافیت اور علم و حکمت اور ایمان اور ہدایت۔ اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس چیز کو وہ روک لے تو کوئی اس کو چھوڑنے والا نہیں اور وہی زبردست اور حکمت والا ہے اس کا کھولنا اور بند کرنا سب حکمتوں پر مبنی ہے جس بندہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت اور نعمت عطا کی اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے خدا نے کوئی نعمت اور فضیلت روک لی اسے کوئی دے نہیں سکتا تمام خزائن رحمت اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اے لوگو جب تم نے دیکھ لیا کہ تمام نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں تو تم اپنے اوپر اللہ کے انعام اور احسان کو یاد کرو۔ اور اپنے منعم اور محسن کا شکر کرو کہ اس نے تم کو عدم سے نکال کر وجود عطا کیا اور بیشمار نعمتیں تم کو عطا کیں اور اس نے تم کو رزق اور سامان بقا دیا ہوشیار ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ نعمت کو یاد کر کے منعم کو پہچانو کہ کس نے تم کو یہ نعمت دی۔ بھلا کیا اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے کہ آسمان سے بارش برسائے اور زمین سے نباتات اگائے؟ کوئی نہیں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس جب اللہ کی حجت تم پر قائم ہو گئی تو پھر کہاں پھرے جاتے ہو کہ توحید کو چھوڑ کر شرک میں اوندھے گرے جا رہے ہو۔ اب توحید کے بعد آپ ﷺ کی رسالت کو ذکر کرتے ہیں جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر یہ لوگ دربارہ توحید و رسالت و قیامت آپ کو جھٹلائیں تو آپ ﷺ غم نہ کریں آپ ﷺ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا آپ ﷺ بھی صبر کیجئے اور اگر دنیا میں حق کا اثر ظاہر نہ ہوا تو آخرت میں تمام امور اسی کی طرف لوٹا دیئے جائیں گے نہ کہ اس کے غیر کی طرف۔ وہاں آپ ﷺ کو صبر کی جزاء اور ان کو تکذیب کی سزا دے گا آپ ﷺ نے نصیحت کر کے دنیا میں ان پر حجت قائم کر دی۔ اے لوگو تحقیق دار آخرت اور قیامت اور جزا اور سزا کے متعلق اللہ کا وعدہ بالکل حق اور درست ہے پس یہ دنیاوی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش اور اس کی عیش و عشرت اور آسائش تم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے یہ دنیا فانی ہے دائمی نہیں اور ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ باز تم کو دھوکہ دے دے اور پیغمبروں کی پیروی سے تم کو روک دے اور آخرت سے تم کو بے فکر کر دے۔ تحقیق یہ شیطان تمہارے باپ کی طرح تمہارا بھی دشمن ہے۔ تمہاری تاک میں ہے۔ پس تم اس کو اپنا دشمن سمجھے رکھو کسی بات میں اس کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا۔ ہوشیار ہو اس کے کہنے سے اللہ کی معصیت نہ کرنا معصیت تو معصیت طاعت میں بھی اس سے ہوشیار رہو کہیں ریا اس میں داخل نہ کر دے۔ جزایں نیست کہ یہ مکار اپنے گروہ کو دنیا کی دعوت دیتا ہے تاکہ انجام کار وہ لوگ بھی اس کے ساتھ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں اور اس کے یاروں اور مصاحبوں میں سے ہو جائیں۔ پس خوب سمجھ لو کہ انبیاء کی دعوت اور شیطان کی دعوت دونوں تمہارے سامنے ہیں اور اس کا قبول کرنا تمہارے اختیار میں ہے لہذا جو لوگ کافر ہوئے اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کے لئے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ جن لوگوں نے باوجود حق تعالیٰ کی تشبیہ اور نصیحت کے شیطان کا اتباع کیا وہ اہل شقاوت ہیں جن کا انجام دائمی عذاب ہے اور جن لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور ایمان لائے اور نیک کام کئے ان کے واسطے مغفرت اور اجر عظیم ہے یہ لوگ اہل سعادت ہیں۔ جن کو وہم و گمان سے بڑھ کر نعمتیں ملیں گی پس کیا وہ شخص جس کو اس کے برے اعمال مزین اور آراستہ کر کے دکھلائے گئے اور پھر اس نے اس کو اچھا سمجھا ایسے شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے ہرگز نہیں پس خوب سمجھ لو کہ یہ حق اور باطل کی تمیز من جانب اللہ ہے تحقیق اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے پس آپ ﷺ کا نفس ان گمراہوں پر حسرتیں نہ کرے بلکہ خداوند عظیم و خیر پر چھوڑ دے کیونکہ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس کو اللہ خوب جانتا ہے لہذا آپ ﷺ ان کی گمراہی پر رنجیدہ اور غمگین نہ ہوں۔ بھلے اور برے کا فرق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ اللہ کی حجت ان پر پوری ہو چکی اور اللہ کو پہلے سے اس کا علم تھا۔

اطلاکف معارف

ذکر اقوال مختلفہ در بارہ حقیقت ملائکہ علیہ السلام

۱- اہل اسلام کے نزدیک ملائکہ، اجسام نورانیہ کا نام ہے جو نور سے پیدا کئے گئے ہیں اور لطیف ہیں اور ہر صورت اور شکل میں نمودار ہو سکتے ہیں صورت اور شکل ان کے حق میں لباس کا حکم رکھتی ہے کھانے اور پینے اور تولد اور تناسل سے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت سے پاک اور منزہ ہیں ذکر الہی ان کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو افعال قویہ پر قدرت دی ہے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم کی بیشمار آیات اور بیشمار احادیث سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہیں اور تمام کتب سماویہ تورات اور انجیل اور زبور سب کی سب فرشتوں کے اقرار اور اعتراف اور ان پر ایمان کے بارے میں متفق ہیں لہذا فرشتوں کا انکار اور فرشتوں کے نزول کا انکار سب کفر ہے اس لئے کہ یہ باتیں دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔

۲- قدیم فلاسفہ کے نزدیک ملائکہ ارواح مجردہ کا نام ہے یعنی ایسے حقائق کا نام ملائکہ ہے جو بذات خود قائم ہوں اور لوازم مادہ سے بالکلیہ پاک اور بری ہوں اور وہ نفوس ناطقہ انسانی سے ایک علیحدہ نوع ہے جو صاحب ادراک و شعور ہے۔ یہ قدیم فلاسفہ کا مذہب ہے۔

۳- اور فلاسفہ عصر سرے سے وجود ملائکہ کے منکر ہیں۔

۴- اور نصاریٰ کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ملائکہ ان نفوس ناطقہ کا نام ہے جو انسانی جسموں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوں تو وہ ملائکہ ہیں اور اگر بد ہوں تو شیاطین ہیں۔

۵- بعض بت پرستوں کا مذہب یہ ہے کہ ارواح کو اکب کا نام ملائکہ ہے جو سعادت اور نحوست کا اثر دنیا پر ڈالتے ہیں۔

۶- اور مجوس کا عقیدہ یہ ہے کہ عالم کی اصل دو چیزیں ہیں۔ نور اور ظلمت۔ نور ہمیشہ اختیار اور پسندیدہ لوگوں کو پیدا کرتا رہتا ہے یہ گروہ ملائکہ کا گروہ ہے۔ اور ظلمت خبیث اور شریر لوگوں کو پیدا کرتی ہے ان کا نام شیاطین ہے۔

۷- نیچریوں کے نزدیک جو ہر چیز کو نیچر کا اثر مانتے ہیں، ملائکہ اجسام نورانیہ کا نام نہیں بلکہ ان کو اے فطریہ کا نام ملائکہ ہے جو نیکی کی طرف میلان پیدا کرتی ہے اور جو قوتیں برائی کی طرف کھینچتی ہیں ان کا نام شیاطین ہے یہ زمانہ حال کے نیچریوں کا مذہب ہے جو سرسید علی گڑھی کے پیرو ہیں اور سرسید نے جس بے باکی سے ملائکہ اور شیاطین کے وجود کا انکار کیا ہے اور آیات اور احادیث میں جو تحریف کی ہے یہود اور نصاریٰ میں بھی اس تحریف کی نظیر نہیں۔

نیچریوں کا یہ عقیدہ صریح الحاد اور زندقہ ہے اور صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے سرسید کے نزدیک فرشتہ ایک قوت کا نام ہے جو دکھائی دینے کے قابل نہیں اور قرآن اور حدیث سے یہ امر صاف طور پر ثابت ہے کہ فرشتہ ایک جسم لطیف کا نام ہے جس کا دکھائی دینا ممکن ہے اور انبیاء کرام نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا ہے اور مرنے کے وقت ہر شخص فرشتوں کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن کافر بھی فرشتوں کو دیکھیں گے۔ ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ اور حدیث میں ہے

کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر اذان دیتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے۔

غرض یہ کہ منجریوں کا یہ عقیدہ کہ ملائکہ قوائے فطریہ کا نام ہے۔ صریح آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے خلاف ہے از روئے اسلام، ملائکہ ایک ایسی لطیف اور نورانی مخلوق کا نام ہے جو عالم مادی کے ظلمات سے پاک اور منزہ ہے اللہ کی مخلوقات کی کوئی شمار نہیں اس کی بیشمار مخلوقات میں سے ایک نوع فرشتوں کی بھی ہے جو تمام انواع مخلوقات سے علیحدہ اور جدا ہے اور عالم مادی کی صفات اور کیفیات سے مبرا ہے۔

اب ہم چند آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں جو اس خیال خام کے قلع قمع کے لئے کافی ہیں۔

۱- ﴿جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْبِدَہٗ مَغْلٰی وَاُولٰٓئِیْ مَکْرٰہٍ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوائے فطریہ کے کچھ پر اور بازو لگا رکھے ہیں۔

۲- ﴿وَتَرٰی الْمَلٰٓئِكَةَ حَاقِقٰتِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾

یعنی فرشتے عرش عظیم کو گھیرے ہوئے ہیں۔

۳- ﴿وَيَوْمَئِذٍ عَرَسَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِیۃً﴾

قیامت کے دن عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو کیا عرش عظیم کو گھیرے میں لینے والے اور اس کو اٹھانے والے یہ قوائے نظریہ ہیں۔

۴- ﴿فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مُوَلِّدُہٗٓ وَجَبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِکَ ظٰہِرُوْنَ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ اور مومنین صالحین نبی کے دوست اور معین اور مددگار ہیں۔

۵- ﴿وَالْمَلٰٓئِكَةُ یَدْخُلُوْنَ عَلَیْہِم مِّنْ کُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَیْکُمْ مِمَّا صَبَرْتُمْ فَبِعَمْرٍ عَلٰی الدّٰرِ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر دروازہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور اہل جنت کو سلام کریں گے۔

۶- ﴿وَكَانُوْا یَمْلِکُ لَیْقُضَ عَلَیْنَا رَبُّکَ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اہل دوزخ قوائے فطریہ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ خدا تعالیٰ سے ہماری موت کا قطع فیصلہ کر دیجئے۔

۷- ﴿مَّا یَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَیْہٗ رَقِیْبٌ عٰتِیْدٌ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کے الفاظ اور حرف کی نگرانی کرتے ہیں۔

۸- ﴿وَوِیْسِلْ عَلَیْکُمْ حَفَظَۃً﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ انسان کی حفاظت کے لئے اللہ نے قوائے فطریہ کو مقرر کیا ہے۔

۹- ﴿وَ اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝۶۱ کِرَامًا کٰتِبِیْنَ ۝۶۲ یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ﴾

کیا ان نیاجہ کے نزدیک قوائے فطریہ ان کے اعمال کی کتابت کرتے ہیں۔

۱۰- ﴿اِنَّ اللّٰهَ یَصْطَفِیْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوائے فطریہ کو اپنا اپنی اور سفیر بنا رکھا ہے۔

۱۱- ﴿هَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ خدا کے معزز بندے ہیں۔

۱۲- ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن قوائے فطریہ خدا کے سامنے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔

۱۳- ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ آنحضرت ﷺ پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ صلی علی محمد

وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم پڑھتے رہے ہیں۔

۱۴- ﴿وَإِذَا لَتَعْنُ الضَّالُّونَ ﴿۱۴﴾ وَإِذَا لَتَعْنُ الْمُسْتَبِخُونَ﴾

کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے سامنے صف بستہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔

۱۵- ﴿هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ مثلاً کاشش ثقل اور قوت اتصال خوف خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔

۱۶- ﴿تَنْزِيلٌ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ موت کے وقت اہل ایمان پر قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے ہر انسان کے قوائے فطریہ

پہلے ہی سے موجود ہیں۔

۱۷- ﴿تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ﴾

کیا شب قدر میں قوائے فطریہ کا نزول ہوتا ہے۔

۱۸- ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ ﴿۱۸﴾ تَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ﴾

کیا ان آیات کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔

۲۰- ﴿يُنظِرُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ﴾

کیا آیت کا یہ مطلب ہے کہ قوائے فطریہ جب کفار کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کے منہ اور در (سرین) پر

کوڑے مارتے ہیں۔

۲۱- ﴿عَلَيْهَا نِسْعَةَ عَشَرَ﴾

کیا جہنم پر انیس قوائے فطریہ کا پہرہ ہے۔

۲۲- زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کے جمال بے مثال کو دیکھ کر یہ کہا ﴿مَا هَذَا بَشَرًا ۗ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾

یہ تو بشر نہیں بلکہ فرشتہ ہے تو کیا زنان مصر کے نزدیک یوسف علیہ السلام کسی قوت فطریہ کا نام تھا اور کسی آدمی کا نام نہ تھا۔

الغرض اس قسم کی بی شمار آیتیں ہیں جو اس جنون اور بکواس کو رد کرتی ہیں کہ ملائکہ، قوائے فطریہ کا نام ہے۔ صرف

قصہ پیدائش آدم علیہ السلام کو لے لیجئے جس میں ملائکہ کا سوال و جواب مذکور ہے کیا یہ سوال تو اے فطریہ کی طرف سے تھا۔ قرآن کریم میں ملائکہ کے انکار اور ان کی دشمنی اور عداوت کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾

کیا اس آیت میں تو اے فطریہ کی دشمنی کو کفر کہا گیا ہے۔ ہم نے آج تک کسی بیوقوف کو بھی نہیں سنا کہ وہ اپنے تو اے فطریہ یعنی قوت باصرہ اور قوت سامعہ اور قوت غازیہ اور قوت دافعہ اور قوت مفکرہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہو۔ ان احمقوں سے کوئی پوچھے تو سہی کہ کیا کراہا کا تبیین اور ملائکہ الموت اور منکر و نکیر اور جنت و جہنم کے فرشتے۔ کیا ان سب سے تو اے فطریہ مراد ہیں۔

احادیث صحیحہ و صریحہ

اور جن احادیث صحیحہ و صریحہ میں ملائکہ اور ان کے اقوال اور افعال اور احوال کا ذکر آیا ہے وہ شمار سے باہر ہیں اور اس قدر صریح اور واضح ہیں کہ نہ مجال انکار کی ہے اور نہ گنجائش تاویل کی ہے۔ حدیث جبرئیل علیہ السلام جو ایک معروف و مشہور ہے جس میں حضور ﷺ کی وفات سے کچھ پہلے جبرئیل امین علیہ السلام کا آنا اور آنحضرت ﷺ سے ایمان اور اسلام اور احسان اور قیامت کے متعلق سوال کرنا۔ اور آنحضرت ﷺ کا جواب دینا مذکور ہے کیا یہ سب سوالات تو اے فطریہ کی طرف سے تھے جو لہاں جبرئیل میں نمودار ہوتے تھے۔ ﴿كَذَٰبَتْ كَلِمَةُ فَطْرٍ مِنْ أَلْفِ أُمَّةٍ ۗ إِنْ يَتْلُونَ إِلَّا كَلِمَاتًا﴾

اطلاع:..... جاننا چاہئے کہ ملائکہ کا وجود قرآن اور حدیث سے صراحتاً ثابت ہے خان بہادر سرسید علی گڑھی اپنی تفسیر میں شدد سے وجود ملائکہ اور وجود شیاطین کا منکر ہے اور آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کرتا ہے۔ سرسید نے ملائکہ اور شیاطین کے بارے میں جو تحریفات کی ہیں ان کو مولانا عبدالحق صاحب دہلوی علیہ السلام نے اپنی تفسیر حقانی کے مقدمہ میں نقل کر کے ان کا ہڈیاں اور کھواس ہونا ثابت کیا ہے ناظرین کرام، مقدمہ تفسیر حقانی جو تفسیر کے ساتھ چھپا ہوا ہے، از ص ۲۰ تا ص ۶۰ ملاحظہ کریں۔

والله الهادي الى سواء الطريق۔

وجود ملائکہ پر فلاسفہ حال کے شبہات اور ان کے جوابات

فلاسفہ حال چونکہ سرے سے وجود ملائکہ کے قائل نہیں اس لئے ہم ان کے چند شبہات مع جوابات ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

پہلا شبہ:..... منکرین ملائکہ کا ایک شبہ یہ ہے کہ اگر ملائکہ (فرشتے) اللہ کی کوئی مخلوق ہے اور موجود ہے تو ہم کو دکھائی کیوں نہیں دیتی۔

جوابات:..... ۱۔ یہ ہے کہ فرشتے بوجہ لطافت کے نظر نہیں آتے ایک شیشہ میں صاف و شفاف ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے مگر لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی تو کیا اس وجہ سے کوئی لسنی ہوا کے انکار کر سکتا ہے۔

۲۔ فلاسفہ حال اس بات کے قائل ہیں کہ یہ تمام عالم ایک طیر محسوس مادہ سے بھرا ہوا ہے جسے انفرکتے ہیں۔

۳- نیز بہت سے اجرام ہوائی ایسے ہیں کہ آلات کے ذریعہ سے تو محسوس ہوتے ہیں بغیر آلات کے محسوس نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ یہ امر ممکن ہے کہ ہم کسی چیز کو آلات نہ ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکیں اگرچہ وہ چیز فی الواقع موجود ہے۔ کھانے میں اگر سٹکھیا اور زہر ملا دیا جائے تو بسا اوقات وہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ انسان اس زہر کو نہ قوت باصرہ سے محسوس کر سکتا ہے اور نہ قوت شامہ سے مگر بندر اس کو سونگھ کر فوراً پہچان سکتا ہے۔ اور نیولا تو اسے دیکھ کر ہی پہچان لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ حق جل شانہ نے ان کا ادراک اور احساس انسان کو عطا نہیں فرمایا اور دوسری کثر مخلوق کو اس کا ادراک عطا فرمایا ہے تو کی اسی طرح یہ ممکن نہیں کہ فرشتوں کا ادراک اور احساس حضرات انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا ہو اور عام انسانوں کو ان کا ادراک نہ عطا کیا ہو۔ بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانوروں کو یہ احساس دیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے اور گدھا شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے۔ شہد کی مکھی کبھی کبھی راستہ نہیں بھولتی یہ قوت حافظہ انسان کو نہیں دی گئی۔ چیونٹی سوراخ کی گہرائیوں میں سے مٹھائی کی خوشبو محسوس کر لیتی ہے یہ اس کی قوت شامہ ہے بندر اور بہت سے حشرات الارض اندھیرے اور اجالے میں یکساں دیکھتے ہیں۔

ریڈیو کے ذریعہ ہزاروں میل کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو بغیر ریڈیو کے نہیں سنائی دے سکتیں ہزاروں میل کی آواز سننے کے لئے اس آلہ کا ہونا شرط ہے لہذا جس کے پاس ریڈیو نہ ہو وہ ہزاروں میل کی آواز نہیں سن سکتا اسی طرح ممکن ہے کہ فرشتوں کو دیکھنے کے لئے کوئی خاص بینائی شرط ہو جو انبیاء علیہم السلام کو عطا کی گئی ہو۔ پس جس طرح ریڈیو کا انکار معتبر نہیں اسی طرح فرشتوں کا انکار بھی معتبر نہیں۔

دوسرا شبہ:..... یہ ہے کہ فرشتے ایسے قوی تصرفات پر کیسے قادر ہوئے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں آتا ہے جیسے کسی فرشتہ یا جن کا طرفۃ العین میں تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دینا یا فرشتوں کا آسمان سے زمین پر اترنا اور پھر ان کا واپس ہو جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔

جواب:..... یہ ہے کہ فرشتے غایت درجہ لطیف اور نورانی ہیں اور لطیف اور نورانی شے کی تاثیر بھی نہایت قوی ہوتی ہے آگ اور بھاپ اور بجلی اور پانی کی طاقتوں کا حال ہماری نظروں کے سامنے ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ اور اس کے مقابلہ میں عنصر خاکی کو لے لیجئے۔ جس کی دیگر عناصر کے سامنے کوئی حقیقت نہیں سوائے لطافت اور کثافت کے اور کیا فرق ہے بجلی کے کرشمے آج دنیا کے سامنے ہیں پس قوم شہود کا فرشتہ کے چیخ مارنے سے کلیجے پھٹ کر مرجانا کیوں مستبعد سمجھتے ہو۔ بارود کو دیکھئے کہ ظاہر میں کچھ نہیں مگر ذرا آگ لگے تو اس میں اتنی قوت آجاتی ہے کہ پہاڑوں کو بھی اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ بھاپ اپنی لطافت کی وجہ سے ایک پوری ٹرین کو صد ہا میل کھینچ کر لے جاتی ہے اور بجلی کی قوت سے جر ثقیل کے آلات بڑے بڑے جہازوں کو اوپر اٹھا لیتے ہیں تو اگر کوئی خدا کا فرشتہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کر لٹا کر دے تو کیوں انکار کرتے ہو۔

تیسرا شبہ:..... فرشتوں کا مختلف شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا آیات اور احادیث سے ثابت ہے لیکن عقلاً شی واحد کا مختلف

● یہ مضمون "اصول اسلام" معنفا چیز، میں بھی مذکور ہے۔ بمناسبت مقام یہاں ناظرین کرام کی سہولت کے لیے اس کا اعادہ کر دیا گیا۔ تاکہ مضمون سابق کی تکمیل ہو جائے۔

شکلوں کے ساتھ متشکل ہونا غیر منقول ہے۔

جواب:..... آج کل بھی مشاہدہ سے ثابت ہے مادہ ایثریہ (ایتھر) کا مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں نمودار ہونا اہل سائنس کے نزدیک مسلم ہے،

قال الله تعالى ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ اے بنی آدم یہ شیطان تمہارے وجود سے پہلے ہی تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھنا درست نہ بنانا۔

وكان الفضيل بن عياض يقول يا كذاب يا مفترى انق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وانت صديقه في السر (تفسیر قرطبی: ۳/۲۲۳)

(جو شخص شیطان کو برا بھلا کہتا) تو فضیل ابن عیاض رضی اللہ عنہ اس سے یہ کہتے کہ اے کذاب اور اے مفتری، اللہ سے ڈر اور علانیہ طور پر شیطان کو برا مت کہہ۔ حالانکہ اندرونی طور پر تو شیطان کا سچا اور پکا دوست ہے۔

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرٌ سَحَابًا فُسْقَنُهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ

اور اللہ ہے جس نے چلائی ہیں ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو پھر ہانک لے گئے ہم اس کو مردہ دیس کی طرف پھر زندہ کر دیا ہم نے اس سے زمین کو اور اللہ ہے جس نے چلائیں ہیں بادیں، پھر ابھارتیاں ہیں بدلی، پھر ہانک لے گئے ہم اس کو ایک مر گئے دیس کو، پھر چلائی ہم نے اس سے زمین

بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ ① مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ

اس کے مرنے کے بعد اسی طرح ہو گا جی اٹھنا۔ جس کو چاہیے عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری عزت **ق ۲** اس کی طرف چڑھتا ہے اس کے مر گئے پیچھے۔ اسی طرح ہے جی اٹھنا۔ جس کو چاہیے عزت، تو اللہ کی ہے عزت ساری۔ اس کی طرف چڑھتا ہے

الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ

کلام ستمرا **ق ۳** اور کام نیک اس کو اٹھا لیتا ہے **ق ۴** اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے ان کے لیے سخت کلام ستمرا اور کام نیک، اس کو اٹھا لیتا ہے۔ اور جو لوگ داؤ میں ہیں برائیوں کے ان کو سخت

ق ۱ اللہ کے حکم سے ہوائیں بادلوں کو اٹھلاتی ہیں اور جس ملک کا قبہ مردہ پڑا تھا یعنی کھیتی وسیزہ کچھڑ تھا، چاروں طرف خاک اڑ رہی تھی، بارش کے پانی سے اس میں جان بڑجاتی ہے۔ اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مرے پیچھے بلا کر کھڑا کر دے گا۔ روایات میں ہے کہ جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا۔ عرش کے نیچے سے ایک (خاص قسم کی) بارش ہوگی جس کا پانی پڑتے ہی مردے اس طرح جی اٹھیں گے جیسے ظاہری بارش ہونے پر دانہ زمین سے اگ آتا ہے۔ مزید تفصیل روایات میں دیکھنی چاہیے۔

ق ۲ کفار نے دوسرے معبود اس لیے ٹھہرائے تھے کہ اللہ کے ہاں ان کی عزت ہوگی۔ ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (مریم، رکوع ۵) اور بہت لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار سے دوستانہ کرتے تھے کہ اس سے ان کی عزت نسی رہے گی۔ ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلَيْسَتْ لَهُمْ عِزَّةٌ فِى الْعِزَّةِ قِىَانِ الْعِزَّةِ لِيَوْمِ حِجْرٍ﴾ (نساء، رکوع ۲۰) اس قسم کے لوگوں کو بتلایا کہ جو شخص دنیا و آخرت کی عزت چاہے، چاہیے کہ اللہ سے طلب کرے کہ عزت مطلق تو وہ ہے، اسی کی فرمانبرداری اور یادگاری سے اسی عزت میسر آتی ہے۔ تمام عورتوں کا مالک وہی اکیلا ہے جس کی عزت ملی یا ملے گی اسی کے خزانہ سے ملی ہے یا ملے گی۔

ق ۳ ستمرا کلام ہے ذکر اللہ، دعائے تلاوت القرآن، علم و نصیحت کی باتیں، یہ سب چیزیں بارگاہ رب العزت کی طرف چڑھتی ہیں اور قبول و اعتماد کی عزت حاصل کرتی ہیں۔ =

شَدِيدًا وَمَكْرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْيَبُورُونَ ﴿١٥﴾

مذاب ہے اور ان کا داذ ہے ٹوٹے ٹوٹے کا

مار ہے۔ اور ان کو داذ ہے ٹوٹے کا۔

ذکر دلائل توحید مع دیگر مضامین مناسبہ مقام
مثل ترغیب خشیت و فکر آخرت و ترہیب از غفلت

عَالَمَاتُكَ: هُوَ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُحْمَلُهُمْ فَتَنُفَخُنَّ مِمَّا كَانُوا فِيهِ... وَمَكْرًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْيَبُورُونَ

رہلہ..... اوپر سے توحید کا مضمون چلا آ رہا ہے اب آگے بھراپنے عجائب صنعت اور بدائع قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ ان میں غور فکر کریں اور عبرت پکڑیں اور سعادت اور شقاوت کو سمجھیں اور آخرت کی فکر کریں جو منزل مقصود ہے اس لئے اب آئندہ آیات میں اثبات وحدانیت اور اثبات معاد اور حشر و نشر کے لئے اپنے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں جو قیامت کا نمونہ ہیں اور اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے یعنی وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے پس وہ فوراً رواں ہو جاتی ہیں پھر وہ بادل کو اٹھاتی اور ہٹاتی ہیں اور پھر جہاں حکم الہی ہوتا ہے وہاں اس کو پہنچاتی ہیں پھر ہم اس ابر کو ہٹا کر ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر اس کے پانی سے زمین کو زندہ کرتے ہیں بعد اس کے مردہ اور سردہ ہونے کے اور وہ مردہ زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے مردوں کا زندہ ہو کر جی اٹھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بعث اور نشور کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک ہارش نازل کرے گا جو تمام زمین پر برسے گی اور تمام مردہ جسم اپنی قبروں سے اگ اٹھیں گے جس طرح دانہ زمین سے اگتا ہے پس اس طرح اللہ تعالیٰ بعث اور نشور کا ارادہ فرمائے گا تو عرش کے نیچے سے ایک ہارش نازل کرے گا جو تمام زمین پر برسے گی اور تمام مردہ جسم اپنی قبروں سے اگ اٹھیں گے جس طرح دانہ زمین سے اگتا ہے پس اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اس کی قدرت کے لحاظ سے یہ اور وہ سب برابر ہیں اجزاء اور صحاب کو اور اجزاء اور اعضاء کو جمع کرنا اس کے نزدیک یکساں ہے پس جس طرح زمین پانی سے زندہ ہوتی ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی مردے ایک ہارش کے پانی سے زندہ ہوں گے۔ لہذا جو شخص اللہ کے نزدیک عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ اللہ کی اطاعت

۱۵۔ صحرے کلام (ذکر اللہ ظہیر) کا الہی الصفاء ہے اور بد چوہنا۔ اس کے ساتھ دوسرے اعمال صالحہ ہوں تو وہ اس کو سہارا دے گا اور زیادہ اہم کرتے اور بلند کرتے رہتے ہیں۔ اگلے کلام کو ہر دن اگلے کاموں کے پوری رخصت خان حاصل نہیں ہوتی۔ بعض مسرین نے "وَالْعَسَلُ الطَّالِبُ يَزِيدُ فَكُلُّهُ" کی تفسیروں کا مربع دل کر پھینکیے ہیں کہ صحر کلام اگلے کام کو اگھا اور بلند کرتا ہے۔ یہ بھی درست ہے اور بعض نے رفع کی تفسیر اللہ کی طرف لوٹائی ہے یعنی اللہ عمل صالح کو بلند کرتا اور معراج قبول بد پہنچاتا ہے۔ بہر حال غرض یہ ہے کہ اگلے کلام اور اگلے کلام دونوں طور رخصت کو چاہئے ہیں۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ سے عورت کا طالب ہو وہ ان چیزوں کے ذریعہ سے حاصل کرے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں "یعنی عورت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے ذکر اور اگلے کام چڑھتے جاتے ہیں۔ سب اپنی مدد کو پہنچیں گے سب ہی بد پہنچا رہتے ہیں اور حق کے خلاف دلائل میں رہتے ہیں آخر کلام جو کہ طارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے "دار اللہ وہ" میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے یا دہن سے نکالنے کے مشورے کیے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہد کے مواقع بد وہی لوگ دہن سے لگے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قیسب ہر میں مہل کے لیے قہ کر دیے گئے۔

۱۶۔ یعنی جو لوگ بدی تدبیر میں سوچتے اور حق کے خلاف دلائل میں رہتے ہیں آخر کلام جو کہ طارہ اٹھائیں گے۔ دیکھو قریش نے "دار اللہ وہ" میں ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے یا دہن سے نکالنے کے مشورے کیے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ ہد کے مواقع بد وہی لوگ دہن سے لگے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے اور قیسب ہر میں مہل کے لیے قہ کر دیے گئے۔

اور عبودیت کو لازم پکڑے اور لباس تقویٰ اختیار کرے اس لئے کہ تمام تر عزت، بالذات حق تعالیٰ کے لئے ہے وہی عزیز مطلق ہے اس کے ساتھ تعلق سے عزت حاصل ہوتی ہے۔۔

عزیز یکہ از در گمش سر بتافت بہر در کہ شد ہیج عزت نیافت

جو دنیا اور آخرت کی عزت کا خواستگار اور طلب گار ہے تو اس کو چاہئے کہ عزیز مطلق کی عبودیت اور اطاعت اختیار کرے جس درجہ کی عبودیت اختیار کرو گے اور جس درجہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری لازم پکڑو گے اسی درجہ کی عزت تم کو حاصل ہوگی۔ ﴿لَتَعَازَرُنَّ ۙ اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ﴾

جی عزت جس میں ذلت کا شائبہ نہ ہو اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر اگر دنیا میں کوئی عزت نظر آئے تو وہ جھوٹی عزت ہے حقیقی اور سچی عزت نہیں کافروں کو جو دنیا میں عزت حاصل ہے وہ اندرونی حقیقت کے اعتبار سے ذلت ہے۔ ﴿اَيُنْتَفُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا﴾ ﴿وَاَتَّخِذُوا مِنْ حُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ اور جن جنوں کو تم معبود بناتے ہو ان کے نزدیک تو عزیز اور ذلیل کافرق ہی نہیں اور نہ وہ کسی کے کلام کو سنتے ہیں اور نہ کسی کے عمل کو وہ جانتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں اللہ کے یہاں عزت حاصل کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں جس کا حاصل ذکر الہی اور اعمال صالحہ ہیں یعنی قوی اور فعل اطاعت سے عزت حاصل ہوتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ یعنی اس کی بارگاہ قبولیت کی جانب بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات میں ذکر اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور تلاوت قرآن اور تسبیح و تہلیل اور تحمید و تمجید سب داخل ہیں۔ اور عمل صالح کو اللہ اوپر اٹھاتا ہے اور بلند کرتا ہے جس سے بندہ کے درجے بلند ہوتے ہیں پس جس کو عزت اور علو اور رفعت درکار ہو وہ ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرے اور اعمال صالحہ بجالائے۔

نکتہ:..... کلمات اور اذکار کا تعلق چونکہ ذات باری تعالیٰ سے ہے اس کا اوپر کو چڑھنا ان کا ذاتی اور طبعی اقتضاء ہے اس لئے ان کے لئے ”صعود“ کا لفظ استعمال کیا گیا اور اعمال صالحہ کا تعلق بندہ سے ہے جو سفلی ہے۔ اعمال صالحہ کا اوپر کو چڑھنا ذاتی اور طبعی نہیں۔ بلکہ کسی کے سہارے ہے اس لئے اعمال صالحہ کے لئے لفظ ”رفع“ کا استعمال کیا گیا جس کے معنی اوپر اٹھانے کے ہیں جس کے لئے کوئی اٹھانے والا چاہئے اور جو لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرتے ہیں مثلاً جو لوگ مکر اور فریب اور برائیوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لئے کوئی عزت نہیں ایسے لوگوں کے لئے سخت عذاب ہے جو ان کی ذلت و خواری کا پورا سامان ہوگا اور ان مکاروں کا مکر و فریب عنقریب نیست اور نابود ہو جائے گا۔ اور انہیں پر پڑے گا۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَا يَمِصُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهِ﴾

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى

اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے پھر بوند پانی سے پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنایا تم کو جوڑے جوڑے۔ اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو

وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعَلْبِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ

اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے فل اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ کھتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں بچک اور نہ وہ جنتی ہے بن خبر اس کے۔ اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا اور نہ کھتی ہے کسی کی عمر مگر لکھا ہے کتاب میں۔ یہ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۱۱ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۚ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٍ سَابِغٌ شَرَابَهُ وَهَذَا

یہ اللہ پر آسان ہے فل اور برابر نہیں دو دریا یہ بیٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے خوشگوار اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ بیٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے، پینے میں رچتا، اور یہ

مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۚ وَتَرَى

کھارا کڑوا اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ اور نکالتے ہو گھنا جس کو پہنتے ہو فل اور تو دیکھے کھارا کڑوا۔ اور دونوں میں سے کھاتے ہو گوشت تازہ، اور نکالتے ہو گھنا جس کو پہنتے ہو۔ اور تو دیکھے

الْفُلْكَ فِيهِ مَوَآخِرٌ لَعِبْتُمْ فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۲ يُوسِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ

جہازوں کو اس میں کہ چلتے ہیں پانی کو پھاڑتے تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم حق مانو فل رات کھساتا ہے دن میں جہاز، اس میں چلتے ہیں پھاڑتے، تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے، اور شاید تم حق مانو۔ رات پیٹھاتا ہے دن میں

وَيُوسِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ ۚ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ ۚ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَلِكُمْ

اور دن کھساتا ہے رات میں اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وعدہ تک فل یہ اور دن پیٹھاتا ہے رات میں، اور کام لگایا سورج اور چاند، ہر ایک چلتا ہے ایک ٹھہرائے وعدہ پر۔ یہ

فل یعنی آدم کو مٹی سے پھرا اس کی اولاد کو پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ پھر مرد و عورت کے جوڑے بنا دیے جس سے نسل پھیلی۔ اس درمیان میں استقرار حمل سے لے کر بچہ کی پیدائش تک جو اودار و الطوار گزرے سب کی خبر خدا ہی کو ہے۔ ماں باپ بھی نہیں جانتے کہ اندر کیا صورتیں پیش آئیں۔

فل یعنی جس کی متنی عمر ہے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور جو اسباب عمر کے گھٹنے بڑھنے کے ہیں یا یہ کہ کون عمر طبعی کو پہنچے گا کون نہیں، سب اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو ان جزئیات پر احاطہ رکھنا بندوں کی طرح کچھ مشکل نہیں۔ اس کو تو تمام مالکان و مایکون، جزئی، کلی، اور غیب و شہادت کا علم ازل سے حاصل ہے۔ اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ "ہر کام سچ کج ہوتا ہے جیسے آدمی کا بننا" اور اپنی عمر مقدر کو پہنچنا۔ اس طرح کچھ لو اسلام بتدریج بڑھے گا اور آخر کار کفر کو مغلوب و مقہور کر کے چھوڑے گا۔

فل اوپر سے دلائل توحید اور شواہد قدرت بیان ہوتے آرہے ہیں۔ اسی کے ضمن میں لطیف اشارے اسلام کے غلبہ کی طرف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی کفر اور اسلام برابر نہیں۔ خدا کفر کو مغلوب ہی کرے گا اگرچہ تم کو دونوں سے فائدہ ملے گا۔ مسلمانوں سے قوت دین اور کافروں سے جزیہ خراج اور گوشت مٹھے کھاری دونوں دریاؤں سے نکلتا ہے یعنی پھیلی۔ اور گہنا (زیور) یعنی موتی، مونگا اور جوہر اکثر کھاری سے نکلتے ہیں۔"

فل اکثر بڑی بڑی تجارتیں جہازوں کے ذریعے ہوتی ہیں۔ ان سے جو منافع حاصل ہو یہی اللہ کا فضل ہے۔ ان تمام انعامات پر انسان کو چاہیے مالک کا شکر ادا کرے۔

فل یہ مضمون پہلے ہی بلکہ گزر چکا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی رات دن کی طرح کبھی کفر غالب ہے کبھی اسلام۔ اور سورج چاند کی طرح ہر چیز کی مدت بندی ہے۔ دیر سویر نہیں ہوتی۔" حق کا نمایاں غلبہ اپنے وقت پر ہو گا۔

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿۱۶﴾

اللہ ہے تمہارا رب اسی کے لیے بادشاہی ہے اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ مالک نہیں کجور کی گھٹی کے ایک چھلکے کے ذرا اگر اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا مالک نہیں ایک چھلکے کے۔ اگر

تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ؕ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ؕ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام کو اور قیامت کے دن تم ان کو پکارو سنیں نہیں تمہاری پکار۔ اور اگر سنیں پہنچیں نہیں تمہارے کام پر۔ اور دن قیامت کے

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۷﴾

منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے ﴿۱۷﴾ اور کوئی نہ بتائے گا تجھ کو جیسا بتائے خبر رکھنے والا ﴿۱۷﴾ منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے۔ اور کوئی نہ بتائے گا تجھ کو، جیسا بتادے خبر رکھنے والا۔

ذکر دلیل آخر بر توحید و امکان حشر و نشر و اثبات قضاء قدر

قَالَ الْعَلَّامُ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ...﴾ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۷﴾

اب آئندہ آیات میں امکان حشر و نشر پر ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں جو توحید کی بھی دلیل ہے۔ اوپر کی آیتوں میں دلائل آفاق کا ذکر تھا اب ان آیات میں دلائل انفس کا ذکر کرتے ہیں۔ (تفسیر کبیر: ۷/ ۳۳) اور اللہ ہی نے پہلے تم کو یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم کو نطفہ سے پیدا کیا پھر تم کو جوڑا جوڑا بنایا یعنی مرد و عورت بنایا جس سے باہم جفت ہوتے ہو اور کسی کو مرد بنانا اور کسی کو عورت بنانا حالانکہ مادہ دونوں کا ایک ہے یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی سے اس کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور نہیں زندگی پاتا کوئی بڑی عمر والا اور نہ کم کی جاتی ہے کسی کی عمر مگر یہ سب پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے ہر ایک کی عمر اللہ کے علم میں مقرر اور مقدر ہے اور یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عمر کی کمی اور زیادتی سب اللہ کی قضاء و قدر سے ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح انسان بتدریج قوت کی منزل کو پہنچتا ہے اسی طرح اسلام بتدریج ترقی کی منزل پر پہنچے گا۔

ذکر دلیل

اور دو دریا برابر نہیں ایک نہایت شیریں پیاس کو بجھانے والا جس کا پانی نہایت خوشگوار ہے اور دوسرا نہایت شور اور

فلا یعنی جس کی صفات دشمن اور بد بیان ہوئی حقیقت میں یہ ہے تمہارا سچا ہر دو دریا اور گل زمین و آسمان کا بادشاہ۔ باقی جنہیں تم خدا قرار دے کر پکارتے ہو۔ وہ سب بے طاقت و سب تو سب کجور کی گھٹی پر جو باریک جھلی ہی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں۔

﴿۱۸﴾ یعنی جن معبودوں کا سہارا ڈھونڈتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور توجہ کرتے بھی تو کچھ کام نہ آسکتے۔ بلکہ قیامت کے دن تمہاری مشرکانہ حرکات سے طاری بزداری کا اظہار کریں گے اور بجائے مددگار بننے کے دشمن ثابت ہوں گے۔

﴿۱۹﴾ یعنی اللہ سے زیادہ احوال کو جاننے والی فرماتا ہے کہ یہ شریک غلط ہیں جو کچھ کام نہیں آسکتے ایسی ٹھیک اور سچی باتیں اور کون بتائے گا۔

تلخ اور پھر تم ان دونوں میں سے ہر ایک سے تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ مادہ دونوں کا ایک ہے مگر مزہ مختلف ہے۔

دلیل آخر

اور پھر خاص کر تم دریائے شور سے زیور یعنی موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو یہ بھی اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ ایک دریا سے مختلف قسم کے موتی نکل رہے ہیں یہ کسی مادہ اور ایٹم کا اقتضاء نہیں بلکہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ کسی دریا کا پانی شیریں بنایا اور کسی کا تلخ اور پھر دریاؤں میں مختلف قسم کی مچھلیاں اور مختلف قسم کے موتی پیدا کئے۔

دلیل دیگر

اور اے مخاطب دیکھتا ہے تو دریا میں کشتیوں کو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم ان میں سفر کر کے اللہ کے فضل کو یعنی معاش کو تلاش کرو یعنی بحری تجارت کر سکو اور تاکہ تم پھر اس نعمت پر خدا کا شکر کرو کہ دریا جیسی ہولناک اور خطرناک چیز کو تمہارے لئے ایک نعمت اور منفعت کا ذریعہ بنا دیا۔ غرض یہ کہ سمندر سمندر ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں لیکن ہم نے اپنی قدرت سے کسی کو میٹھا کر دیا اور کسی کو کڑوا مگر قابل انتفاع دونوں ہیں۔ دونوں میں مچھلیاں ہیں جن کو تم مزے سے کھاتے ہو اور موتی وغیرہ بھی دونوں سے نکلتے ہیں اور کشتیاں بھی دونوں میں چلتی ہیں اور تم طرح طرح سے فائدے اٹھاتے ہو یہ سب کچھ ہم نے اس لئے کیا تاکہ تم ہماری قدرت پر ایمان لاؤ اور ہماری نعمتوں کا شکر کرو اور ایمان اور عمل صالح سے ہماری بارگاہ میں عزت حاصل کرو۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں مومن اور کافر کی مثال ہے کہ ان دونوں میں برابری کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہ ایک حلاوت ایمان کی وجہ سے آب شیریں ہے اور دوسرا کفر اور معصیت کی تلخی کی بنا پر آب شور ہے۔

آب حیات آمد و ایں نقش سراب ست ایں عین خطا باشد و آں محض صواب ست

دلیل دیگر

اور وہی خدائے برحق ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ سردی میں رات بڑھ جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور گرمی میں دن بڑھ جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ دن رات کا مجموعہ تو چوبیس گھنٹہ ہی رہا مگر سردی میں رات کی گھنٹیوں میں زیادتی ہو گئی اور گرمی میں دن کی ساعت میں زیادتی ہو گئی۔ دن اور رات میں یہ کمی اور زیادتی یہ بھی اس کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے رات کے تاریک اجزاء کو دن میں داخل اور شامل کر کے ان کو روشن کر دیتا ہے اور بعض اوقات دن کے روشن اجزاء کو رات میں داخل اور شامل کر کے ان کو تاریک کر دیتا ہے یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے جس طرح ممکنہ کا اختلاف خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے اسی طرح ازمنہ کا اختلاف بھی خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے۔

دلیل دیگر

اور اسی خدا نے سورج اور چاند کو اور تمام کواکب اور نجوم کو اپنے حکم کا تابع بنایا اسی کے حکم کے مطابق ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔ یعنی قیامت تک اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے اور اپنے مقرر وقت پر طلوع و غروب کرتے رہیں گے۔ طلوع اور غروب کا اختلاف اور دن اور رات اور سردی اور گرمی کا اختلاف یہ سب کچھ شمس و قمر اور کواکب اور نجوم کی طبیعت اور مادہ کا اقتضاء نہیں اور نہ ان کی ذاتی تاثیر ہے بلکہ سب خداوند قدیر کی تسخیر ہے اس دلیل میں اشارہ اس طرف ہے کہ رات اور دن کی طرح کبھی کفر کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسلام کا۔ اللہ کے یہاں ہر ایک مدت مقرر ہے۔ یہی تمہارا خدائے پروردگار ہے جس کی قدرت اور نعمت کے کرشمے تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اسی کے لئے بادشاہی ہے اسی کی اطاعت میں اور اسی کے ذکر میں عزت ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ اس قدر حقیر اور ذلیل ہیں کہ ایک کھٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ایک حقیر اور فقیر کو اپنا حاجت روا بنانا سراسر ذلت ہے یہ بت تو ایسے عاجز ہیں کہ اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنیں گے اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ تو دنیا میں ان کا حال ہوا اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے بلکہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ﴾ اور کہیں گے۔ ﴿مَا كُنْتُمْ إِتَانًا تَعْبُدُونَ﴾

اور ہم نے تم کو شرک کی حقیقت اور انجام سے آگاہ کر دیا ہے ہوش میں آ جاؤ۔ خداوند خبردار کی طرح کوئی تم کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو خداوند علیم و خبیر پر ایمان لاؤ اور اس کی اطاعت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ فائدہ جلیلہ:..... اس آیت سے معلوم ہوا کہ آفتاب و ماہتاب حسب حکم خداوندی گردش کرتے رہتے ہیں۔ فلاسفہ مغرب نے ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ آفتاب زمین کے گرد نہیں گھومتا بلکہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے۔

جواب:..... ۱- یہ ہے کہ فلاسفہ مغرب کا یہ خیال محض ایک تخمینہ اور انکل ہے جس پر کسی قسم کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْتَرُونَ﴾ یہ کفار محض انکل سے باتیں کرتے ہیں اگر فلاسفہ مغرب کا یہ خیال صحیح ہوتا کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے تو لامحالہ زمین کے گھومنے سے قطب ستارہ ضرور متبدل ہوتا رہتا حالانکہ وہ ہمیشہ اپنے حال پر رہتا ہے اور ٹھیک اسی جگہ رہتا ہے جہاں پہلے تھا بلکہ جو لوگ زمین کے شمار اور جنوب میں رہتے ہیں ہر ایک کی جہت متبدل ہو جانی چاہئے۔ حالانکہ تمام سال میں ہم کسی وقت کسی کی جہت کو متبدل نہیں پاتے پس ثابت ہوا کہ زمین کی گردش کا خیال بالکل غلط ہے۔

۲- نیز اگر زمین گردش کرتی تو لازم تھا کہ دریاؤں اور کنوؤں کے پانی منقلب ہو جاتے بلکہ گھڑوں اور کنوؤں کے پانی پلٹ جاتے لہذا یہ کہنا کہ زمین آفتاب کے گرد بہت زور سے چکر لگاتا ہے۔ بالکل غلط اور باطل ہے۔

۳- نیز جدید فلاسفہ کے نزدیک آفتاب سے زمین تک ساڑھے نو کروڑ میل کا فاصلہ ہے۔ یہ بھی محض انکل ہے جس پر دلیل کوئی نہیں نہ عقلی اور نہ تجربی پس اگر زمین آفتاب کے گرد گردش کرے تو زمین اس گردش سے آفتاب کے گرد جو دائرہ بنائے گی وہ ستاون کروڑ سے زیادہ کا دورہ ہوگا لہذا فلاسفہ عصر یہ بتلائیں کہ آپ کو ساڑھے نو کروڑ میل کا فاصلہ کا اور ستاون کروڑ

سے زیادہ دورہ کا علم کیسے ہوا۔ اس بارے میں آپ کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل تجربی ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝۱۵ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ

اے لوگوں تم ہو محتاج اللہ کی طرف اور اللہ وہی ہے بے پروا سب تعریفوں والا فل اگر چاہے تم کو لے جائے لوگو! تم ہو محتاج اللہ کی طرف۔ اور اللہ وہی ہے بے پروا سب خوبیوں سراہا۔ اگر چاہے تم کو لے جائے

وَيَأْتِ بِمَخْلُوقٍ جَدِيدٍ ۝۱۶ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝۱۷ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۝۱۸ وَإِنْ

اور لے آئے ایک نئی خلقت اور یہ بات اللہ پر مشکل نہیں فل اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا اور اگر اور لے آوے ایک نئی خلقت۔ اور یہ اللہ پر مشکل نہیں۔ اور نہ اٹھائے گا کوئی اٹھانے والا، بوجھ دوسرے کا، اور اگر

تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۝۱۹ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ

پکارے کوئی بوجھل اپنا بوجھ بٹانے کو کوئی نہ اٹھائے اس میں سے ذرا بھی اگرچہ ہو قرابتی فل تو تو ڈرنا دیتا ہے ان کو جو پکارے کوئی بوجھوں مرتا اپنا بوجھ بٹانے کو، کوئی نہ اٹھائے اس میں سے کچھ، اگرچہ ہوناتے والا۔ تو تو ڈرنا دیتا ہے ان کو جو

يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۝۲۰ وَمَنْ تَزَلَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَلَّىٰ لِنَفْسِهِ ۝۲۱ وَإِلَى اللَّهِ

ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے اور قائم رکھتے ہیں نماز فل اور جو کوئی سنورے گا تو یہی ہے کہ سنورے گا اپنے فائدہ کو اور اللہ کی طرف ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے، اور کھڑی رکھتے ہیں نماز۔ اور جو کوئی سنورے گا، تو یہی کہ سنورے گا اپنے بھلے کو، اور اللہ کی طرف ہے

الْمَصِيرُ ۝۲۲ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝۲۳ وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ ۝۲۴ وَلَا الظُّلُّ وَلَا

سب کو پھر جانا فل اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا اور نہ سایہ اور نہ لو اور پھر جاتا۔ اور برابر نہیں اندھا اور دیکھتا۔ اور نہ اندھیرا اور اجالا۔ اور نہ سایہ اور نہ

الْحُرُورُ ۝۲۵ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۝۲۶ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۝۲۷ وَمَا أَنْتَ

برابر نہیں جیتے اور نہ مردے فل اللہ سنا تا ہے جس کو چاہے اور تو نہیں لون۔ اور برابر نہیں جیتے نہ مردے۔ اور اللہ سنا تا ہے جس کو چاہے۔ اور تو نہیں

فل یعنی سب لوگ اسی اللہ کے محتاج ہیں جسے کسی کی احتیاج نہیں کیونکہ تمام خوبیاں اور کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔ پس وہی ستمی عبادات و استغاثت کا ہوا۔ فل یعنی تم نہ مانو تو وہ قادر ہے کہ تم کو بنا کر دوسری خلقت باور کر دے جو بہرہ و جوہ اس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزار ہو، جیسے آسمانوں پر فرشتے اور ایسا کرنا اللہ کو کچھ مشکل نہیں، اور آخر میں ہر ایک اپنے نیک و بد عمل کا بدلہ پائے گا کہ اس طرح اس کی تمامی صفات کا ظہور ہو۔

فل یعنی نہ کوئی از خود دوسرے کا بوجھ اپنے سر رکھے گا کہ اس کے منہ اپنے اوپر لے لے اور نہ دوسرے کے پکارنے پر اس کا کچھ ہاتھ بٹانے کا خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ سب کو نفسی نفسی ہڈی ہوگی۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت ہی سے بڑا پار ہوگا۔

فل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے سے وہ ہی اپنا رویہ درست کر کے نفع اٹھائے گا جو خدا سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور ڈر کر اس کی بندگی میں لگا رہتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہی نہ ہو وہ ان دم کیوں سے کیا ساثر ہوگا۔

فل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر جو شخص مان لے اور اپنا حال درست کر لے تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نہ لہذا احسان نہیں بلکہ اسی کا فائدہ ہے اور یہ =

بِمُسِيحٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ ۝۲۱ اِنَّ اَنْتَ اِلَّا نَذِيْرٌ ۝۲۲ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۝۲۳ وَاَنْ

سنانے والا قبر میں بڑے ہوؤں کو تو بس ڈر کی خبر پہنچانے والا ہے۔ ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر خوشی اور ڈر سنانے والا کوئی سنانے والا قبر میں پڑوں کو۔ تو تو یہی ہے ڈر کی خبر سنانے والا۔ ہم نے بھیجا ہے تجھ کو سچا دین دے کر، اور خوشی اور ڈر سنانا۔ اور کوئی

مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝۲۴ وَاَنْ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝۲۵

فرقہ نہیں جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا فرقہ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلا میں تو آگے جھٹلا چکے ہیں جو لوگ کہ ان سے پہلے تھے فرقہ نہیں، جس میں نہیں ہو چکا کوئی ڈر سنانے والا۔ اور اگر وہ تجھ کو جھٹلا دیں، تو آگے جھٹلا چکے ہیں ان سے اگلے۔

جَاءَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاَلْزُبُرِ وَاَلْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ۝۲۶ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

پہنچے ان کے پاس رسول ان کے لے کر کھلی باتیں اور صحیفے اور روشن کتاب ۲۶ پھر پکڑا میں نے مکروں کو پہنچے ان پاس رسول ان کے، لے کر کھلی باتیں اور ورق اور چمکتی کتاب۔ پھر پکڑا میں نے مکروں کو،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ ۝۲۷

سو کیسا ہوا انکار میرا؟

تو کیسا ہوا انکار میرا؟

ذکر فقر و احتیاج بشر و استغناء خداوند برود بحر

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ... اِلَى... فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرٌ﴾

= فائدہ پوری طرح اس وقت ظاہر ہو گا جب سب اللہ کے ہاں لوٹ کر جائیں گے۔

۱ یعنی مومن جس کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، حق کے اجالے اور وحی الہی کی روشنی میں بے کھٹکے راستہ قطع کرتا ہوا جنت کے باغوں اور رحمت الہی کے سایہ میں جا پہنچا ہے۔ کیا اس کی برابری وہ کافر کر سکے گا جو دل کا اندھا اور ہاں و ہوا کی اندھیروں میں بھٹکتا ہوا جہنم کی آگ اور اس کی جھلس دینے والی لوؤں کی طرف بے حماشا چلا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ایسا ہوتو یوں سمجھو کہ مردہ اور زندہ برابر ہو گیا۔ فی الحقیقت مومن و کافر میں اس سے بھی زیادہ تفاوت ہے جو ایک زندہ تندرست آدمی اور مردہ لاش میں ہوتا ہے، اصل اور دائمی زندگی صرف روح ایمان سے ملتی ہے۔ بدون اس کے انسان کو ہزار مردوں سے بڑا مردہ سمجھنا چاہیے۔

۲ یعنی اللہ چاہے تو مردوں کو بھی سنا دے یہ قدرت اور دل کو نہیں۔ اسی طرح سمجھ لو کہ پیغمبر کا کام خبر پہنچانا اور بھلے برسے سے آگاہ کر دینا ہے۔ کوئی مردہ دل کافر ان کی بات نہ سنے تو یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یعنی سب خلق برابر نہیں ایمان دینا ہے ان ہی کو ملے گا تو بہتری آرزو کرے تو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا۔ "ندانہ حیرانہ اجالا" یعنی ندانہ حیرانہ اجالے کے اور نہ اجالا برابر اندھیرے کے (یہ "لا" کی تکرار کا فائدہ بتلا دیا) اور فرمایا "تو نہیں سنانے والا قبر میں بڑے ہوؤں کو۔" حدیث میں آیا کہ مردوں سے سلام طلب کرو۔ اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سنتا۔" یہ بحث پہلے سورۃ نمل کے آخر میں گزر چکی وہاں دیکھ لیا جائے۔

۳ ڈر سنانے والا خواہ نبی ہو یا نبی کا قائم مقام جو اس کی راہ کی طرف بلائے۔ اس کے متعلق سورۃ نمل کے جو تھے کوع میں کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ۳ یعنی روشن تعلیمات یا کھلے کھلے معجزات لے کر آئے۔ نیز ان میں سے بعض کو مختصر چھوٹے صحیفے دیے گئے بعض کو بڑی مفصل کتابیں۔ ۴ یعنی جب تکذیب سے باز نہ آئے تو دیکھ لو انجام کیا ہوا وہ ہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔

رابطہ:..... اوپر سے مکرین توحید کا رد چلا آ رہا ہے اب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ منکبر اور مغرور ہیں اور دراہم معدودہ کے نشہ کے میں چور ہیں اور خدا کی پکڑ سے بے فکر ہیں اور اس کی یاد سے دور ہیں۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ کل عالم اپنے وجود میں اور اپنی بقاء میں اللہ کا محتاج ہے اور خاص کر انسان تو سب سے زیادہ حاجتوں میں جکڑا ہوا ہے اور خداوند ذوالجلال، غنی مطلق اور بے نیاز مطلق ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے اللہ کو نہ کسی کے مال و دولت کی حاجت ہے اور نہ کسی کی عبادت کی حاجت ہے۔ وہ سب سے بے نیاز ہے پس اگر تم کو دنیا اور آخرت کی عزت مطلوب ہے تو اس کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ بندہ سر سے ہیر تک حاجتوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ خدائے برحق کے تعلق ہی سے اس کو عزت حاصل ہو سکتی ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے لوگو تمام مخلوقات میں تم ہی سب سے زیادہ اللہ کے محتاج ہو آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات اور ہوا اور پانی کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے اور کمال احتیاج کمال ذلت کی دلیل ہے ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر انسان کے برابر کوئی محتاج نہیں دنیا سے اگر انسان معدوم ہو جائے تو کسی مخلوق کا کوئی نقصان نہیں لیکن اگر ہوا اور پانی اور حیوانات اور نباتات میں سے کسی چیز کی کمی ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا پس تمام مخلوقات میں سے کمال احتیاج انسان ہی میں منحصر ہے اور کمال حاجت کمال ذلت کی دلیل اور علامت ہے اور اللہ ہی ہر طرح بے نیاز ہے۔ اسے تمہاری عبادت اور بندگی کی بھی حاجت نہیں۔ اور وہ ہر طرح ستودہ ہے اور کمال بے نیازی اور کمال ستودگی، یہی کمال عزت بنے کہ تمام مخلوق ہر حال میں اس کی محتاج ہے اور اس کے سامنے ذلیل و خوار ہے وہ غنی مطلق اگر چاہے تو تم کو صفحہ ہستی سے لے جائے اور تم سب کو عدم اور فنا کے گھاٹ اتار دے اور تمہارے بدلہ میں دوسری مخلوق لے آ دے جو اللہ کی اطاعت کرے اور تمہاری طرح اس کی نافرمانی نہ کرے اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں بلکہ بہت آسان ہے جس مخلوق کو چاہے۔ مثائے اور جس کو چاہے، پیدا کرے۔ لہذا تم کو اس عزیز مطلق کے قہر اور غضب سے ڈرنا چاہئے اور خوب سمجھ لو کہ قیامت کے دن تمہاری محتاجی اور لاچارگی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ خدا کے قہر اور غضب کے بوجھ کو اٹھائے دنیا میں تو دوسرے کا بوجھ اٹھانا ممکن ہے مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں اور اگر کوئی نفس جو اپنے گناہوں سے مر رہا ہو کسی دوسرے کو اپنا بوجھ ہٹانے کے لئے پکارے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر چہ وہ اس کا قرا بتی ہو کوئی کسی کا جواب بھی نہ دے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار ہو گا حتیٰ کہ اولاد بھی ماں باپ سے عذر کرے گی کہ ہم میں آپ کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔

فائدہ:..... اور قرآن وحدیث میں جو یہ آیا ہے جو دوسروں کو گمراہ کرے گا اور وہ اس کے کہنے سے گنہگار ہو گا تو اس کے گناہ کا بوجھ بھی ان کی گردن پر لا دا جائے گا سو وہ درحقیقت دوسرے کا بوجھ نہیں بلکہ اپنے انغواء اور بہکانے کا بوجھ ہے جس کو یہ اٹھائے گا اور یہ بوجھ اسی کے فعل کا ہے۔ قال تعالیٰ ﴿وَلِيُخِيبَنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَتَقَالًا مَّعَ أَفْقَالِهِمْ﴾ مضمحلین پر دوہرا بوجھ ہو گا ایک اپنے ذاتی گناہوں کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کے اضلال اور انغوا کا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آپ ﷺ کی یہ ہدایت اور نصیحت اگرچہ انذار کامل ہے یعنی پورا ڈرانا ہے مگر ان ضدی اور عنادی لوگوں کے حق میں موثر اور کارگر نہیں جو آخرت کے مکر ہیں جزیں نیست کہ آپ ﷺ کا انذار یعنی آپ ﷺ کا ڈرانا اور

صحیح کرنا انہیں لوگوں کے حق میں مفید ہے جو اپنے پروردگار سے غائبانہ ڈرتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک نماز ادا کرتے ہیں ایسے لوگ گناہوں کے بوجھ سے پاک اور ہلکے ہو جاتے ہیں اور جو شخص ایمان لا کر اور اعمال صالحہ کر کے پاکی حاصل کرے تو وہ اپنے ہی نفع کے لئے پاکی حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو غنی حمید ہے اس کو اس کی پاکی سے کوئی نفع نہیں اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اس وقت ایمان اور عمل صالح کا فائدہ حاصل ہوگا جو کفر اور معصیت سے پاک ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور جس نے دنیا میں اللہ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کی ہوگی اس کو وہاں عزت حاصل ہوگی اب آئندہ آیت میں مومن اور کافر کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے یعنی جیسے اندھا اور بینا یکساں نہیں اسی طرح مومن اور کافر بھی یکساں نہیں جیسے نابینا سیاہی اور سفیدی کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے اسی طرح کافر حق اور باطل کے فرق کے ادراک سے قاصر ہے۔ بینا اور نابینا اگرچہ بہت سے اوصاف ہیں ایک دوسرے کے شریک ہیں لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسے عالم اور جاہل میں فرق ہے اسی طرح مومن اور کافر میں بھی فرق ہے اور نہ تاریکیاں اور روشنی برابر ہیں یعنی باطل اور حق برابر نہیں اور نہ سایہ اور دھوپ برابر ہیں یعنی ثواب اور عقاب برابر نہیں اور زندہ مردے برابر نہیں مومن روح ایمان سے زندہ ہے اور کافر روح ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے مردہ اور بے جان ہے۔ اور مردوں کو زندہ کرنا اور ان کو سنانا خدا کی قدرت میں تو ہے مگر بندہ کی قدرت میں نہیں بیشک اللہ جس کو چاہے سنائے اور ہدایت دے اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ﷺ ان لوگوں کو سنا سکیں جو قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام یہ ہے کہ اللہ کا پیغام کافروں کے کان تک پہنچادے باقی کافروں کے مردہ دلوں کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں۔ اے نبی ﷺ آپ ﷺ تو فقط ڈرانے والے اور خدا کی خبر پہنچانے والے ہیں۔ ایمان کی روح کسی کے دل میں ڈال کر اس کو زندہ کر دینا اور اس کو سنانا اور منوادینا یہ آپ ﷺ کے اختیار میں نہیں یہ ہمارا کام ہے اگر یہ لوگ آپ ﷺ کی بات کو نہ مانیں تو غم نہ کریں۔ باقی احادیث میں جو مردوں کو سلام اور کلام کا خطاب آیا ہے سو اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں جو پڑا ہے وہ اس کا دھڑے ہے وہ نہیں سنتا۔ (باقی مفصل بحث سورۃ نمل کے اخیر میں گزر چکی ہے وہاں دیکھ لی جائے)

ابتداءً کلام میں مومن اور کافر کو اعمیٰ اور بصیر کے ساتھ تشبیہ دی یہ تشبیہ باعتبار باطن کے تھی اور اخیر آیت میں زندہ اور مردہ کے ساتھ تشبیہ دی اور یہ تشبیہ پہلی تشبیہ سے زیادہ بلوغ ہے۔ اس تمام کلام سے مقصود آنحضرت ﷺ کی تسلی اور تسکین ہے کہ آپ ﷺ کا کام کلام حق کو ان کے کانوں تک پہنچادینا ہے باقی دل میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے تحقیق ہم نے آپ ﷺ کو حق دے کر بھیجا ہے خوش خبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ جن کے دل زندہ ہیں یا جن میں زندگی کی کچھ رقی باقی ہے وہ کچھ سن لیں گے اور آپ ﷺ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجنا یہ کوئی عجیب بات نہیں آپ ﷺ سے پہلے کوئی امت ایسی نہیں کہ جس میں خدا کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ پھر ان میں بھی بکثرت کافر گزرے ہیں اسی طرح آپ ﷺ کی امت میں بھی جو مردہ دل ہیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اور اگر قریش مکہ آپ ﷺ کی تکذیب کریں تو نہ تعجب کیجئے اور نہ غم کیجئے ان سے پہلے لوگ بھی پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں ان کافروں کے پاس بھی ان کے رسول واضح معجزات

اور اللہ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے مگر ان کی قوموں نے کفر بھی کیا تو پھر پکڑا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا پس دیکھ لو کہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا۔ ان آیات سے مقصود آپ ﷺ کی تسلی ہے کہ آپ ﷺ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں ہر پیغمبر کی آمد کے بعد لوگ دو گروہ ہو گئے۔ بعضے ایمان لائے اور بعضوں نے تکذیب کی اور اپنے انجام کو پہنچے ان سب کے بعد ہم نے آپ ﷺ کو یہ کتاب منیر (قرآن کریم) دی اگر یہ لوگ اس کی تکذیب سے باز نہ آئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی وہی انجام ہو۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ ثَمَرٰتٍ مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهَا ۗ وَمِنْ

کما تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے ان کے رنگ فل اور تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی۔ پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح ان کے رنگ۔ اور

الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ ۙ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۗ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ

پہاڑوں میں گھائیاں ہیں سفید اور سرخ، طرح طرح ان کے رنگ، اور بھنگ کالے فل اور آدمیوں میں اور چوپایوں میں پہاڑوں میں گھائیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھنگے کالے۔ اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپاؤں میں

وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ۗ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهٖ الْعُلَمَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ

کتنے رنگ ہیں اسی طرح فل اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے، تحقیق اللہ زبردست ہے کئی رنگ کے ہیں اسی طرح۔ اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔ تحقیق اللہ زبردست ہے

غَفُوْرٌ ۗ ۛ

بخشنے والا

بخشنے والا۔

فل یعنی قسم قسم کے میوے۔ پھر ایک قسم میں رنگ رنگ کے پھل پیدا کیے۔ ایک زمین، ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔

فل یعنی سفید بھی کئی درجے (کوئی بہت زیادہ سفید کوئی کم کوئی اس سے کم) اور سرخ بھی کئی درجے اور کالے بھنگے یعنی بہت گہرے سیاہ کوے کے ہر کئی طرح۔ فل یہ سب بیان ہے قدرت کی نیرنگیوں کا۔ پس جس طرح نباتات، جمادات، اور حیوانات میں رنگ رنگ کی مخلوق ہے، انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے۔ مومن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں یہ کب ہو سکتا ہے۔ اس میں حضرت علیؑ اللہ علیہ وسلم کو سلی دے دی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہوں۔

فل یعنی بندوں میں نڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی مگر ڈرتے وہی ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال، آخرت کے بقا و دوام، اور دنیا کی بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے ہر درد گار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں۔ جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجہ کا ہو گا اسی درجہ میں وہ خدا سے ڈرے گا۔ جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کھلانے کا مستحق نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "یعنی سب آدمی ڈرانے والے نہیں۔ اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے وہ زبردست بھی ہے کہ ہر نظر پر پکڑے، اور غفور بھی کہ گنہگار کو بخشے۔" پس دونوں حیثیت سے بندے کو ڈرنا چاہیے۔ کیونکہ نفع و ضرر دونوں اسی کے قبضہ میں ہوتے تو جب پاپے نفع کو روک لے اور ضرر لاحق کر دے۔

تہدید بر غفلت از عدم نظر در آثار قدرت

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾

رابطہ..... او پر سے توحید کا مضمون چلا آ رہا ہے اب ان آیات میں منکرین توحید کی تہدید ہے کہ آثار قدرت ان کی نظروں کے سامنے ہیں اگر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں تو فوراً سمجھ میں آ جائے کہ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے اور مخلوقات میں جو اختلاف اور تفاوت ہے وہ سب اسی کی قدرت اور مشیت کا کرشمہ ہے کسی بے شعور مادہ ایٹم اور نیچر کا اثر نہیں اس لئے آئندہ آیات میں پھر اپنی انواع قدرت کو ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شے سے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اسی ایک پانی سے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے جن کی رنگتیں مختلف ہیں اور ہر ایک کا مزہ اور اس کی خوشبو دوسرے سے جدا ہے۔ باعتبار کیمت کے اور باعتبار کیفیت کے اور باعتبار صورت کے اور باعتبار لذت کے ہر پھل دوسرے پھل سے مختلف ہے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے۔ اور اسی طرح پہاڑوں میں مختلف قسم کی اور مختلف رنگتوں کی راہیں اور گھاٹیاں ہیں بعض سفید اور بعض سرخ اور طرح طرح ان کے رنگ ہیں اور بعض بہت سخت سیاہ ہیں اور ہر ٹکڑے کی تاثیر مختلف ہے اسی طرح دلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ اور اسی طرح لوگوں میں سے اور حیوانات میں سے اور چوپایوں میں سے مختلف رنگ والے ہیں۔ جس طرح لوگوں کی السنہ اور انوان یعنی ان کی زبانیں اور رنگتیں مختلف ہیں اسی طرح دو اب اور انعام کی ایک جنس بلکہ ایک نوع کی رنگتیں مختلف ہیں یہ سب خدا کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اصل مادہ سب کا ایک ہے مگر صفات اور کیفیات مختلف ہیں ظاہر ہے کہ یہ اختلافات خود بخود تو پیدا نہیں ہو گئے حالانکہ مادہ سب کا ایک ہے تو یہ بوقلمونی کہاں سے آئی اور علی ہذا زمین کے ٹکڑوں میں اختلاف کہ کسی زمین سے زعفران پیدا ہوتا ہے اور کسی سے اتار اور انگور اور جھڑ بیر۔ یہ اختلاف بھی اسی کی قدرت کا کرشمہ ہے ورنہ طبیعت اور مادہ میں سب یکساں ہیں اور علت فاعلیہ بھی سب کی ایک ہے معلوم ہوا کہ یہ رنگ برنگ کا اختلاف اس کی قدرت کی گل کاری ہے۔

اسی طرح بندوں کے احوال^۱ مختلف ہیں کوئی خدا سے ڈرتا ہے اور کوئی نہیں ڈرتا۔ جزا میں نیست کہ اللہ کے بندوں میں سے بن دیکھے اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم اور صاحب فہم ہیں جو اللہ کی شان عظمت کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہی خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جس درجہ کا علم اور معرفت ہے اسی درجہ کی خشیت ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ﴿وَإِنْ أَكْثَرْتُمْ كُفْرًا...﴾ پس عند اللہ کرامت اور فضیلت بقدر تقویٰ ہے اور تقویٰ بقدر علم ہوتا ہے نہ بقدر عمل۔ پس جس کا علم اور اس کی معرفت زیادہ ہوگی اسی کو اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اور جس علم کتر ہوگا اس کا خوف بھی کتر ہوگا حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا علم رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں۔ (رواہ البخاری) اور جو عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس کا علم بھی کم ہو جاتا ہے۔

علم چند آنکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

● قال الامام القرطبي في تفسير قوله تعالى كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء قوله "كذلك" هنا تم الكلام اي كذلك تختلف احوال العباد في الخشية ثم استئناف فقال انما يخشى الله من عباده العلماء (تفسير قرطبي: ۱۴/۳۴۳)۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت کا نام نہیں بلکہ علم تو ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب پر ڈال دیتا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ "نور" سے مراد نور فہم اور نور معرفت ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنظَرٍ مِّمَّا لِيْلَئِيسٍ، وَمَا يَظْهَرُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾۔ معلوم ہوا کہ عالم وہ ہے جو عاقل اور فہم ہو بغیر عقل اور فہم کے محض الفاظ قرآنی اور الفاظ نبوی کو یاد کر لینے کا نام علم نہیں اللہ کے نزدیک عالم وہ ہے جو اللہ کی عظمت شان اور جلالت قدر کو جانتا ہو اور اس سے ڈرتا ہو اور اس کے احکام پر چلتا ہو باقی جو شخص رسمی طور پر عالم اور فاضل کہلاتا ہو مگر خدا سے نہ ڈرتا ہو تو وہ اللہ کے نزدیک عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔

آیت میں "خشیت" سے خوف تعظیم مراد ہے یعنی دل پر خدا کی عظمت اور جلال کا خوف اس قدر غالب ہو کہ ہر وقت اس بات سے ڈرتا رہتا ہو کہ حقوق ربوبیت میں کوئی تقصیر نہ ہو جائے اور کوئی بات خلاف ادب نہ سرزد ہو جائے اور حدود و فرائض سے قدم باہر نہ ہو جائے۔

بے شک اللہ بڑی عزت والا ہے جو اس سے نہ ڈرے اسے پکڑنے والا ہے اور جو بندہ اس سے ڈرے اور اپنی تقصیر پر توبہ کرے تو اسے معاف کرنے والا ہے پس جس ذات کی یہ شان ہے اس سے خوف اور خشیت فرض اور لازم ہے۔

لطائف و معارف

قال اللہ تعالیٰ ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾۔ جزا اس نیست کہ خدا کے بندوں میں سے صرف علماء، اللہ سے درتے ہیں اس آیت میں علماء سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو اللہ کی عظمت اور جلال کا اور اس کے احکام اور ادا امر اور نواہی کا علم ہو۔ اور پھر وہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہوں جس درجہ کا علم ہو اسی درجہ کا اس کو خوف ہوگا۔ خشیت خداوندی علم اور معرفت پر موقوف ہے۔ علم، خشیت کے لئے شرط ہے مگر علت تامہ نہیں جیسے طہارت نماز کے لئے شرط ہے مگر نماز کے لئے علت تامہ نہیں جیسے طہارت نماز کے لئے شرط ہے مگر نماز کے لئے علت تامہ نہیں اور جس علم کے بعد خوف خداوندی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ علم، اللہ کے نزدیک معتبر نہیں اور ایسے عالم جو خدا سے نہ ڈرتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں اگرچہ دنیا ان کو علامہ کہتی ہو۔

علم چند۔ آنکہ بیشتر خوانی چوں عمل در تو نیست نادانی

نیز علم سے وہ علم مراد نہیں جو محض قال کے درجہ میں ہو بلکہ وہ علم مراد ہے جو حال کے درجہ میں ہو اور ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگیں ہو گیا و من احسن من اللہ صبغة۔

علمی کہ راہ حق ننماید جہالتست

علم را بردل زنی یارے بود علم را برتن زنی مارے بود
جان جملہ علمها این است این کہ بدانی من کیستم در یوم دیں
علم دین سے مقصود تزکیہ نفس اور اصلاح عمل ہے ورنہ ہیج ہے۔ جیسے علم طب سے مقصود جسمانی صحت کی حفاظت

ہے محض دواؤں کے نام اور ان کے خواص یاد کر لینا مقصود نہیں یہ ناممکن ہے کہ واقع میں کوئی شراب پئے اور اس کو نشہ نہ ہو۔ اسی طرح یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقۃً علم دین کا ایک جام پئے اور اس پر دین کا نشہ اور سکر نہ آئے۔ عالم دین خدا کے نزدیک وہ ہے کہ علم اس کے دل میں گھر کر گیا ہو محض باتیں بنانے اور لمبی تقریر کرنے سے اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہو جاتا اگر واقع میں دل میں خشیت اور خوف خداوندی ہوتا تو معاصی پر جرأت نہ کرنا۔ حدیث میں ہے اللھم انی اسالک من خشیتک ما تحول بینی و بین معاصیک۔

معلوم ہوا کہ ”خشیت“ اس خوف کو کہتے ہیں جس سے بندہ اور معصیت کے درمیان حیلوت واقع ہو جائے اور اگر اسے یہ خشیت حاصل نہیں کہ جو عاصی اور معاصی کے درمیان حائل ہو تو سمجھ لو کہ اسے صحیح علم بھی حاصل نہیں عالم کا چاہئے کہ رکی طور پر تحصیل علم کو مقصود نہ جانے بلکہ خشیت کو مقصود جانے۔ اور تحصیل خشیت کا اہتمام کرے اور خشیت مقصودہ اور مطلوبہ وہ ہے جو نفس اور شیطان اور معصیت سے حجاب بن جائے۔

نکتہ:..... اس آیت میں لفظ انما آیا ہے جو قصر اور حصر کے لئے ہے بظاہر ﴿اَلَمْ نَخْلُقِ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ خشیت الہیہ صرف علماء میں منحصر ہے یعنی جہلاء کو خشیت نہیں ہوتی۔ سو جاننا چاہئے کہ اس آیت میں کلمہ انما ایسا ہے۔ جیسے ﴿اَلَمْ نَخْلُقْ لَّکُمْ اَوْلَادًا اَلْاُنثٰی﴾ میں لفظ انما آیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تَدَّكَّرْ کے لئے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر عقل کے تذکر ممکن نہیں اسی طرح اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ خشیت خداوندی کے حصول کے لئے خدا کی عظمت اور جلال کا علم ضروری ہے خواہ وہ علم تعلم سے حاصل ہو جائے یا کسی کی فیض صحبت سے یا حق تعالیٰ کی توفیق سے یا اس کی عنایت سے یا کسی باطنی جذبہ سے۔ نکتہ دیگر:..... ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ﴾ یعنی اللہ بڑی عزت والا اور غلبہ والا اور بڑا زبردست ہے لہذا اس سے ڈرنا چاہئے۔ اور وہ بڑا بخشنے والا ہے وہ اپنے سے ڈرنے والوں کو بخش دیتا ہے عزیز کے لفظ سے خشیت کی ضرورت کو بیان کیا اور غفور کے لفظ سے خشیت کے ثمرہ کو بیان فرمایا۔

نکتہ دیگر:..... عزیز کے بعد غفور کا لفظ اس لئے فرمایا تا کہ غلبہ خوف سے ناامیدی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ ناامیدی سے بچانے کے لئے اپنی مغفرت اور رحمت کی امید دلائی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ شان عزت و حکومت کی بنا پر اول کچھ باز پرس ہوگی مگر بعد میں انتہاء رحمت پر ہوگی۔ لہذا تم مایوس نہ ہونا۔ اپنے ایمان کو خوف اور رجاء کے درمیان رکھو اس کی عزت و جلال پر نظر کر کے ڈرتے رہو بے فکر نہ ہو جاؤ اور اس کی مغفرت اور رحمت پر نظر رکھو اور اس سے ناامید نہ ہو جاؤ۔

نکتہ دیگر:..... ﴿اَلَمْ نَخْلُقِ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وجہ اس قصر اور حصر کی یہ ہے کہ علماء انبیاء ﷺ کے وارث ہوتے ہیں۔ اور انبیاء سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوتے ہیں پس جس عالم میں خوف خداوندی نہ ہو وہ انبیاء کا وارث نہیں اور آیت میں عَلَمُوا سے وہی علماء مراد ہیں جو علم اور عمل دونوں میں انبیاء ﷺ کے وارث ہوں محض رسمی علماء مراد نہیں۔ خوب سمجھ لو کہ خوف خداوندی سے دین بھی درست ہوتا ہے اور دنیا بھی۔ لہذا اگر ایسی پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو اور اس پر عمل کرو یہاں تک کہ وہ عمل تمہارا حال ہو جائے۔

إِنَّ الدِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا ہے اور کچھ
جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کی، اور سیدھی کرتے ہیں نماز، اور خرچ کیا کچھ ہمارا دیا ہے اور کچھ،

لِيَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا ﴿١٤﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ

امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو فی تا کہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے تحقیق وہ ہے بخشنے والا
امیدوار ہیں ایک بیوپار کے، جو کبھی نہ ٹوٹے۔ تا پورے دے ان کو نیک ان کے، اور بڑھتی دے اپنے فضل سے۔ تحقیق وہ ہے بخشنے والا

شَكُورٌ ﴿١٥﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ

قدر دان فل اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی بیک
قبول کرتا۔ اور جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب، وہی ٹھیک ہے سچا کرتی آپ سے اگلی کو۔ مقرر

اللَّهُ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿١٦﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ

اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا فل پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو جن لیا ہم نے اپنے بندوں سے،
اللہ اپنے بندوں سے خبر رکھتا ہے دیکھتا۔ پھر ہم نے وارث کئے کتاب کے وہ، جو چنے ہم نے اپنے بندوں میں سے۔

فَرِيضَةً لِّأَنفُسِهِمْ ۗ وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللَّهُ ذَلِكِ

پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان میں ہے سچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لیکر خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی
پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا۔ اور کوئی ان میں ہے سچ کی چال پر، اور کوئی ان میں ہے کہ آگے بڑھ گیا، لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے۔ یہی

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿١٧﴾ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

ہے بڑی بزرگی فل باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے وہاں ان کو کہنا پہنایا جائے گا کنگن سونے کے
ہے بڑی بزرگی۔ باغ ہیں بسنے کے، جن میں جائیں گے وہاں کہنا پہنائے گا ان کو کنگن سونے کے

فل یعنی جو اللہ سے ڈر کر اس کی باتوں کو مانتے اور اس کی کتاب کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں نیز بدنی و مالی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے وہ حقیقت میں
ایسے زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں جس میں خسارے اور ٹوٹے کا کوئی احتمال نہیں۔ بلاشبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس امید میں یقیناً حق
بمقابلہ میں نقصان کا اندیشہ کسی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ از سر تا پا نفع ہی نفع ہے۔

فل یعنی بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑی سی غلامت کی قدر کرتا ہے اور مضابطہ سے جو ثواب ملتا چاہیے۔ بلکہ بخشش اس سے زیادہ دیتا ہے۔

فل یعنی بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ ٹھیک موقع پر یہ کتاب اتاری۔

فل یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا جو ہمیت مجموعی تمام امتوں سے بہتر و برتر ہے۔ ہاں امت کے سب افراد یکساں نہیں۔ ان میں وہ بھی
ہیں جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں (یہ "ظالم لنفسہ" ہوتے) اور وہ بھی ہیں جو میانہ روی سے رہتے ہیں۔ یہ گناہوں میں نہ ٹھیک نہ بڑے
بزرگ اور ولی۔ (انکو "مقتصد" فرمایا) اور ایک وہ کامل بندے جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے اور تحصیل کمال میں مقصدین سے
آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ سب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور گناہ کے خوف سے مکروہ تیز بھی بلکہ بعض مسامحت تک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کی =

وَلَوْلَا ۙ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۱﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ

اور موتی کے اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے۔ اور کہیں کے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم جھک اور موتی۔ اور ان کی پوشاک وہاں ریشمی ہے۔ اور کہیں کے شکر اللہ کا، جس نے دور کیا ہم سے غم۔ جھک

رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۲﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ

ہمارا رب بخشنے والا قدر دان ہے۔ جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت ہمارا رب بخشا ہے قبول کرتا۔ جس نے اتارا ہم کو رہنے کے گھر میں، اپنے فضل سے۔ نہ پہنچے اس میں ہم کو کوئی مشقت،

وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۗ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ

اور نہ پہنچے ہم کو اس میں ٹھکانا اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے ہے آگ دوزخ کی نہ ان پر حکم پہنچے اور نہ پہنچے ہم کو اس میں ٹھکانا۔ اور جو منکر ہیں، ان کو ہے آگ دوزخ کی۔ نہ ان پر تقدیر پہنچتی ہے

فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ﴿۳۴﴾ وَهُمْ

کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں کی کچھ کلفت یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو اور وہ کہ مر جائیں اور نہ ان میں ہلکی ہوتی ہے وہاں کی کچھ کلفت۔ یہی سزا دیتے ہیں ہم ہر ناشکر کو۔ اور وہ

يَضْرِبُ خُونٌ فِيهَا ۗ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صٰلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ اٰوَلَمْ

چلائیں اس میں اسے رب ہم کو نکال کہ ہم کچھ بھلا کام کر لیں وہ نہیں جو کرتے رہے اور کیا چلاتے ہیں اس میں، اسے رب ! ہم کو نکال، ہم کچھ بھلا کام کریں، وہ نہیں جو کرتے تھے۔ کیا

نُعْبِدُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّٰلِمِيْنَ مِن

ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کہ جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو اور پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو جتنے میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو؟ اور پہنچا تم کو ڈرانے والا۔ اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کا = بزرگی اور فضیلت تو ان کو ہے۔ ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شمار کیا۔ کیونکہ درجہ بدرجہ ہشتی سب میں۔ گنہگار بھی اگر مومن ہے تو بہر حال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہمارا گنہگار معاف ہے یعنی آخر کار معافی ملے گی۔ اور میاں سلامت ہے اور آگے بڑھے۔ سب سے آگے بڑھے اللہ کریم ہے اس کے یہاں بخل نہیں۔

۱۔ سونا اور ریشم مسلمان مردوں کے لیے وہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی (مرد) ریشمی (کپڑا) پہنے دنیا میں نہ پہنے آخرت میں۔

۲۔ یعنی دنیا کا اور محشر کا غم دور کیا۔ گناہ بخشنے اور ازراہ قدر دانی طاقت قبول فرمائی۔

۳۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں ”رہنے کا گھر اس سے پہلے کوئی نہ تھا ہر جگہ ہل چلا اور روزی کا غم، دشمنوں کا ڈر اور رنج و مشقت، وہاں پہنچ کر سب کافروں کو گئے۔“

۴۔ دکھا کر جہنم میں موت آئے گی کہ اسی سے تکالیف کا فائدہ ہو جائے اور نہ عذاب کی تکلیف کسی وقت ہلکی ہوگی۔ ایسے ناشکروں کی ہمارے یہاں یہی سزا ہے۔

۵۔ یعنی اس وقت تو اسی کو بھلا سمجھتے تھے کہ اب وہ کام نہ کریں گے۔ ذرا دوزخ سے نکال دیجئے تو ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں اور فرمانبردار بن کر حاضر ہوں۔

تَصْوِیْرٌ

مددگار فی

مددگار۔

مدح و ثناء علماء و صلحاء امت و توصیف و شان علم نبوت

و ترغیب بر تجارت آخرت

قَالَ تَجْلَاكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ...﴾

ربطہ:..... گزشتہ آیت یعنی ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ میں علماء کا ذکر تھا اب ان آیات میں علماء کی اور ان مومن بندوں کی مدح فرماتے ہیں جو کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے وارث و ہی علماء ہیں جو نبی کے علم پر عمل بھی کرتے ہیں اور ان آیات میں یہ بتلاتے ہیں کہ امت کے طبقات مختلف ہیں بعض نہایت پسندیدہ اور سابق بالخیر ہیں اور بعض ظالم ہیں اور بعض درمیان ہیں۔ منزل مقصود سب کی آخرت ہے اور یہ دنیا دار تجارت ہے اور پہلا گروہ اس تجارت میں سب سے زیادہ کامیاب ہے اور یہ سابق بالخیرات کا گروہ ہے جو فضیلت اور مرتبہ میں سب سے فائق ہے اور دوسرا گروہ مقتصد (درمیان) ہے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے گا۔

اس لئے اب آئندہ آیات میں آخرت کی تجارت اور اس کی کامیابی کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ تحقیق جن بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ یہ سمجھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کے موافق عمل بھی کرتے ہیں اور اس کے احکام کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اور نماز بھی درست رکھتے ہیں یعنی اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ظاہر اور پوشیدہ طور پر ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پوشیدہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور اگر اعلانیہ خرچ کرنے کا موقع ہے تو اعلانیہ خرچ کرتے ہیں جس طرح بھی میسر ہو اگرچہ عام طور پر افضل صدقہ وہی ہے جو پوشیدہ ہو ایسے ہی لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا اس سے آخرت کی تجارت مراد ہے اور اس تجارت کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان تاجران آخرت کو پورا پورا اجر دیں گے بلکہ اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے جتنے کا استحقاق ہے اس سے زیادہ ملے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں اور بڑے قدر دان ہیں کہ وہ ہم دگمان سے بڑھ کر دیتے ہیں لہذا جو تم کو ملے اس کو خدا کا فضل سمجھو اپنا استحقاق نہ سمجھو۔

۱۔ یہ جواب دوزخیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی ہم نے تم کو عقل دی تھی جس سے سمجھتے اور کالی مردی جس میں سوچنا پاتے تو سب نیک و بد سوچ کر ہمارا سہ اختیار کر سکتے تھے۔ حتیٰ کہ تم میں بہت سے تو سافو متر برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے۔ پھر ابد سے ایسے اشخاص اور حالات پیچھے جو برے انجام سے ڈراتے اور ظاہر غفلت سے بیدار کرتے رہے۔ یہاں اس کے بعد بھی کوئی مذہب آئی رہا۔ اب بڑے مذہب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو۔

۲۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بتلون کا مادہ تلاوت بھی ہے جس کے معنی قرات کے ہیں اور تلو بھی ہے جس کے معنی اتہام اور بیروی اور پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں اور آیت میں جو لفظ بتلون آیا ہے وہ دونوں معنی کو شامل ہے اس لئے کہ محض تلاوت اور محض قرات بدون عمل اور اتہام کے چنداں مفید نہیں۔ واللہ اعلم۔

اس آیت میں آخرت کی تجارت کے نفع اور کامیابی کی امید کا طریقہ بتلایا کہ ان تین کاموں کے کرنے سے آخرت کی تجارت میں کامیابی کی امید اور توقع ہے۔ ایک تلاوت قرآن پاک جو تمام اذکار اور عبادات نازلہ کی جڑ ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اور خدا تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ہے۔ دوسرے نماز کی درستی اور پابندی جو تمام فرائض اور جسمانی عبادتوں کی جڑ ہے اور دین کا ستون ہے اور تیسرے ظاہر اور پوشیدہ طور پر خیرات و صدقات کرنا جس میں تمام مالی عبادتیں آگئیں سو جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی تجارت میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا معلوم ہوا کہ توقع اور امید کے توقع نہیں بلکہ محض تمنا اور آرزو ہے بغیر زراعت کے پیداوار کی توقع رکھنا اس کا نام امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے اسی طرح بغیر اعمال صالحہ کے رحمت اور مغفرت کی امید رکھنا یہ امید نہیں بلکہ ایک خیال خام ہے۔ (ماخوذ از رجاء الغیوب مقلب بہ صبح امید وعظ نمبر ۱۴۔ از مواعظ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ از سلسلہ تبلیغ)۔

حکایت:..... امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کیا کہ آپ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریبی راستہ کون سا ہے فرمایا تلاوت قرآن یعنی قرآن کا اور میرے کلام کا پڑھنا۔ عرض کیا۔ بفہم او بلا فہم۔ سمجھ کر یا بلا سمجھ کر۔ ارشاد ہوا بفہم او بلا فہم۔ یعنی سمجھ کر ہو یا بلا سمجھ کر ہو۔ دونوں طرح موجب قرب ہے یہاں تک توحید کا مضمون بیان ہوا۔ اب نبوت و رسالت کا مضمون بیان کرتے ہیں۔ اور اے پیغمبر جو کتاب ہم نے وحی کے ذریعہ تجھ پر نازل کی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حال جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ کون اس کی تصدیق کرتا ہے اور کون تکذیب کرتا ہے اور کون اس کا اتباع کرتا ہے اور کون اس سے انحراف کرتا ہے پھر پیغمبر کے بعد ہم نے اپنے بندوں میں سے اس آخری کتاب ہدایت کا یعنی قرآن کا ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے دنیا میں سے اسی میراث کے لئے منتخب کیا یعنی ہم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یعنی اہل ایمان کو اس قرآن کا وارث بنایا یعنی ہم نے ایسی امت کو اس کتاب ہدایت و سراپا خیر و برکت کا وارث بنایا جو مجموعی ہیئت سے تمام امتوں سے بہتر اور برتر ہے اور ایمان لانے والے کافروں کے لحاظ سے برگزیدہ ہوتے ہیں لیکن اس کے سب افراد یکساں نہیں ان کی تین قسمیں ہیں پس ان میں سے بعض تو ظالم ہیں کہ فرائض اور واجبات کے بھی تارک ہیں باوجود ایسی کتاب کے وارث ہونے کے پھر بھی برائیوں اور گناہوں سے دست کش نہیں ایمان کے ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور گناہوں کے بعد توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَإِخْرُؤُنْ مُرْجُونَ لِلَّهِ إِنَّهُمُ يَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ اور بعض ان میں سے متوسط اور میانہ رو ہیں نہ تو پورے اطاعت گزار اور نہ بالکل گناہوں میں غرق کما قال تعالیٰ ﴿وَإِخْرُؤُنْ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ اور بعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں جو میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے یہ گروہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا۔ اور مقتصد یعنی میانہ

اور بعض ان میں سے متوسط اور میانہ رو ہیں نہ تو پورے اطاعت گزار اور نہ بالکل گناہوں میں غرق کما قال تعالیٰ ﴿وَإِخْرُؤُنْ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾ اور بعض ان میں سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں جو میدان اطاعت میں سب سے آگے نکل گئے یہ اللہ کے کامل بندے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں اوروں سے سبقت لے گئے یہ گروہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوگا۔ اور مقتصد یعنی میانہ

رو سے محاسبہ ہوگا اور ظالم اپنے ظلم اور بد عملی کی وجہ سے حزن اور غم کو پہنچے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں صریح امت مرحومہ کو تین گروہوں میں تقسیم فرمایا ہے جن میں اعلیٰ گروہ سابقین اولین کا تھا۔ اور وہ صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ مخصوص تھا اور اس گروہ کو مقررین بھی کہا گیا ہے اور دوسرا گروہ اوسط اور میانہ رو ہے وہ اصحاب الیمین اور ابرار کے نام سے پکارا گیا ہے اور سب سے کم تیسرا گروہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور یہ وہ گروہ ہے جو ایمان اور اعتقاد صحیح رکھتا ہے مگر اعمال میں اس سے کوتاہی واقع ہوتی ہے اور بالآخر بذریعہ توبہ و استغفار اور بذریعہ ندامت اس کا تدارک کرتا ہے۔ اور خلیفہ راشد کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ سابقین اور مقررین میں سے ہو۔ (ازالۃ الخفاء)

اور یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ ساری دنیا میں سے اس امت کو اس نعمت اور کرامت کے لئے منتخب فرمایا۔ کہ میراث کی طرح بلا مشقت و محنت ان کو ایسی کامل کتاب عطا کی پس اللہ تعالیٰ کا اس امت کو اپنے اس عظیم عطیہ کے لئے منتخب کرنا یہ خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے یا یہ معنی ہیں کہ بعض بندوں کا خیرات اور نیکیوں میں سب سے سبقت لے جانا اور آگے بڑھ جانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اگر خدا تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی تو خیرات میں سبقت نہ کر سکتے۔

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ آیت میں جن تین قسموں کا ذکر ہے وہ سب اہل ایمان کی قسمیں ہیں اور بعض علماء نے (آیت میں جو ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ کا ذکر ہے) اس کو کافر پر محمول کیا ہے اور اہل نجات صرف دو فریق ہیں۔ ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ اور ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ یہ دو گروہ تو جنت میں داخل ہوں گے اور اس قول کی بنا پر پہلا فریق یعنی ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ جنت میں داخل نہ ہوگا اور یہ قول احادیث صریحہ و صحیحہ کے خلاف ہے۔

محققین کے نزدیک صحیح اور راجح قول پہلا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اور آیات کا سیاق و سباق بھی اسی کو مقتضی ہے کہ آیت میں جن تین اقسام کا بیان ہوا ہے وہ سب اہل اصطفیٰ اور اہل ایمان ہی کی اقسام کا بیان ہے جو اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے اور اس کے وارث بنے اور وارث وہ ہے جس کا نسب صحیح ہو اور وہ صحیح النسب اہل ایمان کا گروہ ہے مگر سب ورثاء ایک رتبہ کے نہیں ہوتا ان کی تین قسمیں ہیں۔ ذوی الفروض۔ اور عصبات اور ذوی الارحام۔ ابتداء آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اس نے اپنی رحمت سے اس کتاب کا وارث بنایا پھر ان برگزیدہ بندوں کی تین قسمیں بیان کیں سب سے اول ﴿قَوْمٌ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ کو ذکر کیا اور پھر ﴿مُقْتَصِدٌ﴾ کو اور پھر ﴿سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ کو۔ معلوم ہوا کہ ظلام اور مقتصد اور سابق بالخیرات یہ تینوں قسمیں اہل ایمان کی ہیں جو خدا تعالیٰ کے نزدیک من حیث الایمان والاسلام پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں اور ظاہر ہے کہ کافر اور منافق کسی صورت میں خدا کے نزدیک پسندیدہ اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ کافر اور منافق کا دین خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے معلوم ہوا کہ ﴿ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾^۱ سے کافر مراد نہیں بلکہ گنہگار مسلمان مراد ہے جس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ قرآن کریم

۱ جن علماء نے اس آیت میں ظالم سے کافر مراد لیا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ اس آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے یہ وہی اقسام ثلاثہ ہیں جو سورۃ واقعہ میں مذکور ہیں ﴿وَكُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ مگر احادیث صحیحہ اور صریحہ سے یہی معلوم ہوا ہے کہ سورۃ فاطر کی آیت میں ظالم سے گنہگار مسلمان مراد ہیں۔ آیات کی تفصیل کے لئے تفسیر ابن جریر و ابن کثیر و تفسیر قرطبی دیکھیں۔

میں ظالم کا اطلاق کافر پر بھی آیا ہے اور گنہگار پر بھی۔ اس لئے کہ ظلم کے درجات ہیں۔ شرک، ظلم عظیم اور معصیت اور گناہ اس سے کم کا ظلم ہے بلکہ قرآن کریم میں ظلم کا اطلاق خلاف اولیٰ پر بھی آیا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا میں ﴿وَرَبِّمَنَّا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ﴿رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ﴾۔

بہر حال شروع آیت میں ﴿ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْکِیْثَ الَّذِیْنَ اَصْطَفٰیْنَا﴾ سے امت محمدیہ کے تمام مسلمان مراد ہیں جو علیٰ اختلاف المراتب اس کتاب ہدایت کے وارث بنے اور یہ سب اہل نجات ہیں۔ اور بالآخر سب جنت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اخیر آیت میں ہے۔ ابتدا آیت میں اجمالاً اہل ایمان اور اہل اسلام کو ذکر کیا جو اس کتاب ہدایت کے وارث بنے۔

بعد ازاں اہل ایمان کی اقسام کا بیان فرمایا کہ وہ تین قسمیں ہیں۔ ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات۔ اور یہ تینوں گروہ بالآخر جنت میں داخل ہوں گے پھر جب اہل اسلام کی اقسام کے بیان سے فارغ ہوئے تو اس کے بالمقابل اہل کفر اور روزخیں کا بیان شروع فرمایا۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں جن اقسام ثلاثہ کا ذکر ہے وہ سب اہل اصطفاء یعنی اہل اسلام کے اقسام ہیں اب اخیر میں ان اقسام ثلاثہ کی نجات اور دخول جنت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔ ﴿جَنَّتٌ عَدْنٍ یَدْخُلُوْنَهَا﴾ الخ یہ تینوں گروہ بالآخر ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ اس آیت میں ﴿یَدْخُلُوْنَهَا﴾ کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے لہذا ﴿یَدْخُلُوْنَهَا﴾ کی ضمیر کو صنف اخیر یعنی سابق بالخیرات کے ساتھ مخصوص کرنا تخصیص بلا دلیل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان اور ابوالدرداء اور ابن مسعود اور عقبہ بن عمرو اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی مروی ہے کہ ﴿یَدْخُلُوْنَهَا﴾ کی ضمیر اصناف ثلاثہ کی طرف راجع ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۳۴۶/۱۴)

گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا ﴿ذٰلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَیْمُ﴾ یعنی اسی امت کو کتاب ہدایت کا وارث بنانا یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے اب اس آیت میں اس فضل کبیر کے نتیجہ کو بیان فرمایا کہ ان تینوں گروہوں کا انجام بخیر ہوگا اور یہ سب علیٰ حسب المراتب ضرور جنت میں داخل ہوں گے اور یہ وارثان قرآن، جنت کے وارث ہوں گے اور داخل ہونے کے بعد ان کو بادشاہوں کی طرح خالص سونے اور صاف موتیوں کے زیور پہنائے جائیں گے۔ اور جنات عدن میں ان کا لباس حریری ہوگا اور یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم سے غم کو دور کیا یہاں آنے کے بعد کوئی فکر اور غم نہیں بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قادر دان ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دیا اور معمولی حسنات پر وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا کیا ایسا پروردگار جس نے اپنے فضل سے ہم کو دار قیام اور دوام میں اتارا جہاں ہم کو نہ کوئی مشقت پہنچی ہے اور نہ تکلیف۔ اس گھر میں نہ کوئی رنج و غم ہے اور نہ کوئی محنت و مشقت ہے اور نہ کوئی کام سے ٹھکنا ہے اور نہ کسی قسم کا فکر اور اندیشہ ہے۔ یہاں تک تو اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں کی جزاء کا بیان ہوا۔ اب آگے ان کے برخلاف اہل کفر اور اہل شقاوت کی جزاء و سزا کو بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کر کے برگزیدہ افراد سے یعنی اہل ایمان اور اہل سعادت کی تینوں قسموں سے بالکل خارج ہوئے اور قرآن کی وراثت سے محروم

ہوئے ان کے لئے آتش دوزخ ہے ان کا کام بھی تمام نہ ہوگا۔ جو مر ہی جائیں اور نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی۔ ہم ہر کفر کرنے والے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں اور یہ کفار جو دوزخ میں پڑے ہوئے ہوں گے فریاد کے لئے دوزخ میں چبھیں ماریں گے اور شور و غل مچائیں گے اور کہیں گے کہ اے پروردگار اب ہم کو جہنم سے نکال دے اور دوبارہ ہم کو دنیا میں بھیج دے وہاں پہنچ کر ہم نیک کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو پہلے دنیا میں کیا کرتے تھے اب ہم دوبارہ واپسی کے بعد پہلے جیسے عمل نہ کریں گے۔

جوابِ خداوندی

جواب ملے گا کیا ہم نے اس دنیا میں تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکے چنانچہ جن لوگوں نے دنیا میں ہدایت پائی ان کو بھی تو اتنی ہی عمر ملی تھی جتنی تم کو ملی تھی مگر تم نے اس کو غفلت میں کھودیا اور پھر ہم نے صرف عمر اور وقت ہی دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمہارے پاس ہماری طرف سے ڈرانے والا بھی آیا جس نے تم کو خواب غفلت سے خوب جھنجھوڑا مگر تم پھر بھی ہوش میں نہ آئے سواب اس نہ ماننے کا مزہ چکھو اس لئے کہ یہاں ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جو ان کو عذاب سے چھڑائے کیونکہ اس مدت میں تم پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی اور تم نے نہ کوئی عبرت پکڑی اور نہ کسی کی نصیحت پر کان دھرا ایسی حالت میں کون تمہاری مدد کر سکتا ہے ایسے سرکشوں کا کوئی مددگار نہیں لہذا اب دنیا میں دوبارہ واپسی ممکن نہیں جو خود ہی اپنی جان پر ظلم کرے اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے۔

لطائف و معارف

﴿أَوَلَمْ نُنعِمْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ اس آیت میں دو جملے مذکور ہیں ایک ﴿أَوَلَمْ﴾ اور دوسرا ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ اور یہ عطف من قبیل عطف الخاص علی العام ہے۔ اور آیات میں ”نذیر“ سے مراد نبی اور اس کے نائبین ہیں جنہوں نے احکام الہی کی تبلیغ کی اور راہ حق کی دعوت دی اور بعض کہتے ہیں کہ نذیر سے بڑھاپا اور ہم عمروں کی موت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے میں اور ہم عمروں کی موت سے بھی تمہاری غفلت نہ گئی اور آنکھ نہ کھلی کہ کچھ آخرت کا سامان کرتے بڑھاپا آجانے کے بعد کس چیز کا انتظار رہ گیا۔ اللہ کی حجت تو بلوغ سے بھی پوری ہو جاتی ہے کیونکہ تذکر اور نصیحت کے لئے بلوغ کا زمانہ بھی کافی ہے لیکن اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے تو مزید الزام کا مستوجب ہے اس لئے کہ تذکر کی مدت انتہا کو پہنچ گئی اور حجت پوری ہو گئی جو انی میں جب معاش کو سمجھ سکتا ہے تو معاد کو کیوں نہیں سمجھ سکتا۔

اور ﴿أَوَلَمْ﴾ میں خطاب اگرچہ کفار کو ہے مگر مقصود سب کو سنانا ہے اس لئے کہ اصل علت غفلت ہے جس میں سب شریک ہیں اگرچہ مراتب غفلت میں فرق ہے تاکہ سب سن لیں اور متنبہ ہو جائیں۔ دیکھئے عدالت میں جب مجرم کو سزا دی جاتی ہے تو اس کا اعلان کیا جاتا ہے جس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ مجرم نہیں وہ بھی سن لیں اور متنبہ ہو جائیں اور غفلت میں نہ رہیں غرض یہ کہ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ عمر کے ہر جز کو عمر کا جزء اخیر سمجھو۔ غفلت سے متنبہ کا یہ بہترین طریقہ

ہے۔ آیت میں اجمالاً اس طریق کی طرف اشارہ فرمایا کہ غفلت سے تنہہ کا طریقہ تذکر ہے اور حدیث میں اس کا صراحتاً حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا۔ اذ اقامت فی صلاتک فصل صلاة مودع یعنی جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو ایسی طرح نماز پڑھو جیسے دنیا کو رخصت کر رہے ہو یعنی یہ سمجھو کہ یہ عمر کا جزا خیر ہے حدیث میں اگرچہ نماز کا ذکر ہے مگر یہ علت ہر عمل میں پائی جاتی ہے اس لئے زکوٰۃ اور حج اور روزہ وغیرہ سب میں یہی مضمون پیش نظر رہنا چاہئے اس تنہہ اور استحضار کا فائدہ یہ ہوگا کہ طول اہل کے مفاسد سے محفوظ ہو جائے گا یا کم از کم کمی ہی آجائے گی بیمہ کہنی کی بنا ہی تمام تر طول اہل پر ہے جس کی حقیقت تمار یعنی جوا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ جو شخص بیمہ کراتا ہے کہنی والے کیسی کیسی شرطیں لگاتے ہیں اور ڈاکٹروں سے اس کے قویٰ کا معائنہ کراتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے۔ اذا صحبت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح یعنی جب تو صبح کرے تو اپنے نفس سے شام کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا اور جب تو شام کرے تو صبح کے منصوبوں کی باتیں نہ کرنا

خلاصہ کلام یہ کہ موت کو یاد رکھو اور موت کے تذکر اور فکر کو اپنا حرز جان بناؤ جس درجہ کا تذکر ہوگا اسی درجہ تکلیل معاصی میں مفید اور معین ہوگا۔ محض از وعظ نمبر ۱۳۸ مسی بدواء العیوب ملقب بہ شام خورشید۔

فائدہ دربارہ تقویٰ:..... معاصی دو قسم کے ہیں یک وہ ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں تکلیف ہے دوم وہ کہ جن کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں جیسے ڈاڑھی مندانا۔ جھوٹ بولنا۔ غیبت کرنا۔ شیخی مارنا۔ ٹخنوں سے نیچا پا جامہ پہننا۔ اس قسم کے گناہوں کو بکھت ترک کر دینا چاہئے اور پہلی قسم کے گناہوں کو بتدریج۔ کذا فی شام خورشید ص ۳۴ وعظ نمبر ۱۴۸ از مواظب تلخیص۔

نکتہ:..... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تین قسموں کو بیان کیا اور سب سے پہلے ظالم کو ذکر کیا۔ اس کی یا تو یہ وجہ ہے کہ دنیا میں ظالموں کی کثرت ہے یا یہ اشارہ ہے کہ ظالم ظلم اور معصیت کی وجہ سے اہل اصطفاء سے خارج نہیں ہوا بلکہ ایمان کی وجہ سے وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے جس درجہ کا ایمان ہے اسی درجہ کا وارث ہے جب تک ایمان ہے جنت کی وراثت سے محروم نہیں۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۲۵﴾ هُوَ الَّذِي

اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اس کو خوب معلوم ہے جو بات ہے دلوں میں **فِي** وہی ہے جس نے اللہ بھید جاننے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس کو خوب معلوم ہے، جو بات ہے دلوں میں۔ وہی ہے جس نے

جَعَلَكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ ۖ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ

کیا تم کو قائم مقام زمین میں **فِي** پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر بڑے اس کی ناشکری اور منکروں کو نہ بڑھے گی ان کے انکار سے کیا تم کو قائم مقام زمین میں، پھر جو کوئی ناشکری کرے تو اس پر بڑے اس کی ناشکری۔ اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے،

فِي یعنی اسے بندوں کے سب کلمے احوال و افعال اور دلوں کے بھید معلوم ہیں۔ کسی کی نیت اور استعداد اس سے پوشیدہ نہیں اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو لوگ اب چلا رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو، پھر ایسی خٹانہ کریں گے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر ستر دفعہ لوٹائے جائیں تب بھی شرارت سے باز نہیں آسکتے۔ ان کے مزاجوں کی افتادی ایسی ہے **هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُرُوجًا بَاطِنًا فَيُخْرِجُ السَّحَابَ الْمُبَارَكَةَ** (انعام، رکوع ۳) **فِي** یعنی اگلی امتوں کی جگہ تم کو زمین پر آہا کیا اور ان کے بعد ریاست دی۔ چاہیے اب اس کا حق ادا کرو۔

عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

ان کے رب کے سامنے مگر بیزاری اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے مگر نقصان فل تو کہہ بھلا دیکھو تو ان کے رب کے آگے مگر بیزاری۔ اور منکروں کو نہ بڑھے گا ان کے انکار سے، مگر نقصان۔ تو کہہ، بھلا دیکھو تو!

شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ

اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا دکھلاؤ تو مجھ کو کیا بنایا انہوں نے زمین میں یا کچھ اپنے شریک جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ دکھاؤ تو مجھ کو، کیا بنایا انہوں نے زمین میں؟ یا کچھ

شِرْكَ فِي السَّمَوَاتِ ۗ أَمْ اتَّيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ۗ بَلْ إِنَّ يَبْعُدُ الظَّالِمُونَ

ان کا سا جہا ہے آسمانوں میں فل یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب سو وہ مندرکھتے ہیں اس کی فل کوئی نہیں پر جو وہ بتلاتے ہیں گناہگار ان کا سا جہا ہے آسمانوں میں؟ یا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، سو یہ مندرکھتے ہیں اس کی؟ کوئی نہیں پر جو بتاتے ہیں گناہگار

بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿۲﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِن

ایک دوسرے کو سب فریب ہے فل تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو کہ ٹل نہ جائیں اور اگر ایک دوسرے کو سب فریب ہے۔ تحقیق اللہ تھام رہا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، کہ ٹل نہ جائیں۔ اور اگر

زَالَتَا ۚ إِنَّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۳﴾

ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو اس کے سوا فل وہ ہے تحمل والا بخشنے والا فل ٹل جائیں تو کوئی نہ تھام سکے ان کو اس کے سوا۔ وہ ہے تحمل والا بخشنے۔

فل یعنی کفر و ناہکری اور اللہ کی آیات کے انکار سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ وہ ہماری حمد و شکر سے مستغنی ہے۔ البتہ ناہکری کرنے والے پر اس کے فعل کا وبال پڑتا ہے۔ کفر کا انجام بجز اس کے کچھ نہیں کہ اللہ کی طرف سے برابر ناراضی اور بیزاری بڑھتی جاتے اور کافر کے نقصان و خسران میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے۔

فل یعنی اپنے معبودوں کے احوال میں غور کر کے مجھے بتاؤ کہ زمین کا کون سا حصہ انہوں نے بنایا، یا آسمانوں کے بنانے اور تھامنے میں ان کی کس قدر شرکت ہے۔ اگر کچھ نہیں تو آخر خدا کس طرح بن بیٹھے۔ کچھ تو عقل سے کام لو۔

فل یعنی عقل نہیں تو کوئی معتبر فہمی دلیل پیش کرو۔ جس کی سند پر یہ مشرکانہ دعویٰ کرتے ہو۔

فل یعنی عقل یا فہمی دلیل کوئی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان میں سے بڑے چھوٹوں کو اور اگلے پچھلوں کو شیطان کے اغوا سے یہ وعدہ بتلاتے چلے آئے کہ ہولاء شفعاؤنا عند اللہ (یہ بت وغیرہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع نہیں گئے) اور اس کا قرب عطا کرینگے۔ حالانکہ یہ خاص دھوکہ اور فریب ہے یہ تو کیا شفیع بنتے، بڑے سے بڑا مقرب بھی وہاں کفار کی سفارش میں زبان نہیں بلا سکتا۔

فل یعنی اسی کی قدرت کا ہاتھ ہے جو اتنے بڑے بڑے کرات عظام کو اپنے مرکز سے ہٹے اور اپنے مقام و نظام سے ادھر ادھر سرکنے نہیں دیتا اور اگر بالفرض یہ چیزیں اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو پھر بجز خدا کے کسی کی طاقت ہے کہ ان کو قابو میں رکھ سکے۔ چنانچہ قیامت میں جب یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ درہم برہم کرے گا کوئی قوت اسے روک نہ سکے گی۔

فل یعنی لوگوں کے کفر و عصیان کا اقتضا تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام ایک دم میں دو ہالا کر دیا جائے گا لیکن اس کے تحمل و بردباری سے تمہا ہوا ہے۔ اس کی بخشش نہ ہو تو سب دنیا ویران ہو جائے۔

بیان علم و حلم خداوندی

قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ... إِلَى... إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا﴾

رابطہ:..... اوپر اکثر آیات میں اثبات توحید اور ابطال شرک اور دلائل قدرت اور صفات کمال کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اور اپنے حکم بیان کرتے ہیں کہ وہ باوجود علیم و قدیر ہونے کے حلیم و غفور بھی ہے بحرین کے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔

کما قال تعالیٰ ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا هُمْ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَخَطَّوْنَ مِنْهُ وَتَلْتَخِطُ الْأَرْضُ وَنَجَّى الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَنْ دَعَوْا إِلَى الْكُفْرِ وَتَدَا﴾۔ ان کے شرک کا متقاضی تو یہ تھا کہ آسمان وزمین پھٹ جائیں لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تمسے ہوئے ہیں جیسا کہ ان آیات کے اخیر میں ہے۔ ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا﴾ بیشک اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اس کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ دنیا میں واپس جانے کے بعد بھی وہی کروگے جو پہلے کرتے تھے اور تمہارا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں واپسی کے بعد نیک عمل کریں گے۔ سیاسی لوگوں کی طرح جھوٹا وعدہ ہے جس سے مقصود وقتی طور پر جان خلاصی کرنی ہے سو وہ اگر تم کو پھر دنیا کی طرف واپس کر دے تو اسے معلوم ہے کہ تم دنیا کی واپسی کے بعد بھی عمل صالح نہ کرو گے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاللَّهُمَّ لَكُلِّدُوْنَ﴾ اس لئے کہ وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ان کے سینوں میں کفر اور کمر اور جھوٹ چھپا ہوا ہے۔

اسی خدا نے تم کو زمین میں پہلی امتوں کا قائم مقام بنایا اور تصرف اور اختیار اور اقتدار کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دیں اور یہ حق تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی مگر ایمان نہ لائے۔ پس جو شخص کفر کرے تو اس کے کفر کا ضرر اسی پر پڑے اور نہیں زیادہ کرتا کفر اور شرک کافروں کے حق میں مگر آخرت کے خسارہ اور نقصان کو اور بسا اوقات کفر کا نقصان دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے پس آپ ﷺ ان نادانوں کی توبیح اور سرزنش کے لئے ذرا ان سے یہ کہیے کہ بھلا بتلاؤ تو سہی کہ جن کو تم شریک ٹھہرائے ہوئے ہو اور اللہ کے سوا ان کو اپنی حاجتوں کے لئے پکارتے ہو ذرا مجھے ان کے حال سے آگاہ کرو اور مجھے دکھلاؤ کہ وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے زمین میں سے پیدا کی ہے اور زمین کا وہ کون سا حصہ اور جزء ہے جو ان کا بنایا ہوا ہے یا آسمانوں کی پیدائش میں ان کا کوئی حصہ ہے کہ انہوں نے بھی کوئی آسمان بنایا ہے بہر حال شرک کے لئے ان کے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ نقلی۔ کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے جس میں شرک کا صحیح ہونا لکھا ہو۔ اور اس میں شرک کی تعلیم و تلقین مذکور ہو پس وہ اس کتاب سے کسی روشن دلیل پر ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ یہ کفر اور شرک ٹھیک اور درست ہے مگر ان میں کوئی بات بھی نہیں مگر کافر اور ظالم آپس میں مکر و فریب کی رو سے ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ بت تمہاری شفاعت کریں گے یہ سب خیال خام ہے اللہ کے حکم سے دھوکہ میں پڑ گئے ہیں اس کی قدرت پر نظر نہیں کرتے کیا اس قدرت عظیم میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے اور تھامے ہوئے ہے کہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ یعنی اللہ کی قدرت عظیم کا ایک کرشمہ ہے کہ آسمان وزمین باوجود بڑے بڑے اجسام ہونے کے اپنی اپنی جگہ پر قائم

ہیں کسی کی یہ مجال نہیں کہ ذرہ برابر اپنی جگہ سے جنبش کر سکے اگر آسمان وزمین اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی مجال نہیں کہ ان کو روک سکے۔ اور تھام سکے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَيُؤْمِنُ بِكَ الشَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ﴿وَمَنْ آيَةٌ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾۔

خلاصہ یہ کہ شرک پر کوئی دلیل نہیں بلکہ شرک تو فساد عالم اور اس کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے ان کے کفر کا مقتضی تو یہ تھا کہ غضب الہی جوش میں آتا اور ان پر قہر خداوندی نازل ہوتا لیکن حلم الہی کی وجہ سے قہر خداوندی کا نزول رکا ہوا ہے اس لئے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار ہے مجرمین کے پکڑے میں جلدی نہیں کرتا اور آمرزگار ہے کفر اور معصیت کو دیکھتا ہے مگر عذاب میں جلدی نہیں کرتا ورنہ اگر چاہتا تو ایک دم سے ان پر آسمان گرا دیتا یا زمین میں ان کو دھنسا دیتا۔ نافرمانوں کو چاہیے کہ عذاب نہ آنے کو اللہ کے حلم اور بردباری کی دلیل سمجھیں اس کے عفو کلمی کی دلیل نہ سمجھیں۔

جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک آسمان اور زمین اپنی جگہ قائم ہیں جب قیامت ہوگی تو اپنی جگہ سے ہٹ

جائیں گے۔

فائدہ جلیلہ در بارہ حرکت آسمان وزمین:..... جمہور علماء اسلام کا یہ مذہب ہے کہ نہ آسمان حرکت کرتا ہے اور نہ زمین (روح المعانی ۱ ص ۱۸۸) قدیم فلاسفہ آسمان کو متحرک اور زمین کو ساکن کہتے ہیں اور جدید فلاسفہ آسمان کے وجود کے تو قائل نہیں اور زمین کو آفتاب کے گرد متحرک مانتے ہیں جس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

فائدہ دیگر:..... حق جل شانہ کے اس قول ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحْسِنُ الْكَلِمَاتِ وَالْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَالْجِبَالُ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ وَالْمَوْتُ﴾ میں اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان اور زمین کا قیام اور بقاء سب اللہ کے ارادہ اور مشیت سے ہے اس میں فلاسفہ کے اس قول کے رد کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ آسمان وزمین کے حدوث کی تو علت ہے مگر بقاء کی علت نہیں (تفسیر عزیزی ص ۲۴۳) عمارت کو اپنے وجود اور حدوث میں بانی کی ضرورت ہے اپنے بقاء میں عمارت کو بانی کی ضرورت نہیں۔

حکماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو علت حدوث کی ہے وہی علت بقاء کی ہے۔ عالم کو اپنے وجود اور بقاء میں باری تعالیٰ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو زمین کو اپنے روشن ہونے اور روشن رہنے میں آفتاب کی شعاعوں سے نسبت ہے زمین میں اپنی روشنی کے وجود اور حدوث میں بھی آفتاب کی تجلی اور اس کے طلوع کی محتاج اور اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے آفتاب اپنی حرکت طلوعی میں زمین کو روشنی عطا کرتا ہے اور حرکت غروبی میں اپنے عطیہ کو زمین میں سے واپس لے لیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح زمین ابتداء اپنے روشن ہونے میں آفتاب کی محتاج ہے اسی طرح زمین اپنی روشنی کی بقاء میں بھی آفتاب کی محتاج ہے۔

فائدہ:..... ایک روایت میں ہے کہ منجانب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دو شیشے دیئے گئے کہ ان کو ہاتھ میں تھامے رکھیں اور جبرئیل علیہ السلام کو حکم

● قال اللوسی المشہور عند السلف ان السموات لاتدور وانها غیر الافک وکثیر من الاسلامیین ذہبوا الی انها تدور و انہا ہیست غیر الافک واما الارض فلا خلاف بین المسلمین فی سکونہا و الفلاسفہ مختلفون والمعظم علی السکون ومنہم من ذہب الی انها متحرکة وان الطلوع والغروب بحرکتہا ورد ذلك فی موضعه کذا فی روح المعانی: ۱۸۸/۲۲۔

ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سونے نہ دو۔ تین راتیں تو اس طرح گزار دیں بالآخر نیند کا غلبہ ہوا اور شیٹے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ (علیہ السلام)! بالفرض اگر مجھ پر نیند اور اونگھ آتی تو شیشے کی طرح یہ آسمان وزمین ٹوٹ پھوٹ جاتے۔ (تفسیر عزیزی ص ۲۴۳)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْمَامِ،

اور نہیں کھاتے تھے اللہ کی تائید کی نہیں اپنی کہ اگر آئے گا ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا البتہ بہتر راہ چلیں گے ہر ایک امت سے اور قسم کھاتے تھے اللہ کی تائید کی قسمیں اپنی، اگر آئے ان پاس کوئی ڈر سنانے والا، البتہ بہتر راہ چلیں گے اور کسی ایک امت سے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۱۱۱﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيْئِ ط

پھر جب آیا ان کے پاس ڈر سنانے والا اور زیادہ ہو گیا ان کا بدگنا غرور کرنا ملک میں اور داد کرنا برے کام کا پھر جب آیا ان پاس ڈر سنانے والا، اور زیادہ ہوا ان کا بدگنا، غرور کرنا ملک میں، اور داد کرنا برے کام کا۔

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيْئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ط فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، فَلَنْ نَحْمِذَ

اور برائی کا داد اٹنے کا انہی داؤں والوں پر نہ پھر اب وہی راہ دیکھتے ہیں پہلوں کے دستور کی سوتوں ہائے اور برائی کا داد اٹنے کا اسی داؤ والوں پر۔ پھر وہی راہ دیکھتے ہیں انگوں کے دستور کی۔ سوتوں نہ پاوے گا

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ؕ وَلَنْ نَحْمِذَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۱۱۲﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اللہ کا دستور بدلتا اور نہ ہائے گا اللہ کا دستور لٹا کر کیا نہیں ملک میں اللہ کا دستور بدلتا۔ اور نہ پاوے گا اللہ کا دستور لٹا۔ کیا نہیں ملک میں

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَاثِرًا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ط وَمَا كَانَ

کہ دیکھ لیں کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے اور تھے ان سے بہت سخت زور میں اور کہ دیکھیں آخر کیا ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ اور تھے ان سے سخت زور میں۔ اور

اللَّهُ لِيَجْزِيَءَ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ط إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۱۱۳﴾ وَلَوْ

اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہی ہے سب کچھ جانتا کر سکتا اور اللہ وہ نہیں جس کو تھکائے کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں۔ وہی ہے سب جانتا کر سکتا۔ اور

۱۱۱ عرب کے لوگ جب سنتے کہ یہود وغیرہ دوسری قوموں نے اپنے نبیوں کی یوں نافرمانی کی تو کہتے کہ گھبی ہم میں ایک نبی آئے تو ہم ان قوموں سے بہتر نبی کی اطاعت و رفاقت کر کے دکھائیں۔ جب اللہ نے نبی بھیجا جو سب نبیوں سے عظمت شان میں بڑھ کر ہے تو حق سے اور زیادہ بدکنے لگے۔ ان کا غرور و تکبر کجاں اجازت دیتا کہ نبی کے سامنے گردن جھکائیں۔ رفاقت اور اطاعت اختیار کرنے کے بجائے عداوت پر کمر بستہ ہو گئے اور طرح طرح کی مکر و تدبیریں اور داد گھات شروع کر دیے مگر یاد رہے کہ برادار خود داد کرنے والوں پر اٹنے گا۔ جو چند روز عارضی طور پر اپنے دل میں خوش ہو لیں کہ ہم نے تدبیریں کر کے یوں نقصان پہنچا دیا لیکن انجام کار دیکھ لیں گے کہ دواع میں نقصان عظیم کس کو اٹھانا پڑا فرض کر دو دنیا میں مل بھی گیا تو آخرت میں تو یقیناً یہ مشاہدہ ہو کر رہے گا۔

۱۱۲ یعنی یہ اسی کے منظر ہیں کہ جو گزشتہ مجرموں کے ساتھ معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی ہو۔ سوا نہ آئے تو وہی ہو کر رہے گا۔ اللہ کا جو دستور مجرموں کی نسبت سزا =

يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ

اگر پکڑ کرے اللہ لوگوں کی ان کی کمائی پر نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک بھی ہلنے چلنے والا فل پر ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک پکڑ کرے اللہ لوگوں کو ان کی کمائی پر، نہ چھوڑے زمین کی پیٹھ پر ایک ہلنے چلنے والا، پر ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک

عِاجِلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿۱۰﴾

مقرر وعدہ تک پھر جب آئے ان کا وعدہ تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے فلا ٹھہرے ہوئے وعدہ تک۔ پھر جب آیا ان کا وعدہ، تو اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے سب بندے۔

تشنیع و تقریب بر کفر و مکرو

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ... إِلَى... فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں یہ بتلایا کہ یہ مشرکین کفر و شرک کی وجہ سے بھی قہر الہی کے مستحق ہیں لیکن اللہ کے حلم سے بچے ہوئے ہیں اب آئندہ آیات میں ان کے مکرو فریب اور ان کی بد عہدی کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ بد عہدی کی وجہ سے مستحق قہر و غضب ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور یہ مشرکین عرب آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے بڑی تاکید کے ساتھ قسمیں کھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر خدا کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو ہم ہدایت اختیار کرنے میں پہلی امتوں سے بڑھ کر ہوتے یعنی یہود و نصاریٰ کی طرح تکذیب نہ کرے بلکہ ان سے بہتر ہوتے کما قال تعالیٰ ﴿وَأَنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنْ عِنْدَنَا ذِكْرُ الْآئِينَ الْأُولِينَ ﴿۱۰﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾۔

یعنی اگر ہمارے پاس اولین جیسے کوئی ہدایت اور نصیحت ہوتی تو بیشک ہم اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہو جاتے۔ پس جب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کامل ترین نذیر آ گیا اور اپنے ساتھ ایک کتاب ہدایت بھی لے کر آیا تو ساری قسمیں اور سارے وعدے بھلا دیئے اور اس نذیر کے آنے سے بجائے ہدایت اور رغبت کے ان کی نفرت میں اور = دہنے کا ہاندہ ہونے والا ہے کہ نہائے سزا کے ایسے مجرموں پر انعام و اکرام ہونے لگے اور نہ ملنے والا کہ مجرم سے سزا مل کر غیر مجرم کو دے دی جاتی ہے۔

یعنی بڑے بڑے زور آور مدعی اللہ کی گرفت سے بچنے کے لئے مثلاً ماد و ثمود وغیرہ۔ یہ بیچارے تو چیز کیا ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ آسمان و زمین کی کوئی طاقت اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی علم اس کا محیط اور قدرت اس کی کامل۔ پھر معاذ اللہ عاجز ہو تو کدھر سے ہو۔

فلا یعنی لوگ جو گناہ کھاتے ہیں اگر ان میں سے ہر ہر جزئی پر گرفت شروع کر دے تو کوئی جاندار زمین میں باقی نہ رہے، نافرمان تو اپنی نافرمانی کی وجہ سے تباہ کر دیے جائیں۔ اور کامل فرمانبردار جو عادت بہت تھوڑے ہوتے ہیں قلت کی وجہ سے اٹھالیے جائیں۔ کیونکہ نظام عالم کچھ ایسے انداز پر قائم کیا گیا ہے کہ محض معدودے چند انسانوں کا یہاں بٹے رہنا خلاف حکمت ہے۔ پھر جب انسان آباد نہ رہے تو حیوانات کا ہے کے لیے رکھے جائیں گے۔ ان کا وجود بلکہ تمام عالم استی تو اس حضرت انسان کے لیے ہے۔

فلا یعنی ایک مقرر میعاد اور مدد معین تک اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہر ایک جرم پر فوراً گرفت نہیں کرتا۔ جب وقت موعود آ جائے گا تو یاد رکھو سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ کسی کا ایک ذرہ بھر برایا بھلا عمل اس کے علم سے باہر نہیں۔ پس ہر ایک کا اپنے علم محیط کے موافق ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے گا۔ نہ مجرم نہیں چھپ سکے نہ طبع کا حق مارا جائے۔ "اللهم اجعلنا ممن يطيعك واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم۔" تم سورۃ "فاطر" بفضل اللہ ورحمۃ۔

زیادتی ہوگئی۔ اور اس کی دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور زمین میں سرکشی کرنے لگے اور اس نذیر کے ہلاک کرنے کے برے برے مکر کرنے لگے اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے کرنے لگے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ کافر کفر بھی کرتے ہیں اور عہد شکنی بھی کرتے ہیں اور استکبار کا شکار ہیں اور مکار اور مسخرے ہیں کہ قہر خداوندی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہیں گھبراتا برا مگر خود مکاروں کی جان کو۔ الٹی چالیں الٹی چال کرنے والوں ہی پر پڑا کرتی ہیں۔ حق اور صواب کو چالوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وقتی طور پر اپنی چالاکیوں پر خوش ہو لیں گے مگر انجام کار دیکھ کہ مکر کا نقصان مکار ہی پر پڑتا ہے۔ پس کیا یہ مکار اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے کافروں اور مکاروں کے ساتھ برتا گیا پس اے نبی ﷺ آپ ﷺ اللہ کے دستور میں نہ کوئی تہدیلی پائیں گے یعنی کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اللہ کے دستور کو بدل دے اور نہ پاوے گا تو اللہ کے دستور کو ٹٹا ہوا۔ کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے دستور کو اور قانون عذاب کو کافروں اور مکاروں سے پھیر کر دوسری طرف لے جائے اور ان سے دفع کر کے غیروں پر رکھ دے بلکہ وہ عذاب اسی قوم پر واقع ہوگا جس کے لئے مقرر ہو چکا ہے یہ ناممکن ہے کہ عذاب مستحق سے ہٹ کر غیر مستحق پر واقع ہو جائے ”تبدیل“ سے مراد عذاب کو رحمت سے بدل دینے کے ہیں اور ”تحویل“ سے عذاب کو مجرمین سے غیر مجرمین کی طرف منتقل کر دینے کے ہیں۔

کیا یہ کفر کرنے والے زمین میں پھرے نہیں کہ دیکھیں کہ آخر کیا انجام ہوا ان سے پہلے کفر کرنے والوں اور مکر کرنے والوں کا اور وہ لوگ ان سے قوت اور جسامت اور مال و دولت میں بہت زیادہ تھے مگر باوجود اس کے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے اور خدا کے مقابلہ میں ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی اور کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں کہ خدا تعالیٰ کو پکڑنے سے عاجز کر سکے بیشک وہ دانائے کون ہے نہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اور نہ اس کی قدرت سے خارج ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پکڑنے لگے اور اپنے علم کے موافق ان کو کفر اور معصیت پر مہلت نہ دے تو زمین کی پشت پر کسی جاندار کو زندہ باقی نہ چھوڑے لیکن وہ اپنے علم کی وجہ سے ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے اگر کفر اور معصیت کی نحوست سے انسان ہلاک ہوتے تو حیوانات بھی ہلاک ہو جاتے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانہ میں کفر کی نحوست سے جانور بھی ہلاک ہوئے تو اس وقت بھی اگر کفر اور معصیت کے وبال میں پکڑیں تو سب نیست و نابود ہو جائیں۔ بارش اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو تمام حیوانات کے لئے سامان حیات ہے پس اگر خدا تعالیٰ بندوں کی بد اعمالی کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لے تو سب حیوانات مرجائیں پس جب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آئے گا تو پھر ایک دم کی مہلت نہ ملے گی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کون ہلاکت کا مستحق ہے اور کون نجات کا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔

الحمد للہ کہ آج بتاریخ ۱ جمادی الثانیہ ۱۳۹۳ھ یوم چہار شنبہ بوقت ۴ بجے سورۃ الملائکہ کی تفسیر سے فراغت نصیب ہوئی فللہ الحمد اولاً و آخر۔ اے اللہ اپنی رحمت سے باقی تفسیر کے اتمام کی بھی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھ اور اعمال صالح اور اپنی مرضیات پر چلنے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔

رنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ و صلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔

تفسیر سورۃ یس

یہ سورت مکی ہے اس میں تراویح آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یسین ہے جو شخص اس سورت کو ایک بار پڑھے گا اللہ اس کو دس قرآن کا ثواب عطا کرے گا۔ (رواہ الترمذی والدارمی والبیہقی)۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو قرآن کا قلب (دل) فرمایا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے اور روحانی زندگی کا دار و مدار ایمان پر ہے جس کے اہم ترین اصول تین ہیں۔ توحید اور رسالت اور قیامت۔ اس سورت میں ایمان کے ان تین اہم اصول کو جو دین کا دل اور جان ہیں نہایت مدلل اور مفصل بیان کیا گیا ہے اور ان سب کی جزو حشر و نشر کا اقرار اور آخرت کی لگراور تیاری ہے جو اس سورت میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے اور منکرین حشر کے شبہ کا نہایت مدلل اور مکمل اور مفصل جواب دیا گیا ہے اور ایمانی حیات کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ خدا سے ڈرتا ہو اور آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اس کی لگراور تیاری میں ہو اور ظاہر ہے کہ خوف خدا اور آخرت کا یقین اور اس کی لگری سبھی سارے دین کا دل ہے جس پر روحانی زندگی کا دار و مدار ہے جس دل کو آخرت کا لگرا ہے وہ دل تو زندہ ہے ورنہ مردہ۔

دین کے اصول تین ہیں توحید اور رسالت اور قیامت۔ سورت کا آغاز رسالت کے مضمون سے فرمایا بعد ازاں دلائل توحید کو بیان کیا پھر اخیر میں حشر و نشر اور معاد جسمانی پر مفصل اور مدلل کلام کیا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

رہب سورت:..... گزشتہ سورت میں زیادہ تر توحید اور رسالت کا مضمون تھا اور اخیر سورت میں مستکبرین اور منکرین نبوت کی تہدید تھی ﴿وَأُولَئِكَ يَسْمَكُونَ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ اب اس سورت کو اثبات رسالت اور مستکبرین کی تہدید ہے۔ شروع فرماتے ہیں اور حسب سابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مستکبرین کے انکار اور استکبار سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔ اور پھر ان مستکبرین اور مستہزئین کی تہدید اور عبرت اور نصیحت کے لئے اصحاب قریہ کا قصہ ذکر فرمایا پھر اخیر سورت تک اثبات توحید اور اثبات حشر و نشر کا مضمون چلا گیا جس پر دل اور روح کی زندگی کا دار و مدار ہے۔

رہب دیگر:..... گزشتہ سورت میں کفار کا یہ قول نقل فرمایا۔ ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْغَالِيَةِ﴾ اب اس سورت میں قسم کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت در رسالت کو بیان کیا اور ﴿لَتُنذِرُنَّ قَوْمًا مَا أُنذِرُهُمْ﴾ سے یہ بتلایا کہ کفار جس انذار کے انتظار میں تھے تو ان کے حسب انتظار ان کے انذار کے لئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے اب چاہئے کہ حسب وعدہ اس منذر برحق پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں اور منذر برحق کی تکذیب

سے انذار اور تحویف کے لئے اصحابِ قریہ کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ اس کو مندر برحق سمجھ کر آخرت کا راستہ معلوم کریں۔

سورۃ نورت ۴۱ ﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ اساتھ ۸۳ رکوع عافہ

یَس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۲ اِنَّكَ لَیِّنَ الْمُرْسَلِیْنَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۴

تم ہے اس کے قرآن کی تو یقین ہے مجھے ہوں میں سے اوپر سیدمی راہ کے فلا
تم ہے اس کے قرآن کی۔ تو یقین ہے مجھے ہوں میں سے۔ اوپر سیدمی راہ کے۔

تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا اُنذِرَ اَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۶ لَقَدْ حَقَّ

اتارا زبردست رحم والے نے فلا تاکہ تو ڈرائے ایک قوم کو کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے، سو ان کو خبر نہیں ثابت ہو چکی ہے
اتارا زبردست رحم والے کا۔ کہ تو ڈرائے ایک لوگوں کو، کہ ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے، سو وہ خبر نہیں رکھتے۔ ثابت ہو چکی ہے

الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۷ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلًا فَهٰی اِلٰی

بات ان میں بہتوں پر سو وہ نہ مانیں گے فلا ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق سو وہ ہیں
بات ان بہتوں پر، سو وہ نہ مانیں گے۔ ہم نے ڈالے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، سو وہ ہیں

فلا یعنی قرآن کریم اپنی اعجازی شان، پر حکمت تعلیمات، اور پختہ مضامین کے لحاظ سے بڑا زبردست شاہد اس بات کا ہے کہ جو نبی امی اس کو لے کر آیا یقیناً وہ اللہ
کا بھیجا ہوا اور بیشک وہ سیدمی راہ پر ہے۔ اس کی پیروی کرنے والوں کو کوئی اندیشہ منزل مقصود سے بھٹکنے کا نہیں۔

فلا یعنی یہ دین کا سیدھا راستہ یا قرآن حکیم اس خدا کا اتارا ہوا ہے جو زبردست بھی ہے کہ منکر کو سزا دے بغیر نہ چھوڑے، اور رحم فرمانے والا بھی کہ ماسنے والوں
کو نوازش و بخشش سے مالا مال کر دے۔ اسی لیے آیات قرآنیہ میں بعض آیات شانِ لطف و مہر کا اور بعض شانِ غضب و قہر کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔

فلا یعنی بہت کٹھن کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا ہے کہ اس قوم (عرب) کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعہ سے ہوشیار و بیدار کریں۔ جس کے پاس
صدیوں سے کوئی جگانے والا نہیں بھیجا تھا۔ وہ جاہل و غافل قوم جسے نہ خدا کی خبر نہ آخرت کی، نہ ماسنی سے عبرت نہ مستقبل کی فکر، نہ سہل انداز نظر نہ منہام پر، نہ نیک و بد
کی تمیز نہ بھلے برسے لا شعور اس کو اتنی معذرت و جہالت و غفلت کی اندھیرویوں سے نکال کر شد و ہدایت کی صاف سوک پر لاکھڑا کرنا کوئی معمولی اور سہل کام نہیں ہے۔

بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور زور و شور کے ساتھ ان کو اس غفلت و جہالت کے خوفناک نتائج اور ہیمانک مستقبل سے ڈرا کر فلاح و بہبود کے اعلیٰ
مدارج پر پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ قوم اپنی اعلیٰ کامیابی سے تمام عالم کے لیے کامیابی کا دروازہ کھول دے۔ لیکن بہت اطراوہ ملیں گے جو کبھی

قسم کی نصیحت پر کان نہ دھرنے والے نہیں۔ اسی لیے ان پر سے شیطان پوری طرح مسلط ہو جاتا ہے جو ان کی حماقتوں اور شرارتوں کو ان کی نگاہ میں خوشنما کر کے
دکھاتا اور اگلے پچھلے سب احوال کو خواہ کتنے ہی گندے ہوں، خوبصورت بنا کر ظاہر کرتا ہے۔ آخر یہ لوگ دوسری زندگی سے بالکل منکر ہو کر اپنی مانی طوہشات ہی کو

قد مقصود ٹھہرا لیتے ہیں۔ اس وقت ایک طرف سے شیطان کی بات ﴿لَا اَلٰهُ اِلَّا هُوَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ اِلَّا عِتَابَكَ وَمَلٰئِكَةُ السَّمٰوٰتِ﴾ (مفسرین کے سوا میں سب کو
بہا کر ہوں گا) پکی ہوئی ہے اور دوسری طرف حق تعالیٰ کا قول "لَا تَمْلِكُنَّ لِهَا قُوَّةً لِّمَنْ يَّشَآءُ لِيُغْنِيَ عَنْكَ وِیۡسَتُكَ وَمِنْهُمْ اَجْمَعِیۡنَ" (جہ سے اور تیرے سپردوں

سے دوزخ کو بھر دوں گا) ثابت اور چہاں ہو جاتا ہے۔ باقی علم الہی میں توازل سے ثابت ہے کہ فلاں قوم کے فلاں فلاں افراد اپنی بد تمیزی اور لاہدوائی سے
شیطان کے اطوار میں پھنس کر خدا الہی کے کٹھن ہوں گے ایسے لوگوں کے راہ پر آنے اور ماسنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ اعزاز

و اصلاح میں اگر ایسے ہمت شکن واقعات کا مقابلہ کرنا پڑے تو طول و خمگی نہ ہوں اپنا فرض ادا کیے جائیں اور توجہ کو خدا کے سپرد کر دیں۔ تقریر بالا کو سمجھنے کے
لیے یہ آیات بخش نظر رکھیے۔ (۱) ﴿وَمَنْ يَّخُفْ عَنِ الذِّكْرِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ خِیۡفَ لَهٗ شَیْطٰنًا فَهٗوَ لَهٗ قَرِیۡنٌ وَّ اِنَّهٗمۡ لَبَصِیۡرُوْنَ﴾ (۲) ﴿وَمَنْ يَّخُفْ عَنِ الذِّكْرِ الرَّحْمٰنِ لَقَدْ خِیۡفَ لَهٗ شَیْطٰنًا فَهٗوَ لَهٗ قَرِیۡنٌ وَّ اِنَّهٗمۡ لَبَصِیۡرُوْنَ﴾ (۳) (زخرف، رکوع ۳) معلوم ہوا کہ شیطان ابتداء ہی پر مسلط نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اندھا دین کر نصیحت سے اعراض کرتے رہنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار =

يُؤْمِنُونَ ⑩ اِمَّا تُنذِرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

اہیں کریں گے **ف** تو تو ڈر سنائے اس کو جو پہلے بھانے پر اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے، سو اس کو خوشخبری دے معافی کی نہیں کرتے۔ تو تو ڈر سنائے اس کو جو پہلے سمجھانے پر، اور ڈرے رحمن سے بن دیکھے۔ سو اس کو دے خوشخبری معافی کی،

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑪ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ

اور حوت کے ثواب کی **ف** ہم میں جو زندہ کرتے ہیں مردوں کو **ف** اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے **ف** اور ہر چیز اور عزت کے نیک کی۔ ہم ہیں جو جلاتے ہیں مردے، اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے، اور ان کے پیچھے نشان رہے۔ اور ہر چیز

أَخَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫

گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں **ف**

گن لی ہے ہم نے ایک کھلی اصل میں۔

اثبات رسالت محمدیہ مؤکد بقسمے کہ آں دلیل نبوت است

و مقرون بہ بیان تفاوت استعداد در قبول حق و ہدایت و تہدید

مکذبین نبوت و منکرین قیامت

قَالَ تَحْتَالِي: هَلْ لَس ⑬ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ... اِلَى... وَكُلُّ شَيْءٍ بِأَخَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ⑫

رابطہ:..... گزشتہ سورت میں کفار کے استکبار اور انکار کا ذکر تھا کہ وہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کے منکر ہیں اور آپ ﷺ

"فہم مقصوحون" میں دلائل انفسیہ کی طرف تعلق نہ ہونے کا اشارہ تھا۔ کیونکہ سزا پر کو اظہر رہا ہو جھک نہ سکے تو اپنے بدن پر نظر نہیں پڑ سکتی۔

ف ان کو برابر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں برابر نہیں، بلکہ ایسی سخت معاند اور سرکش قوم کو نصیحت کرنا اور اصلاح کے درپے ہونا عظیم درجات کے حصول کا سبب ہے اور کئی یہ اخلاق دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طرح کی آیات سورہ "بقرہ" کے اوائل میں گزر چکی ہیں۔

ف یعنی ڈرانے کا فائدہ اسی کے حق میں ظاہر ہوتا ہے جو نصیحت کو مان کر اس پر پہلے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو۔ جس کو خدا کا ڈر ہی نہیں نصیحت کی کچھ ہدایت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ و تذکیر سے کیا فائدہ اٹھائے گا ایسے لوگ بھانے مغفرت و عورت کے سزا اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔ آگے اشارہ کرتے ہیں کہ فریقین کی اس عورت و ذلت کا پورا اظہار زندگی کے دوسرے دور میں ہو گا جس کے مہادی موت کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔

ف یعنی موت کے بعد دوسری زندگی یعنی ہے جہاں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے اور شاید ادھر بھی اشارہ ہو کہ یہ قوم (عرب) جس کی روحانی قوتیں بالکل مردہ ہو چکی ہیں، حق تعالیٰ کو قدرت ہے کہ پھر ان میں زندگی کی روح پھونک دے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں کرے اور آنے والی نسلوں کے لیے اپنے آثارِ عظیم چھوڑ جائے۔

ف یعنی نیک و بد اعمال جو آگے بھیج چکے اور بعض اعمال کے اچھے برے اثرات یا نشان جو پیچھے چھوڑے مثلاً کوئی کتاب تصنیف کی یا علم سکھایا یا عمارت بنائی یا کوئی رسم ڈالی نیک یا بد سب اس میں داخل ہیں بلکہ الفاظ کے عموم میں وہ نشان قدم بھی شامل ہو سکتے ہیں جو کسی عبادت کے لیے ملتے وقت زمین پر پڑ جاتے ہیں چنانچہ بعض امامیہ صحیحہ میں تصریح ہے۔ "دیار کم تکتب آثار کم۔"

ف یعنی جس طرح تمام اعمال و آثار وقوع کے بعد مابعد کے موافق لکھے جاتے ہیں، قبل از وقوع بھی ایک ایک چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوتی ہے اور وہ لکھنا بھی محض انتقامی سوابد و مصالح کی بناء پر ہے درندہ کے علم قدیم میں ہر چھوٹی بڑی چیز پہلے سے موجود ماعر ہے اسی کے موافق لوح محفوظ میں نفل کی جاتی ہے۔

کو جھوٹا بتلاتے ہیں اب اس سورت میں آپ کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں۔
﴿لَيْسَ﴾ اس کی مراد اور اس کے معنی کو اللہ ہی خوب جانتا ہے **﴿لَيْسَ﴾** حروف مقطعه میں سے ہے جو خزانہ غیب کا ایک سرکھوم ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین کے نزدیک اس کی مراد سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہ اور ضحاک رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہ اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ کہتے تھے کہ **﴿لَيْسَ﴾** کے معنی یا انسان کے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر اور سید الانس والجان ہیں لفظ **﴿لَيْسَ﴾** یا انسان کا مخفف ہے اور انسان سے انسان کامل مراد ہے جس کا مصداق صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قسم ہے اس قرآن حکیم کی جو غایت درجہ محکم اور سراپا علم و حکمت ہے اس کا ہر حرف علم اور حکمت کا منبع اور سرچشمہ ہے جہاں باطل اور سحر کا کہیں گزر نہیں اور نہ اس میں شعر و شاعری کا کوئی شائبہ ہے جس کو یہ نبی امی تم کو پڑھ کر سنارہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ خدا کے پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں جو سیدھا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ صراط مستقیم سے دین اسلام اور دین حق مراد ہے اور یہ کفار ٹیڑھے راستے پر ہیں یعنی دین باطل پر ہیں صراط مستقیم پر استقامت ہی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے اور یہی قرآن حکیم جو علم اور حکمت سے بھرا پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار اور کردار بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور سیدھی راہ پر ہیں اور یہی راہ خدا تک پہنچانے والی ہے جس نے اس راہ سے اعراض اور انحراف کیا وہ گمراہ ہوا۔

نکتہ:..... **﴿وَالْقُرْآنُ الْحَكِيمُ﴾** قسم ہے اور **﴿إِنَّكَ لَبِينَ الْمُزْسَلِينَ﴾** ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾۔ جواب قسم ہے۔ اس قسم سے ایک تو کفار کا رد مقصود ہے جو قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ رسول نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں دوم یہ کہ یہ قسم دراصل جواب قسم کی دلیل ہے۔ دلائل نبوت اور براہین رسالت میں سب سے بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ قرآن حکیم ہے جس طرح توریت اور انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل تھی اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے اور اس کے بعد کا یہ جملہ ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ پہلے جملہ کی تاکید ہے اس لئے کہ جو رسول ہوگا وہ ضرور راہ راست پر ہوگا۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سب سے بڑی علمی دلیل ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو قسم کے ساتھ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی اور رسول کی رسالت کو قسم کھا کر نہیں بیان فرمایا اور اس کے بعد آنے والے جملہ **﴿لَشَدِيدَ قَوْمًا﴾** سے یہ بتلایا کہ نبی کا کام انذار ہے نہ کہ اجبار یعنی نبی کا کام فقط ڈرانے کا ہے باقی ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے اور یہ قرآن حکیم ایسے رب العزت کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے جو بڑا ہی مہربان ہے اور یہ قرآن تیری نبوت کا سب سے بڑا نشان ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا فرمان ہے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو عذاب خداوندی سے ڈرائیں جن کے قریبی آباء و اجداد قریبی زمانہ فترت میں کسی رسول کے ذریعہ خدا کے قہر سے نہیں ڈرائے گئے پس وہ حق اور ہدایت سے غافل اور بے خبر ہیں اس لئے وہ اس

بات کے محتاج تھے کہ کوئی ہادی برحق آئے اور ان کو خدا کا راستہ بتلائے اور خواب غفلت سے ان کو بیدار کرے سو اس عزیز رحیم نے اپنی رحمت سے آپ ﷺ کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

تسمیہ:..... کوئی اس سے یہ خیال نہ کرے کہ آپ ﷺ عرب کے لئے مبعوث ہوئے تھے آپ ﷺ تو سارے ہی عالم کے لئے مبعوث ہوئے مگر چونکہ آپ ﷺ عربی تھے اس لئے آپ ﷺ کی دعوت اور خطاب کے بالذات اور اول مخاطب عرب تھے جو دوسروں کی نفی پر دلالت نہیں کرتا اس لئے کہ آپ ﷺ کی عموم بعثت بیشمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ وغیر ذلک من الآیات جس میں ساری دنیا شریک ہے یہ کتاب حکمت جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے وہ بلاشبہ اپنے ذات سے تمام عالم کے لئے اور عرب و عجم کے لئے بارانِ رحمت اور مشعلِ راہ ہے لیکن البتہ تحقیق ان میں سے اکثر لوگوں پر جو نفس اور شیطان کے اشاروں پر ناج رہے ہیں، پہلے ہی سے تقدیری طور پر۔ ان پر کلمہ برحق اور حکم محکم جاری ہو چکا ہے اور ”حق القول“ سے کلمہ حق ﴿لَا مَلَأْنَ جَهَنَّمَ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ مراد ہے اور اس کے ہم معنی ﴿إِنَّ الدِّينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ جیسی آیتیں مراد ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کافروں کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے پس یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لہذا اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان کے ایمان نہ لانے سے رنجیدہ نہ ہوں یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ ازل میں جانتا ہے کہ یہ لوگ کفر اور عناد پر رہیں گے جیسے ابو جہل اور ابی بن خلف اور عقبہ اور شیبہ و امثالہم۔ ان میں سے اکثروں پر خدا کا کہا پورا ہوا جو ازلی بد نصیب اور دل کے اندھے تھے ان کو آفتابِ ہدایت کی روشنی سے فائدہ نہ ہو۔

اب آئندہ آیات میں اس بات کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائیں گے سو عالم اسباب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عناد کی وجہ سے توفیقِ خداوندی سے محروم کر دیئے گئے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم نے اپنی کسی حکمت اور مصلحت سے ان بد بختوں کی گردنوں میں بڑے بھاری طوق ڈال دیئے ہیں اور ایسے چپکا اور چمٹا دیئے ہیں کہ وہ ان کی گردنوں سے نہ نکل سکیں پس وہ طوق ان کی گردنوں سے لپٹ گئے ہیں اور ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں جو خوب اچھی طرح ان کی گردنوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان میں بہت سخت جکڑے ہوئے ہیں۔ پس ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سراو پر کوالل کر رہ گئے یعنی اوپر اٹھ گئے ہیں لہذا اب وہ اپنا سر نیچے نہیں جھکا سکتے اور ایسے سخت جکڑے ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنا سر ہلا بھی نہیں سکتے جیسے کسی جانور کو جب پانی یا چارہ دینا منظور نہیں ہوتا تو اس کا منہ بند کر دیتے ہیں اور سر اس کا باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ جانور نہ سر ہلا سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے یہی حال ان معاندین کا ہے جو نفسانیت اور عناد کے طوقوں میں ایسے جکڑ دیئے گئے ہیں کہ وہ حق کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے ان آیات میں جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اس کافر کی ہے جس نے حق کو خوب پہچان لیا اور پھر بجائے اس کے قبول کرنے کے اس کی دشمنی اور عداوت پرتل گیا۔

اور علاوہ ازیں ہم نے ایک آڑ اور بڑی دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ اور بڑی دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے اور پھر اس کے علاوہ ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ کما قال تعالیٰ ﴿وَوَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا﴾ تاکہ آنکھ پس پردہ کی کسی چیز کو نہ دیکھ سکے۔ لہذا ایسی حالت میں یہ لوگ حق کو نہیں دیکھ سکتے جب

آگے اور پیچھے سے دیوار حائل ہو اور اوپر سے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تو پھر راہ کیسے نظر آئے۔ ان آیات میں حق تعالیٰ نے ان کی شقاوت ازلیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ فرض کرو کسی کے گلے میں اتنا بڑا طوق ہے کہ وہ ٹھوڑی تک اس میں جکڑا ہوا ہے تو لامحالہ اس کا منہ اوپر کو الٹا جائے گا اور وہ اپنے زیر قدم اور پاس کی راہ کو بلکہ کسی چیز کو بھی نہ دیکھ سکے گا اور مزید برآں جب آگے اور پیچھے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی جائیں اور اوپر سے آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دیا جائے تو پھر دور اور نزدیک کی کسی چیز کے نظر آنے کی کوئی صورت نہیں۔

کفار کی اس کیفیت اور حالت کو بیان کرنے سے آنحضرت ﷺ کی تسلی مقصود ہے کہ آپ ﷺ ان کے ایمان لانے کی امید نہ رکھیں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے۔ اور جب یہ لوگ ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس حالت کو پہنچ گئے تو ایسوں کو عذاب الہی سے ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس لئے کہ اب ان میں ایمان کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اور یہ برابری ان کے حق میں ہے نبی کے حق میں نہیں نبی کو بہر حال انذار کا اجر ملے گا۔ اللہ کے علم ازلی میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے بلکہ کفر پر مریں گے ایسے لوگوں کو انذار اور تبلیغ اتمام حجت کے لئے ہے ہاں البتہ آپ ﷺ کا ڈرانا صریحے شخص کو سود مند ہو سکتا ہے جس میں ایمان اور قبول حق کی کوئی صلاحیت تو موجود ہو اور وہ وہ شخص ہے کہ جو نصیحت کی پیروی کرے یعنی نصیحت کو سنے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ میں آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور بغیر دیکھے غائبانہ خدا سے ڈرتا ہو۔ خدا سے بغیر دیکھے ڈرنا اور بغیر دیکھے آخرت اور قیامت کے احوال اور احوال سے ڈرنا کہ دیکھے آخرت میں مجھ پر کیا گزرے گی یہ خوف ہی طلب حق پر آمادہ کرتا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ ڈرانا ایسے ہی شخص کو سود مند ہو سکتا ہے کہ جو طالب حق ہو اور خدا سے ڈرتا ہو اور جو شخص سرے ہی سے خدا کا قائل نہ ہو یا اس کے دل میں خدا کا ڈر ہی نہ ہو اس کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے پس ایسے خدا ترس بندہ کو گزشتہ تقصیرات پر خدا کی مغفرت کی اور طاعات پر آئندہ زمانہ میں بڑے اچھے ثواب اور انعام کی خوشخبری سنا دیجئے جو اس کو اس عالم سے گزرنے کے بعد ملے گا۔ بے شک ہم قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے تاکہ دنیا میں انذار اور تبشیر کے ثمرہ کو ظاہر کریں اور یہ ثمرہ دوبارہ زندگی ہی میں ظاہر ہوگا اور ہم یعنی ہمارے کرانا کاتبین ہمارے حکم سے ان کے اعمال کو لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں کئے اور ان آثار و نشانات کو بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑے۔ آثار سے وہ اعمال مراد ہیں جن کا اثر مرنے کے بعد بھی باقی رہے جیسے علم دین کے بارے میں کوئی کتاب لکھی یا کوئی ناول اور ڈرامہ لکھا یا مسجد اور دینی مدرسہ بنا کر چھوڑا یا سینما اور کالج بنا کر چھوڑا۔ اسی کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ غرض یہ کہ لفظ آثار عام ہے خواہ وہ آثار حسیہ ہوں یا معنویہ، سب کے سب نامہ اعمال میں درج ہیں اور مذکورہ بالا تمام چیزیں ان الفاظ کے عموم میں داخل ہوں۔ حتیٰ کہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جاتے وقت جو قدم زمین پر پڑے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں ان پر بھی اجر ہے جیسا کہ بعض احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ دیار کم تکتب لکم آثار کم اس لئے کہ محققین کے نزدیک آثار ہم سے مطلق آثار مراد ہیں خواہ وہ آثار حسی ہوں یا معنوی اس لئے آثار ہم

میں وہ نشان قدم بھی داخل ہوں گے جو طاعت اور معصیت اور مسجد اور سینما کی طرف چلنے میں ظاہر ہوں۔ اور ہمارا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ ہم اس کتابت کے محتاج نہیں جو وقوع عمل کے بعد ہوئی ہے کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی سے لوح محفوظ میں ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے سب چیزوں کا علم ہے اور ہر چیز پہلے ہی سے ہمارے احاطہ علم میں ہے مگر جزاء اور سزا وقوع کے بعد ملتی ہے۔ ہر چیز وقوع سے پہلے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور وقوع کے بعد نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ ”امام مبین“ سے لوح محفوظ مراد ہے جو کتاب اعمال کے علاوہ ہے جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں اور جو قیامت کے دن بندوں کے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے۔

وَاصْرِبْ لَهُم مَّقَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ - إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۱۳﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ

اور بیان کر ان کے واسطے ایک مثل اس گاؤں کے لوگوں کی فلا جب کہ آئے اس میں بھیجے ہوئے فلا جب بھیجے ہم نے ان کی طرف اور بیان کرو ان کے واسطے ایک کہادت لوگ اس گاؤں کے، جب آئے اس میں بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے ان کی طرف

الَّذِينَ فَكَّذَّبُوا هُمَا فَعَزَّزْنَا بِبَالٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿۱۴﴾ قَالُوا مَا آتَيْنَا آلَا

دو تو ان کو جھٹلایا پھر ہم نے قوت دی تیسرے سے جب کہا انہوں نے ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے ہوئے فلا وہ بولے تم تو یہی دو، تو ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے زور دیا تیسرے سے، جب کہا، ہم تمہاری طرف آئے ہیں بھیجے۔ وہ بولے تم تو یہی

بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالُوا رَبَّنَا

انسان ہو جیسے ہم اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا تم سارے جھوٹ کہتے ہو فلا کہا ہمارا رب انسان ہو جیسے ہم، اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا، تم سارا جھوٹ کہتے ہو۔ کہا، ہمارا رب

يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۱۷﴾ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا

جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے ہوئے آئے ہیں فلا اور ہمارا ذمہ یہی ہے پیغام پہنچا دینا کھول کر فلا بولے ہم نے نامبارک دیکھا جانتا ہے ہم بیشک تمہاری طرف بھیجے آئے ہیں۔ اور ہمارا ذمہ یہی ہے پہنچا دینا کھول کر۔ بولے ہم نے نامبارک دیکھا

فلا یہ گاؤں اکثر کے نزدیک شہر ”انطاکیہ“ ہے۔ اور بائبل کتاب اعمال کے آٹھویں اور تیسرے باب میں ایک قصہ اسی قصہ کے مشابہ کچھ تفادات کے ساتھ شہر انطاکیہ کا بیان ہوا ہے۔ لیکن ابن کثیر علیہ الرحمہ نے تاریخی حیثیت سے اور سیاق قرآن کے لحاظ سے اس پر کچھ اعتراضات کیے ہیں۔ اگر دو صحیح ہوں تو کوئی اور بستی مانتی بڑے ہی واللہ اعلم۔ اس قصہ کا ذکر موسیٰ کے لیے بشارت اور مکہ میں کے لیے عبرت ہے۔

فلا ان کے ناموں کی صحیح تعبیر نہیں ہو سکتی اور نہ یقینی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کچھ پیغمبر ہوں۔ شاید حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہوں گے۔ اس کے نائب ہو کر فلاں بستی کی طرف جاؤ۔ دونوں احتمال ہیں۔ گو متبادر یہی ہے کہ کچھ پیغمبر ہوں۔ شاید حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے ہوں گے۔

فلا یعنی اول دو گئے پھر ان کی تائید کے لیے تیسرا بھیجا گیا تینوں نے نزل کر کہا ہم خود نہیں آئے اللہ کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ لہذا جو کچھ ہم کہیں اسی کا پیغام کھولو۔ فلا یعنی تم میں کوئی سرخاب کا پر نہیں جو اللہ نہیں بھیجتا۔ ہم سے کس بات میں تم بڑھ کر تھے۔ بس رہنے دو خواہ مخواہ خدا کا نام نہ لو۔ اس نے کچھ نہیں اتارا۔ تینوں سازش کر کے ایک جھوٹ بنا لائے اسے خدا کی طرف نسبت کر دیا۔

فلا یعنی اگر ہم خدا پر جھوٹ لگاتے ہیں تو وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا وہ اپنے فعل سے برابر جھولوں کی تصدیق کرتا ہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب تم کھو یا نہ کھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں اور کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اسی لیے لفظ ہماری تصدیق کر رہا ہے۔

بِكُمْ ؕ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَسْئَلَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابَ الْيَوْمِ ۗ قَالَُوا طَائِرُكُمْ

تم کو اگر تم باز نہ رہو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو پہنچے گا ہمارے ہاتھ سے عذاب دردناک فلا کہنے لگے تمہاری نامبارکی تم کو۔ اگر تم نہ چھوڑو گے تو ہم تم کو سنگسار کریں گے اور تم کو لگے گی ہمارے ہاتھ سے دکھ کی مار۔ کہنے لگے تمہاری نامبارکی

مَعَكُمْ ط آيِن ذِكْرْتُمْ ط بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۙ وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ

تمہارے ساتھ ہے کیا اتنی بات پر کہ تم کو سمجھایا کوئی نہیں پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے فلا اور آیا شہر کے بدلے سرے سے ایک مرد تمہارے ساتھ ہے۔ کیا اس سے کہ تم کو سمجھایا؟ کوئی نہیں! پر تم لوگ ہو کہ حد پر نہیں رہتے۔ اور آیا شہر کے بدلے سرے سے ایک مرد

يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۙ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ

دوڑتا ہوا فلا بولا اے قوم چلو راہ پر بھیجے ہوؤں کی چلو راہ پر ایسے شخص کی جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے اور وہ ٹھیک دوڑتا۔ بولا، اے قوم! چلو راہ پر ان بھیجے ہوؤں کے۔ چلو راہ پر ایسوں کی جو تم سے ٹیک نہیں مانگتے، اور

مُهْتَدُونَ ﴿۱۱﴾

راستہ پر ہیں فلا

راہ سوچتے ہیں۔

قصہ اصحاب القریہ برائے عبرت و نصیحت مکذبین رسالت

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَشِّرْهُم بِقُرْبَانِ ۙ هَٰؤُلَاءِ السَّاعِدُونَ ﴿۱۱﴾ وَهُم مَّهْتَدُونَ ﴿۱۲﴾

فلا یعنی ہم اپنا فرض ادا کر چکے، خدا کا پیام خوب کھول کر واضح، معقول اور دل نشیں طریقہ سے تم کو پہنچا دیا، اب اتمام حجت کے بعد خود سوچ لو کہ مکذیب و عداوت کا انجام کیا ہونا چاہیے۔

فلا شاید مکذیب مرسلین اور کفر و عناد کی شامت سے قحط وغیرہ بڑا ہوگا۔ یا مرسلین کے سمجھانے پر آپس میں اختلاف ہو کسی نے مانا کسی نے نہ مانا، اس کو نامبارک کہا۔ یعنی تمہارے قدم کیا آئے، قحط اور ناتقانی کی بلا ہم پر ٹوٹ پڑی۔ یہ سب تمہاری نخوت ہے۔ (العیاذ باللہ) اور نہ پہلے ہم اچھے خاصے آرام چین کی زندگی بسر کر رہے تھے بس تم اپنے وعظ و نصیحت سے ہم کو معاف رکھو۔ اگر یہ طریقہ نہ چھوڑو گے اور وعظ و نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم سخت تکلیف و عذاب پہنچا کر تم کو سنگسار کر ڈالیں گے۔

فلا یعنی تمہارے کفر و مکذیب کی شامت سے عذاب آیا۔ اگر حق و صداقت کو سب مل کر قبول کر لیتے نہ یہ اختلاف مذموم پیدا ہوتا، نہ اس طرح بتلائے آفات ہوتے۔ پس نامبارکی اور نخوت کے اسباب خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ پھر کیا اتنی بات پر کہ تمہیں اچھی نصیحت و فہمائش کی اور بھلا برا سمجھایا، اپنی نخوت ہمارے سر ڈالنے لگے۔ اور قتل کی دھمکیاں دینے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم عقل و آدمیت کی حدود سے خارج ہو جاتے ہو۔ نہ عقل سے سمجھتے ہو نہ آدمیت کی بات کرتے ہو۔

فلا کہتے ہیں کہ اس مرد صالح کا نام حبیب تھا۔ شہر کے بدلے کنارے عبادت میں مشغول رہتا اور کسب حلال سے کھاتا تھا۔ فطری صلاحیت نے چپ نہ بیٹھنے دیا۔ قصہ سنتے ہی مرسلین کی تائید و حمایت اور مکذبین کی نصیحت و فہمائش کے لیے دوڑتا ہوا آیا۔ مبادا اشتیاء اپنی دھمکیوں کو پورا کرنے لگیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرسلین کی آواز کا اثر شہر کے دو دروازوں تک پہنچ گیا تھا۔

فلا یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا پیغام لے کر آئے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں اس پر خود کار بند ہیں اخلاق، اعمال اور عادات و اطوار سب ٹھیک ہیں۔ پھر ایسے بے لوث بزرگوں کا اتباع کیوں نہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ سے جو پیغام بھیجے کیوں قبول نہ کیا جائے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں معاندین اور مکذبین رسالت کا ذکر تھا اب آگے ان کی تہدید اور عبرت کے لئے ایک آبادی کا قصہ بیان کرتے ہیں تاکہ مشرکین مکہ کو معلوم ہو جائے کہ مستکبرین اور منکرین نبوت کا کیا انجام ہوتا ہے اور ایسوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے اس قصہ کے ذکر کرنے سے مسئلہ نبوت و رسالت کی تائید اور تکذیب کرنے والوں کی تہدید مقصود ہے تاکہ مکذبین رسالت اس سے عبرت پکڑیں۔ اور جان لیں کہ ذکر اور نصیحت سے اعراض کا کیا انجام ہوتا ہے۔

جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس قصہ میں جس قریہ کا ذکر ہے اس سے شہر انطاکیہ مراد ہے جو شام کے علاقہ میں ایک بستی ہے اور اس قصہ میں جن مرسلین کا ذکر ہے ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مراد ہیں جو شہر انطاکیہ میں وعظ اور نصیحت اور تبلیغ اور دعوت کی غرض سے آئے تھے۔ تاکہ وہاں کے بت پرستوں کو توحید اور رسالت اور قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے کچھ پہلے ان تین حواریوں کو انطاکیہ کی طرف بھیجا کہ ان کو دین حق کی دعوت دیں اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان حواریوں کو اللہ کے حکم سے بھیجا تھا اس لئے ﴿وَاذْأُرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الْقَوْمَ﴾ میں ان کے ارسال کو خداوند ذوالجلال کی طرف منسوب کیا گیا غرض یہ کہ اس رکوع میں جن کو مرسلین کہا گیا وہ خداوند کے بلا واسطہ رسول نہ تھے بلکہ نائب رسول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ تھے اور وہ تینوں عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور اپنی تھے ان کی طرف سے لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی اور ان کی شریعت کی اتباع کی دعوت دیتے تھے اس لئے اہل قریہ نے ان مبلغین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم مقام اور وکیل سمجھ کر ﴿وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ کہا۔ اہل قریہ کی طرف سے ظاہر میں یہ خطاب حواریین کو تھا مگر در پردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا اس لئے کہ اصل رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ حواری ان کے وکیل اور قائم مقام اور نمائندہ تھے اور مرسل اور ”مرسلین“ کے معنی فرستادہ کے ہیں۔ خواہ خدا تعالیٰ کے رسول مرسل ہوں یا کسی نبی کے فرستادہ ہوں۔ لفظ مرسل کا اطلاق سب پر آیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی ایک جماعت آئی تو یہ فرمایا۔ ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ اس آیت میں مرسلین سے فرشتے مراد ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے بھیجا تھا۔

اور ملکہ بلقیس نے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد اور اپنی بھیجے تھے ان پر بھی مرسلین کا اطلاق آیا ہے۔ ﴿وَإِنْ مَرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِّرْهُمْ بَعْضَ الَّذِي سَأَلُوا﴾

اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ان آیات میں مرسلین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ مراد ہوں۔

اور بعض علماء تفسیر یہ کہتے ہیں کہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے اس قریہ والوں کی طرف اول دور رسول بھیجے گئے۔ جیسے اہل مصر کی طرف اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۳۔

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قریہ والوں کی طرف اول دور رسول بھیجے پھر بعد میں ان کی تائید اور تقویت کے لئے تیسرا

① قال الامام القرطبي قبل هم رسل من الله على الابتداء وقبل ان عيسى عليه السلام بعثهم الى انطاكية للدعاء الى الله تعالى وهو قوله تعالى اذا رسلنا اليهم اثنين واصناف الرب ذلك الى نفسه لان عيسى عليه السلام اوسلها بامر الرب وكان ذلك حين رفع عيسى الى السماء اه تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۳۔

رسول بھیجا۔ تینوں نے نل کر ان بت پرستوں کو توحید کی دعوت دی۔ اہل قریہ نے ان کے جواب میں کہا ﴿مَا آتٰنَا بِالْبَشْرِ قٰمِلًا﴾ کہ تم لوگ تو ہم ہی جیسے بشر اور آدمی ہو۔ اہل قریہ کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تینوں شخص بلا واسطہ خدا کے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل انطاکیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ نہ تھے پس اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبلغ اور اپنی یا ان کے فرستادہ ہوتے تو اہل قریہ ان سے یہ نہ کہتے ﴿مَا آتٰنَا بِالْبَشْرِ قٰمِلًا﴾ کیونکہ آدمی کی طرف سے آدمی کے اپنی ہونے کے وہ بھی منکر نہ تھے نیز اگر وہ تینوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوتے تو وہ خود کہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ پیام لے کر آئے ہیں اور ہم ان کے قاصد اور اپنی ہیں اس لئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس قریہ سے قریہ انطاکیہ مراد نہیں بلکہ گزشتہ زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے جہاں یہ واقعہ گزرا ہے اور ہم کو اس کی تفصیل اور تعیین معلوم نہیں نیز یہ بستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بستیوں میں سے ہے۔ منکرین اور مکذبین رسالت سے نہیں اور نہ یہ بستی عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ معلوم ہوا کہ اس رکوع میں جس قریہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے انطاکیہ مراد نہیں بلکہ پہلے زمانہ کی کوئی بستی مراد ہے۔ جس کا ہمیں علم نہیں اور یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانہ کے مکذبین رسالت کا ہے جہاں اول بار خدا تعالیٰ نے دو رسول بھیجے اور پھر ان کی مدد کے لئے تیسرا رسول بھیجا پھر ان تین رسولوں کی مدد کے لئے شہر کے کنارہ سے ایک مرد صالح آیا جس نے رسولوں کی اطاعت اور اتباع کے متعلق نہایت معقول اور مدلل تقریر کی جس پر نادانوں نے برا فروختہ ہو کر اس مرد صالح کو قتل کر دیا یا خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایت سے اس کو صحیح سالم زندہ آسمان پر اٹھالیا۔ بہر حال اس قریہ سے قریہ انطاکیہ مراد نہیں بلکہ کوئی اور بستی مراد ہے اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ یہ قصہ کس بستی کا ہے اور کن رسولوں اور پیغمبروں کے زمانہ کا یہ واقعہ ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ بستی کی تعیین سے سکوت کیا جائے اس لئے کہ ان آیات کی تفسیر اس قریہ کی اور رسولوں کی تعیین پر موقوف نہیں اس قصہ کے بیان سے منکرین رسالت کی تہدید مقصود ہے وہ بہر صورت حاصل ہے۔

مقصود کفار مکہ کو سنانا ہے کہ سن لیں منکرین نبوت و رسالت کا یہ انجام ہوتا ہے جو اہل قریہ کا ہوا پس اے ہمارے نبی ﷺ آپ ﷺ یہ قصہ اہل مکہ کو سنا دیجئے تاکہ جو ایمان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جو کفر کا فر ہیں وہ روز بد کے لئے تیار ہو جائیں غرض یہ کہ آیات قرآنیہ تعیین قریہ کے بارے میں مبہم ہیں اس لئے اب ہم بھی تعیین سے سکوت کرتے ہیں اور قرآن کریم نے جس اجمال اور ابہام کے ساتھ اس قصہ کو ذکر کیا ہے اسی کے مطابق ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ حق جل شانہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان مکذبین رسالت کے لئے انگوٹوں کی تکذیب اور ان کی بد انجامی کی ایک داستان بیان کیجئے جس سے ان کو معلوم ہو کہ ان سے پہلے ایک قوم نے پیغمبروں کی تکذیب کی پھر وہ لوگ قیامت سے پہلے ہی دنیاوی عذاب میں گرفتار ہوئے یعنی ان کے سامنے اس بستی والوں کا حال بیان کر۔ جس میں تین رسول آئے تھے۔ اول بار ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے پس لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور سنتے ہی فوراً ان کی تکذیب کر دی۔ پھر دوسری بار ہم نے تیسرے رسول سے ان کو قوت دی۔ ان دونوں کی تائید اور تقویت کے لئے تیسرے کو ہم نے وہاں جانے کا حکم دیا تاکہ تین کے جمع ہو جانے سے دعوت اور تبلیغ میں قوت پیدا ہو۔ پس ان تینوں رسولوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تینوں

من جانب اللہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ تم کو خدا کا راستہ بتلائیں۔ بت پرستی کو چھوڑ دو اور توحید و رسالت پر ایمان لاؤ اہل قریہ نے جواب دیا کہ تم کچھ نہیں سوائے اس کے کہ تم ہم ہی جیسے آدمی ہو۔ صفات بشریہ میں ہم اور تم یکساں ہیں پس خدا نے تم کو نبوت اور رسالت کے ساتھ کیوں خاص کیا اور علاوہ ازیں مسئلہ نبوت و رسالت سرے ہی سے غلط ہے اس لئے کہ تمہارے قول کی بنا پر نبوت کا دار و مدار وحی الہی ہے اور اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز یعنی وحی اور کتاب نازل نہیں کی جیسے یہود نے عناد میں کہا تھا۔

﴿مَا آتَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ اسی طرح ضد اور عناد میں ان لوگوں نے بھی یہی کہہ دیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم خدا کے فرستادہ ہیں اور خدا نے بذریعہ وحی کے ہم کو یہ حکم دیا ہے یہ سب غلط ہے وحی کوئی چیز نہیں۔ اور بولے کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم پر یہ وحی نازل کی ہے۔ اللہ کو اگر پیغام دینا منظور ہوتا تو کسی فرشتہ کو بھیجتا انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں بنایا بلکہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے بلاشبہ ہم تمہاری طرف خدا کا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں سو وہ ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے اور ہمارا کام تو صرف اللہ کے پیغام اور احکام کو ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا ہے اب آگے ماننا اور نہ ماننا وہ تمہارا کام نہیں ہے اس کے بعد شاید اہل شہر قحط اور دیگر مصائب میں مبتلا کر دیئے گئے ہوں۔ جیسا کہ اللہ کی سنت ہے کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے نافرمانوں کو قحط وغیرہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ تاکہ متنبہ ہو جائیں۔ مگر وہ بد بخت النابغیوں پر الزام لگانے لگے اور بولے کہ تحقیق ہم نے تم کو منحوس پایا۔ کہ تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نحوست پہنچی جب سے تمہارے ”منحوس قدم“ اس شہر میں آئے بارش نہیں برسی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں اور قوم میں نا اتفاقی ہو گئی اور بولے کہ تحقیق ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ جب سے تم آئے ہو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہیں جب سے تم اس شہر میں آئے ہو اس وقت سے بارش نہیں ہوئی اور ہماری سب کھیتیاں خشک ہو گئیں۔ اگر تم اپنے اس دعوے سے اور اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے اور ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو سن لو کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور تمہارا کام تمام کر دیں گے اور بلکہ اس سے پہلے ہی تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی یعنی طرح طرح سے ہم تم کو ستائیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہارا یہ شگون بد اور یہ نحوست سب تمہارے ساتھ ہے ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں یہ نحوست جو تم کو پہنچی ہے۔ وہ تمہاری طرف سے آئی ہے اور اس پر ڈھٹائی یہ ہے کہ ڈراتے اور دھمکاتے ہو ہم کو۔ ہم اللہ کے فرستادہ ہیں اور مجسم رحمت ہیں حق اور ہدایت لے کر آئے ہیں جس چیز کو تم نے نحوست سمجھا ہے وہ محض تمہارا گمان ہے اور اپنی وہمی اور خیالی نحوست کو ہماری طرف منسوب کرنا یہ بھی تمہارا خواب و خیال ہے جس پر عقلاً و نقلاً کوئی دلیل نہیں نحوست کا اصل منشا کفر اور معصیت ہے جو تمہیں چمٹا ہوا ہے۔ کیا محض اس لئے کہ ہماری طرف سے تم کو نصیحت کی گئی ہے تم ہمیں الزام دینے لگے اور نصیحت اور دعوت حق کو نحوست بتلانے لگے اور ہمیں دھمکانے اور ڈرانے لگے تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے تم خود حد سے گزر جانے والے لوگ ہو اور یہ مصیبت اور نحوست تمہارے افعال بد کا نتیجہ ہے بلا وجہ اور بلا دلیل تم اس کو ہماری طرف منسوب کرتے ہو اور ہماری نصیحت کو نحوست کا سبب بتلانے لگے ہو۔ اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سامان سعادت و سعادت ہے نہ کہ نحوست۔ اور جب اس گفتگو کی خبر تمام شہر میں پھیل

گئی تو اسی اثنا میں ایک چوتھا شخص یعنی ایک مرد کامل منتہائے شہر سے مرسلین کی تائید اور اعانت کے لئے دوڑتا ہوا آیا۔ اور لوگوں کو نصیحت کرنے لگا اور یہ کہا کہ اے میری قوم عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم خدا کے ان فرستادوں کا اتباع اور ان کی پیروی کرو جو حق دے کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں لہذا ان کا کہنا مانو۔ بالکل سچے لوگ ہیں۔ خدا کی طرف سے تمہارے پاس نیک پیغام لے کر آئے ہیں اور تم کو صدق اور امانت اور عفاف اور صلہ رحمی اور مکارم اور محاسن اعمال اور توحید اور حسن عبادت کا حکم دیتے ہیں جس سے مقصود محض تمہاری خیر خواہی ہے اور جو شخص ایسی پاکیزہ باتوں کا حکم دے وہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ عقل کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ہستیوں کا اتباع عقلاً واجب ہے اور ان کی پیروی سراسر خیر و برکت ہے اور باعث سعادت ہے اور اس سے اعراض نحوست ہے نیز ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم یہ حکم دیتی ہے کہ ایسے ناصح مخلص کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا۔ وہ ناصح مخلص ہے وہ تم سے نہ مال کا طالب ہے اور نہ جاہ کا طالب ہے۔ بے غرض ہے حرص اور طمع سے بالکل پاک ہے محض تمہاری شفقت اور خیر خواہی کے لئے تم نادانوں کی طرف سے یہ مشقتیں برداشت کر رہا ہے ایسے شخص کی پیروی میں کیا تردد ہے مخلص اور بے غرض ناصح کا اتباع عقلاً واجب ہے اور علاوہ ازیں ان کے واجب الاتباع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ خود راہ راست پر ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں اور تم کو بھی راہ راست پر چلانا چاہتے ہیں لہذا ان کے اتباع اور پیروی سے گریز میں تمہارے لئے کوئی عذر نہیں مگر ان بد بختوں اور بد عقلوں نے ایک نہ سنی۔ بالآخر اس چوتھے شخص کو شہید کر ڈالا۔ جیسا کہ عنقریب آتا ہے۔

نکتہ:..... حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ایک جماعت ایسی بھی تھی جو کلمہ حق کو شہادت قلبی پہچان لیتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کی پیروی کر کے خلق اللہ کو کلمہ حق کی دعوت دیتی ہے۔ آخرت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد جو مراتب و منازل ہیں وہ ان کو عطا کئے جائیں گے اور یہ صفت خلافت خاصہ کے لوازم میں سے ہے (ازالۃ الخفاء)

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۳﴾ ۱۳ اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِيدُ

اور مجھ کو کیا ہوا کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا اور اسی کی طرف سب پھر جاؤ گے ۱۳ بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اور اس کو پوجتا کہ مجھ پر چاہے اور مجھ کو کیا ہے کہ میں بندگی نہ کروں اس کی جس نے مجھ کو بنایا، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ بھلا میں پکڑوں اس کے سوا اور اس کو پوجتا؟ کہا کہ مجھ پر چاہے۔

الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿۱۴﴾ إِنْ أَرَادَا لَفِي ضَلَلِ

رحمان تکلیف تو کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں تو میں بھٹکتا رہوں
رحمن تکلیف، کچھ کام نہ آئے مجھ کو ان کی سفارش، اور نہ وہ مجھ کو چھڑائیں۔ تو میں بھٹکا رہوں

مُتَّبِعِينَ ﴿۱۵﴾ إِنْ أَمْنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ﴿۱۶﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي

مرج فل میں یقین لایا تمہارے رب پر مجھ سے سن لو ۱۶ حکم ہوا چلا جا بہشت میں ۱۵ بولا کسی طرح میری قوم
صریح۔ میں یقین لایا تمہارے رب پر، مجھ سے سن لو۔ حکم ہوا کہ چلا جا بہشت میں۔ بولا کسی طرح میری قوم

يَعْلَمُونَ ﴿۱۷﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۱۸﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ

معلوم کر لیں کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں ۱۶ اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے
معلوم کریں۔ کہ بخشا مجھ کو میرے رب نے اور کیا مجھ کو عزت والوں میں۔ اور اتاری نہیں ہم نے اس کی قوم پر اس کے

بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۱۹﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا

بچے کوئی فوج آسمان سے اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے بس یہی تھی ایک چنگھاڑ پھر
بچے کوئی فوج آسمان سے، اور ہم اتارا نہیں کرتے۔ یہی ایک چنگھاڑ، پھر

هُمْ لَخِمْدُونَ ﴿۲۰﴾ يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ۗ مَا يَأْتِيهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ

بھی بھج رہے۔ فکے کیا انہوں سے بندوں پر! کوئی رسول نہیں آیا ان پاس، جس سے
اسی دم سب بھج گئے کیا انہوں سے بندوں پر کوئی نہیں آیا ان کے پاس رسول جس سے

۱۳ یہ اپنے اوپر رکھ کر دوسروں کو سنایا۔ یعنی تم کو آخبر کیا ہوا کہ جس نے پیدا کیا اس کی بندگی نہ کرو۔

۱۴ یعنی یہ مت سمجھنا کہ پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ سب کچھ مطلب اس سے نہیں رہا۔ نہیں سب کو مرے پیچھے اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اس وقت کی فکر کر رکھو۔

۱۵ یعنی کس قدر مرج گمراہی ہے کہ اس مہربان اور قادر مطلق پر درد گارو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بدتش کی جائے جو خدا کی بھیجی ہوئی کسی تکلیف سے نہ بذات خود
چھڑا سکیں نہ سفارش کر کے نجات دلا سکیں۔

۱۶ یعنی مجمع میں بے لکھنے اعلان کرتا ہوں کہ میں خدا سے واحد ہر ایمان لا چکا۔ اسے سب سن رکھیں شاید مرسلین کو اس لیے سنایا ہو کہ وہ اللہ کے ہاں گواہ رہیں اور
قوم کو اس لیے کہ سن کر کچھ متاثر ہوں یا کم از کم دنیا ایک مومن کی قوت ایمان کا مشاہدہ کرنے کی طرف متوجہ ہو۔

۱۷ یعنی فوراً بہشت کا ہر دروازہ مل گیا۔ آگے نکل کرتے ہیں کہ قوم نے اس کو نہایت بیدردی کے ساتھ شہید کر ڈالا۔ ادھر شہادت واقع ہوئی ادھر سے حکم ملا کہ فوراً
بہشت میں داخل ہو جا۔ جیسا کہ ارواح شہداء کی نسبت امادیت سے ثابت ہے کہ وہ قبل از محشر جنت میں داخل ہوتی ہیں۔

۱۸ قوم نے اس کی دشمنی کی کہ مار ڈالا۔ اس کو بہشت میں پہنچ کر بھی قوم کی خیر خواہی کا خیال رہا کہ اگر میرا مال اور جو انعام و اکرام حق تعالیٰ نے مجھ پر کیا ہے =

يَسْتَهْزِءُونَ ۝۱۰۰ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝۱۰۱

ٹھٹھا نہیں کرتے کیا نہیں دیکھتے کتنی غارت کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں کہ وہ ان کے پاس پھر کر نہیں آئیں گی فلا ٹھٹھا نہیں کرتے۔ کیا نہیں دیکھتے کتنی کھپا چکے ہم ان سے پہلے سگتیں؟ کہ وہ ان پاس پھر نہیں آتے۔

وَأَنَّ كُلًّا لَّنَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝۱۰۲

اور ان سب میں کوئی نہیں جو اکٹھے ہو کر نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے ہوئے فلا

اور ساروں میں کوئی نہیں جو اکٹھے نہ آئیں ہمارے پاس پکڑے۔

بقیہ قصہ مرد صالح لمشتمل برپند و نصائح برائے اصلاح قوم

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ إِلَهِي فَقَطْرِي... أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾

خلاصہ کلام یہ کہ منتہائے شہر سے ایک مرد صالح دوڑتا ہوا آیا اور اپنی قوم کو نصیحت کرنے لگا کہ تم مرسلین کی پیروی کرو کیونکہ یہ لوگ خود غرضی سے بالکل پاک ہیں جو مانع اتباع ہے اس لئے کہ وہ تم سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں مانگتے ﴿لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا﴾ کے مصداق کامل ہیں اور خود حق اور راہ راست پر ہیں اور تم کو بھی حق اور راہ راست کی دعوت دے رہے ہیں جو اتباع اور پیروی کا داعی اور مقتضی ہے اور میں نے تو حق کو پہچان لیا اور دل و جان سے ان کو قبول کر لیا اور جو بات میں نے اپنے لئے پسند کی ہے وہی تمہارے لئے پسند کرتا ہوں اور آخر مجھے کیا ہوا کہ حق واضح ہو جانے کے بعد تمہاری طرح شرک اور بت پرستی میں مبتلا رہوں اور کیا وجہ ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور پردہ عدم سے نکال کر وجود کا خلعت مجھ کو پہنایا اور نیست سے ہست کیا ہم پر خالص حق اسی ذات کا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا جس میں اور تم برابر ہیں ایک بندہ اور پروردہ اپنے آقا اور مربی سے کیسے آزاد ہو سکتا ہے بندہ پر حق ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کرے جس نے اس کو وجود بخشا اور پالا اور آخر کار اس چند روزہ زندگی کے بعد پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جس خالق اور فاطر کے پاس سے تم آئے تھے پھر اس کی طرف تم کو جانا اور لوٹنا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، معلوم کر لیں تو سب ایمان لے آئیں۔

فکے یعنی اس کے بعد اس کی قوم کفر و ظلم اور تکذیب مرسلین کی پاداش میں ہلاک کی گئی اور اس ہلاک کے لیے کوئی مزید اہتمام کرنا نہیں پڑا کہ آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی جاتی، یہ حق تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ قوموں کی ہلاکت کے لیے بڑی بڑی فوجیں بھیجا کرے (یوں کسی خاص موقع پر کسی خاص مصلحت کی وجہ سے فرشتوں کا لکڑ بیج دیں وہ دوسری بات ہے) وہاں تو بڑے بڑے مدعیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک ڈانٹ کافی ہے۔ چنانچہ اس قوم کا حال بھی یہی ہوا کہ فرشتوں نے ایک جہنم ماری اور سب کے سب اسی دم بھگ کر دیئے۔

فلا یعنی دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا میں کتنی قومیں پہلے پیغمبروں سے ٹھٹھا کر کے غارت ہو چکی ہیں جن کا نام و نشان مٹ چکا۔ کوئی ان میں سے لوٹ کر ادھر واپس نہیں آئی۔ عذاب کی چکی میں سب پس کر برابر ہو گئیں اس پر بھی عبرت نہیں ہوتی، جب کوئی یاربول آتا ہے وہی تسخیر اور استہزاء شروع کر دیتے ہیں۔ جو پہلے کفار کی مادت تھی۔ چنانچہ آج خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کا یہی معاملہ ہے۔

فلا یعنی وہ تو دنیا کا عذاب تھا، اور آخرت کی سزا الگ رہی۔ یہ نہ سمجھو کہ ہلاک ہو کر ادھر واپس نہیں آتے تو بس قصہ ختم ہوا۔ نہیں، سب کو پھر ایک دن خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے۔ جہاں بلا استثناء مجرم پکڑے ہوئے آئیں گے۔

کیا منہ دکھاؤ گے تم اس کے دائرہ حکومت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے وہی ہمارا مبدأ ہے اور وہی ہمارا منتہا ہے تم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور فاطر کے پیغام کو سنے اور اپنے مبد اور معاد کو پہچانے اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرة اور قرآن کریم میں ہے ﴿فَطَرَتِ اللّٰهُ الْبَیِّنٰتِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا﴾ وہ انسان ہی کیا ہوا جسے اپنے خالق اور مربی سے انس نہ ہو۔

نکتہ: ﴿وَمَا یَیْ لَا اَعْبُدُ اِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ اس مرد صالح نے بات اپنے اوپر رکھ کر قوم کو سنادی اور والیہ تر جمعوں سے قوم کو خطاب کیا کہ اپنے مال اور انجام کی فکر کرو۔

یہ تو خالق کے مستحق عبادت ہونے کو بیان کیا اب آگے بت پرستی کا رد ہے کہ تمہارے یہ بت کسی طرح لائق عبادت نہیں کیا میں اپنے خالق اور فاطر کو چھوڑ کر ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں جو بالکل عاجز ہیں کہ باختیار خود اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے اور جن کی در ماندگی اور عاجزی کی یہ کیفیت ہے کہ اگر خدائے مہربان اپنی کسی رحمت اور حکمت سے کسی وقت مجھے کسی تکلیف اور ضرر پہنچانے کا ارادہ کرے تو میرے لئے ان بتوں کی نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ یہ بت اپنی قدرت یا قوت سے مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکیں گے تحقیق میں ایسی حالت میں اگر ان کو معبود مان لوں تو صریح گمراہی میں جا پڑوں تم لوگ غور نہیں کرتے کہ تم کیسی صریح گمراہی میں مبتلا ہو میرے نصیحت کو گراں نہ جانو میں تمہارا صریح خیر خواہ ہوں تحقیق میں تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو پرورش کرتا ہے پس تم میری بات سنو اور تم بھی اپنے خالق اور پروردگار پر ایمان لے آؤ۔

(یا یہ معنی ہیں) کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو تم میرا کلمہ ایمان سن لو اور میرے ایمان پر گواہ ہو جاؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں میرے ایمان کی گواہی دے سکو۔

نکتہ: ﴿وَرَبُّكُمْ﴾ کے لفظ میں اشارہ اس طرف ہے کہ جو میرا خالق اور پروردگار ہے وہی تمہارا بھی پروردگار ہے پھر اس سے برہنگی کی کیا وجہ پس جب مرد صالح نے اپنا کلام نصیحت التیام اس حد تک پہنچا دیا تو اہل قریہ سن کر غصہ میں جامہ سے باہر ہو گئے اور اس مرد صالح دنا صحیح پر ٹوٹ پڑے اور پتھروں سے یا گلا گھونٹ کر نہایت بے دردی سے اس کو مار ڈالا۔

اور بعض علماء سلف جیسے حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ اہل قریہ اس مرد صالح کو ابھی قتل کرنے نہ پائے تھے اس کے مار ڈالنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھا لیا اور اس کو یہ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا دنیا کے جیل خانہ سے تو نکل آیا اب ہمارے مہمان خانہ میں قیام کر کما قال تعالیٰ ﴿لَا یَمُنُّهَا النَّفْسُ الْمُظَلِّمَةُ﴾ از جی الی ربک ز اضیئة منزضیئة ﴿فَاذْخُلِیْ فِیْ عِبْدِیْ﴾ وَاذْخُلِیْ جَنَّتِیْ ﴿جنت میں داخل ہونے کے بعد اس مرد صالح کو پھر اپنی قوم کی فکر ہوئی اور کہنے لگا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور انبیاء صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کے اتباع کی برکت سے میری مغفرت کردی اور مجھ کو عزت اور کرامت والوں میں سے بنا دیا اگر میری قوم کو میرا حال معلوم ہو جائے تو وہ سب ایمان لے آئیں پس جب اہل قریہ مرسلین کی تکذیب کر چکے اور خدا کے ایک ولی کے قتل کے درپے ہوئے تو غضب الہی جوش میں آیا کہ ان سنگ دلوں سے اس کا انتقام لیا جائے چنانچہ فرماتے ہیں اور اس مرد صالح کے قتل کے بعد یا اس کے رفع الی السماء کے بعد یا تکذیب

مرسلین کے بعد یا اس سارے ماجرے کے بعد ہم نے اس خبیث قوم سے انتقام لینے کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی حاجت اور ضرورت تھی ان کا ہلاک کرنا کچھ مشکل نہ تھا کفار خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں خدا کی نظر میں اس قدر ذلیل اور حقیر ہیں کہ ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسانی لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تفسیر عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے خدا تعالیٰ کے لئے تو آسمان اور زمین کا اور سارے عالم کا تباہ کرنا بھی مشکل نہیں ایک بستی کی تو حقیقت ہی کیا ہے اور اہل قریہ کے ہلاک کرنے کے لئے کچھ نہیں ہوا مگر صرف ایک چیخ کافی ہوئی۔ چنانچہ جبرئیل امین علیہ السلام نے یا کسی اور فرشتے نے اس شہر کے کنارہ پر ایک چیخ ماری جس سے یلکخت سب کے سب تباہ اور برباد ہو گئے پس ناگاہ اسی وقت سب بجھے ہوئے ہو گئے جبرئیل علیہ السلام اور فرشتے کی ایک کرخت آواز سے سب کے کلیجے پھٹے اور بجھی ہوئی آگ کی طرح سب ٹھنڈے ہو گئے اور حیات کی حرارت ختم ہوئی اور کوئی باقی نہ بچا خدا تعالیٰ دشمنوں سے اپنے دوستوں کا اس طرح انتقام لیتا ہے سن لو اور سمجھ لو مطلب یہ ہے کہ ہماری حکمت اور مصلحت اس بات کو مقتضی نہیں کہ کسی قوم کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر اتاریں اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی ہمارے نزدیک تو سارے جہان کا ہلاک کرنا بھی آسان ہے ہمارے نزدیک سب ہیچ اور ناچیز ہیں۔ گزشتہ قوموں نے جب خدا کی نافرمانی کی اور پیغمبروں کا مقابلہ کیا تو خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو ہوا سے تباہ کیا اور کسی قوم پر پتھر برسائے اور کسی قوم کو سخت آواز نے پکڑا اور کسی کو زمین میں دھنسا یا اور کسی کو دریا میں غرق کیا۔

غرض یہ کہ گزشتہ قومیں اس طرح ہلاک کی گئیں، ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نازل نہیں کیا گیا۔ کما قال تعالیٰ ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ. فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذْنَا الصَّيْحَةَ. وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهِ الْآرْضَ. وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَقْنَا﴾.

خدا تعالیٰ نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے اس لئے گزشتہ قوموں کے ہلاک کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کئے ورنہ خدا تعالیٰ کو تو اس کی بھی ضرورت نہ تھی وہ چاہتا تو دم کے دم میں سب کا دم نکل جاتا۔

اور جنگ بدر اور جنگ احزاب اور جنگ حنین میں فرشتوں کے جو لشکر اتارے گئے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اور اکرام مقصود تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور جلالت قدر کے اظہار کے لئے فرشتوں کے لشکر اتارے گئے نیز یہ معاملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دلجوئی اور ان کی قدر افزائی کے لئے تھا ورنہ ابو جہل کا لشکر ہلاک کرنے کے لئے فرشتوں کے لشکر کی ضرورت نہ تھی غرض یہ کہ جنگ بدر اور جنگ احزاب میں فرشتوں کا لشکر اتارنا محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور کرامت اور جلالت شان کو ظاہر کرنے کے لئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بشارت اور ان کی سکینت اور طمانینت کے لئے تھا کما قال تعالیٰ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَعْظَمِينَ قُلُوبُكُمْ بِهِ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ورنہ ہزار کافروں کے ہلاک کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھی کافی تھا قوم لوط کی تمام بستیوں کو یلکخت اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ دیکھو تفسیر کبیر للامام الرازی رحمۃ اللہ علیہ ۷/۵۷ و حاشیہ شیخ زاوہ علی تفسیر البیضاوی: ۱۲/۷۔

خلاصہ کلام یہ کہ جنگ بدر میں جو فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اس سے قریش کے لشکر کو ہلاک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کرامت تھی محض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقویت

قلوب کے لئے فرشتوں کا لشکر اتارا گیا اور کفار قریش، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں مارے گئے اور قید کئے گئے۔
دیکھو روح المعانی: ۲۳/۲ اور روح البیان: ۳۶۸/۷۔

اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب قریہ کی سرکشی اور شرارت کی سزا کے لئے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس کی ضرورت تھی ایک تند آواز نے سب کا خاتمہ کر ڈالا فرشتہ کی ایک چیخ سب کی ہلاکت کے لئے کافی ہوئی۔

نکتہ: اور ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ میں ”مِنْ بَعْدِهِ“ کی قید شاید اس لئے لگائی گئی تاکہ اشارہ ہو جائے کہ اگرچہ بعد میں بھی اس قسم کے لوگ ہوئے کہ جو اس قسم کے عذاب کے مستحق ہوئے مگر ہم نے اپنی رحمت سے ان کے ہلاک کرنے کے لئے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اب آگے ان کے اس عمل بد پر اظہارِ افسوس کا بیان ہے اے حسرت و افسوس تو کہاں ہے یہ وقت تیرے حاضر ہو جانے کا ہے تو حاضر ہو کر ان بندوں اور گندوں پر نازل ہو جا جو خدا کے نبیوں کی تکذیب اور استہزاء میں اور خدا کے ولیوں کی تذلیل اور تحقیر میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔

ان سرکشوں کا حال یہ ہے کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ استہزاء اور تمسخر بھی ان کی حسرت کا سبب بنا پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حاضرین گزشتہ امتوں کے حال بد اعمال سے بھی عبرت نہیں پکڑتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو تکذیبِ رسل اور ان کے ساتھ استہزاء کی سزا میں غارت اور ہلاک کر ڈالا اور باوجود اس کے پھر بھی تکذیبِ رسل اور ان کے ساتھ استہزاء سے باز نہیں آتے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو سرکش ہلاک کر دیئے گئے اور عذاب کی چکی میں پیس دیئے گئے اور ان کا قصہ ختم ہوا اب وہ لوٹ کر ان کی طرف نہیں آتے یعنی وہ پھر دنیا میں ان کے پاس نہیں آتے جو آ کر لوگوں کو اپنا حال بتلائیں مرنے کے بعد کسی مردہ میں یہ قدرت نہیں کہ وہ باختیار خود عالم آخرت سے عالم دنیا میں دو چار گھنٹے ہی کے لئے آجائے اور جن مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے وہ محض اللہ کے حکم سے کسی حکمت کی بنا پر تھا باختیار خود نہ تھا اور کوئی نہیں مگر قیامت کے دن سب کے سب جمع کر کے ہمارے حضور میں حاضر کئے جائیں گے اور اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے اور مجرم تو پابجولاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے حاضر کئے جائیں گے اپنے انجام کو سوچ لیں۔

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا

اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے زمین مردہ اس کو ہم نے زندہ کر دیا اور نکالا اس میں سے اناج سو اسی میں سے کھاتے ہیں اور بنائے ہم نے اور ایک نشانی ہے ان کو زمین مردہ۔ اس کو ہم نے جلایا اور نکالا اس میں سے اناج، سو اس میں سے کھاتے ہیں۔ اور بنائے ہم نے

فِيهَا جَنَّاتٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۲﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ وَمَا

اس میں باغ کھجور کے اور انگور کے اور بہا دیئے اس میں بعضے چشمے کہ کھائیں اس کے میووں سے نل اور اس کو اس میں باغ، کھجور کے اور انگور کے، اور بنائے اس میں بعضے چشمے۔ کہ کھائیں اس کے میووں سے، اور وہ نل یعنی شاہ شہ گزرتا کہ میرے پیچھے پھر کس طرح زندہ ہو کر حاضر کیے جائیں گے؟ اس کو یوں بھٹا دیا کہ زمین خشک اور مردہ پڑی ہوئی ہے۔ پھر خدا اس کو زندہ =

عَمَلُهُمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۱۵﴾ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے اس قسم سے جو اٹکتا ہے بنایا نہیں ان کے ہاتھوں نے۔ پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ذات ہے جس نے بنائے جوڑے سب چیز کے، اس قسم سے جو اٹکتا ہے

الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۶﴾ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَيَأْتِي

زمین میں اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں کہ جن کی ان کو خبر نہیں ہے اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے رات کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو پھر بھی یہ زمین میں، اور آپ ان میں اور جن چیزوں میں کہ ان کو خبر نہیں۔ اور ایک نشانی ہے ان کو رات، ادھیڑ لیتے ہیں ہم اس سے دن، پھر بھی رہ جاتے ہیں

هُم مُّظْلِمُونَ ﴿۱۷﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۱۸﴾

جاتے ہیں اندھیرے میں قرآن اور سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستہ پر قرآن یہ سادھا ہے اس زبردست باخبر نے اندھیرے میں۔ سورج چلا جاتا ہے اپنی ٹھہری راہ پر۔ یہ سادھا ہے اس زبردست باخبر کا۔

= کرتا ہے کہ ایک دم لہلہانے لگتی ہے۔ کیسے کیسے باغ و بہار غلے اور میوے اس سے پیدا ہوتے ہیں جن کو تم استعمال میں لاتے ہو۔ اسی طرح خیال کر لو کہ مردہ ابدان میں روح حیات پھونک دی جاتی ہے۔ بہر حال مردہ زمین میں ان کے لیے ایک نشانی ہے جس میں غور کرنے سے بعثت بعد الموت اور حق تعالیٰ کی وحدانیت و عظمت اور اس کے انعام و احسان کے مسائل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

(تنبیہ) اوپر کی آیات میں ترہیب کا پہلو نمایاں تھا کہ عذاب الہی سے ڈر کر راہ ہدایت اختیار کریں۔ آیات حاضرہ میں ترغیب کی صورت اختیار فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی سمجھیں کہ جو خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وہ ایمانی حیثیت سے ایک مردہ قوم کو زندہ کر دے، یہ کیا مشکل ہے۔

قرآن یعنی یہ پھل اور میوے قدرت الہی سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں کہ ایک انگور یا کھجور کا دانہ پیدا کر لیں۔ جو محنت اور زور و دباغ لگانے اور اس کی پرورش کرنے میں کیا جاتا ہے اس کو ہارا دور کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور غور سے دیکھا جائے تو جو کام بظاہر ان کے ہاتھوں سے ہوتا ہے وہ بھی فی الحقیقت حق تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت اور اس کی حیثیت و ارادہ سے ہوتا ہے لہذا ہر حیثیت سے اس کی شکر گزاری اور احسان شناسی واجب ہوئی۔

(تنبیہ) مترجم محقق رحمہ اللہ نے "وما عملتہ ایدیمہم" میں "ما" کو تالیف لیا ہے۔ کساہوداب اکثر المتأخرین۔ لیکن سلف سے عموماً "ما" کا موصل ہونا منقول ہے اور اسی کی تائید ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قراءت "وما عملتہ ایدیمہم" سے ہوتی ہے۔

قرآن یعنی نباتات میں، انسانوں میں اور دوسری مخلوقات میں جن کی انہیں پوری خبر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں خواہ تقابل کی حیثیت سے جیسے عورت مرد، زماوہ، کھٹا میٹھا، سیاہ سفید، دن رات، اندھیرا اجالا، یا تماثل کی حیثیت سے جیسے یکساں رنگ اور مزے کے پھل اور ایک شکل و صورت کے دو جانور، بہر حال مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں جس کا مماثل یا مقابل نہ ہو یہ صرف خدا ہی کی ذات پاک ہے جس کا نہ کوئی مقابل ہے نہ مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثلت ان چیزوں میں ہو سکتی ہے جو کسی درجہ میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہوں۔ غائی و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک ہی نہیں۔

قرآن "سبح" کہتے ہیں جانور کی کھال اتارنے کو جس سے نیچے کا گوشت ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح کچھ لورات کی تاریکی پر دن کی چادر پڑی ہوئی ہے۔ جس وقت یہ نور کی چادر اوپر سے اتار لی جاتی ہے لوگ اندھیرے میں بڑے رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر سورج اپنی مقررہ رفتار سے معین وقت پر آ کر سب جگہ اجالا کرتا ہے۔ لیل و نہار کے ان تعلقات پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ عالم کو فنا کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور بچک وہ ہی ایک ضد الائق پر تش ہے جس کے ہاتھ میں ان عظیم الشان انقلابات کی ہاگ ہے۔ جن سے ہم کو مختلف قسم کے فوائد پہنچتے ہیں۔ نیز جو قادر مطلق رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے کیا کچھ بعید ہے کہ ہر بعد آفتاب رسالت کے دنیا سے جہالت کی تاریکیوں کو دور کر دے لیکن رات دن اور چاند سورج کے طلوع و غروب کی طرح ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

قرآن سورج کی چال اور راستہ مقرر ہے اسی پر چلا جاتا ہے۔ ایک اٹل یا ایک منٹ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ جس کام پر لگا دیا ہے ہر وقت اس میں مشغول =

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۱۰﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ

اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں یہاں تک کہ پھر آ رہا جیسے ٹہنی پرانی فل نہ سورج سے ہو کہ اور چاند کو ہم نے بانٹ دی ہیں منزلیں، یہاں تک کہ پھر آ رہے جیسے ٹہنی پرانی۔ نہ سورج کو پہنچے کہ

تُذْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۱۱﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَكَّا

پکڑ لے چاند کو اور نہ رات آگے بڑھے دن سے اور ہر کوئی ایک چکر میں پھرتے ہیں فل اور ایک نشانی ہے ان کے واسطے کہ پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات آگے بڑھے دن سے۔ اور ہر کوئی ایک ایک گھیرے میں پھرتے ہیں۔ اور ایک نشانی ہے ان کو کہ

حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَسْحُونِ ﴿۱۲﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِغْلِبِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۱۳﴾ وَإِنْ

ہم نے اٹھایا ان کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی میں اور بنا دیا ہم نے ان کے واسطے کشتی جیسی چیزوں کو جس پر سوار ہوتے ہیں فل اور اگر ہم ہم نے اٹھالی ان کی نسل اس بھری کشتی میں۔ اور بنا دیے ہم نے ان کو اس طرح کے جس پر چڑھتے ہیں۔ اور اگر ہم

= ہے کسی دم قرار نہیں۔ رات دن کی گردش اور سال بھر کے چکر میں جس جس ٹھکانہ پر اسے پہنچتا ہے پہنچتا ہے۔ پھر وہاں سے باذن خداوندی نیا دور شروع کرتا ہے۔ قرب قیامت تک اسی طرح کرتا رہے گا۔ تا آنکہ ایک وقت آئے گا جب اس کو حکم ہوگا کہ بدھ سے غروب ہوا ہے ادھر سے واپس آئے یہی وقت ہے جب باب تو بند کر دیا جائے گا۔ کما ورد فی الحدیث الصحیح۔ بات یہ ہے کہ اس کے طلوع و غروب کا یہ سب نظام اس زبردست اور باخبر ہستی کا قائم کیا ہوا ہے جس کے انتظام کو کوئی دوسرا شکست نہیں کر سکتا، اور نہ اس کی حکمت و دانائی پر کوئی حرف گیری کر سکتا ہے وہ خود جب چاہے اور جس طرح چاہے الٹ پلٹ کرے کسی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔

(تنبیہ) اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث آئی ہے جس میں شمس کے تحت العرش مجید کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں اس کی تشریح کا موقع نہیں۔ اس پر ہمارا مستقل مضمون "سجود الشمس" کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ ملاحظہ کر لیا جائے۔

فل سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتا بلکہ روزانہ گھٹتا بڑھتا۔ اس کی اٹھائیں منزلیں اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ ان کو ایک معین نظام کے ساتھ درجہ بدرجہ طے کرتا ہے۔ پہلی آیت میں رات دن کا بیان تھا، پھر سورج کا ذکر کیا جس سے سالوں اور فصلوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اب چاند کا ذکر کرتے ہیں، جس کی رفتار سے قریب مہینوں کا وجود ثابت ہے۔ چاند سورج مہینہ کے آخر میں ملتے ہیں تو چاند چمپ جاتا ہے جب آگے بڑھتا ہے تو نظر آتا ہے۔ پھر منزل بہ منزل بڑھتا چلا جاتا اور چودھویں شب کو پورا ہو کر بعد میں گھٹنا شروع ہوتا ہے آخر رفتہ رفتہ اسی پہلی حالت پر آ پہنچتا اور گھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح چلا، غمہ دار اور بے رونق سا ہو کر رہ جاتا ہے۔

فل سورج کی سلطنت دن میں ہے اور چاند کی رات میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند کی نور انسانی کے وقت سورج اس کو آدباٹے۔ یعنی دن آگے بڑھ کر رات کا ٹھہرہ اڑالے یا رات سبقت کر کے دن کے ختم ہونے سے پہلے آ جائے۔ جس زمانہ اور جس ملک میں جو اندازہ رات، دن کا لکھ دیا ہے ان کی رات کی مجال نہیں کہ ایک منٹ آگے پیچھے ہو سکیں۔ ہر ایک سیارہ اپنے اپنے مدار میں بڑا چکر کھار رہا ہے اس سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا اور باوجود اس قدر سریع حرکت اور کھلی ہوئی فضا کے نہ ایک دوسرے سے ٹکراتا ہے نہ مقررہ انداز سے زیادہ تیز یا سست ہوتا ہے کیا یہ اس کا واضح نشان نہیں کہ یہ سب عظیم الشان مشینیں اور ان کے تمام ہرزے کسی ایک زبردست مدبر و داناستی کے قبضہ اقتدر میں اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر جو ہستی رات دن اور چاند سورج کا ادل بدل کرتی ہے وہ تمہارے فضا کرنے اور فنا کے بعد دوبارہ پیدا کرنے سے عاجز ہوگی؟ (العیاذ باللہ)

(تنبیہ) حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ "لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُذْرِكَ الْقَمَرَ" کی تعبیر کا نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ سورج چاند اخیر مہینہ میں ملتے ہیں تو چاند پکڑتا ہے سورج کو۔ سورج چاند کو نہیں پکڑتا۔ اسی لیے لَا الْقَمَرَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْرُكَ الشَّمْسَ نہیں فرمایا۔ وَاللَّهُ اعْلَم۔

فل یعنی حضرت نوح کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو آدم کی نسل کو اس بھری ہوئی کشتی پر سوار کر لیا جو حضرت نوح نے بنائی تھی۔ درندہ انسان کا ٹھہر جاتی نہ رہتا۔ پھر اسی کشتی کے نمونہ کی دوسری کشتیاں اور جہاز تمہارے لیے بنا دیے، جن پر تم آج تک لدے پھرتے ہو۔ یا کشتیوں جیسی دوسری سواریاں پیدا کر دیں جس پر سوار ہوتے ہو۔ حلاوت، جن کو عرب "سفائن البر" (ٹھکی کی کشتیاں) کہا کرتے تھے۔

نَشَأُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿۱۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۴﴾

جائیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو اور نہ چڑھائے جائیں مگر ہم اپنی مہربانی سے اور ان کا کام چلانے کو ایک وقت تک فرا
جائیں تو ان کو ڈبا دیں، پھر کوئی نہ پہنچے ان کی فریاد کو، اور نہ وہ خلاص کئے جائیں۔ مگر ہم اپنی مہر سے، اور کام چلانے کو ایک وقت تک۔

ذکر دلائل قدرت برائے اثبات وحدانیت و امکان حشر و نشر

قَالَ الْعَلَّامُ: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ... إِلَى... وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾

رابطہ: گزشتہ آیات میں ان سرکشوں کا حال بیان کیا جو توحید کے بھی منکر تھے اور نبوت و رسالت کے بھی منکر تھے اور حشر و نشر کے بھی منکر تھے اب آگے اپنی قدرت کے دلائل بیان کرتے ہیں جس سے توحید ثابت ہو اور شرک کا ابطال ہو اور حشر و نشر کا امکان ثابت ہو۔

(نیز) گزشتہ مضمون کے ختم پر یہ فرمایا ﴿وَإِنْ كُلُّ لُتَّىٰ تَجْمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ جس سے ان کفار کو تعبیر تھی جو معاد کے منکر اور اس سے غافل تھے اب آگے دلائل قدرت کو ذکر کرتے ہیں تاکہ حشر و نشر کا اقرار کریں اور آخرت کی کچھ فکریں کریں اور ان دلائل قدرت کے ضمن میں اپنی نعمتوں کو بھی شمار کیا تاکہ اپنے منعم حقیقی کو پہچانیں اور اس کا شکر کریں اور کفر اور کفران سے باز آجائیں اور منعم حقیقی کی توحید کے قائل ہوں اور منعم حقیقی کے مرسلین یعنی خدا کے فرستادوں کی دعوت و تبلیغ کی طرف کان لگائیں تاکہ راہ راست پر چل سکیں اور منعم حقیقی کو راضی کر سکیں بعد ازاں حق تعالیٰ نے کفار ناہنجار کی طعن آمیز باتوں کو نقل کر کے ان کا جواب دیا اور جس شبہ کی بنا پر دوبارہ زندہ ہونے کو وہ محال سمجھتے تھے اس شبہ کا مفصل اور مدلل جواب دیا اور اس مضمون پر سورت کو ختم کیا کہ خدائے وحدہ لا شریک لہ قادر مطلق ہے وہ بلاشبہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے شبہ اور وسوسہ میں نہ پڑو اور اس مقام پر جس قدر دلائل قدرت ذکر کئے ان میں سے ہر دلیل کے ضمن میں متعدد دلائل ہیں ہر دلیل متعدد دلائل کا مجموعہ ہے چنانچہ فرماتے ہیں۔

دلیل اول

قَالَ الْعَلَّامُ: ﴿لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ... إِلَى... وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾

یہ اس کی قدرت کی پہلی دلیل ہے کہ اللہ کی آیات قدرت میں سے ایک زمین ہے جو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے ہے اس کے حالات میں غور کر لو کہ ہم خشک زمین کو تر و تازہ کر کے اس میں قسم قسم کے پھل اور غلے پیدا کرتے ہیں جو تمہاری زندگی کا سامان ہے تاکہ تم لوگ اس میں سے کھاؤ اور شکر کرو مگر افسوس تم شکر نہیں کرتے تمام عالم مل کر بھی ایک پھل پیدا کرنے پر قادر نہیں پس خوب سمجھ لو کہ جو ذات زمین سے غنوں اور پھلوں کے نکالنے پر قادر ہے وہ زمین سے مردوں کے

قَالَ یعنی یہ مشت استخوان انسان! دیکھو کیسے خوفناک سمندروں کو کشتی کے زیر عبور کرتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے جہازوں کی حقیقت ایک ٹکے کے برابر نہیں۔ اگر اللہ اس وقت غرق کرنا چاہے تو کون بچا سکتا ہے اور کون ہے جو فریاد کو پہنچے۔ مگر یہ اس کی مہربانی اور مصلحت ہے کہ اس طرح سب بھری سوار یوں کو غرق نہیں کر دیتا۔ کیونکہ اس کی رحمت و حکمت مقتضی ہے کہ ایک معین وقت تک دنیا کا کام چلتا رہے۔ افسوس ہے کہ بہت لوگ ان نظایروں کو نہیں سمجھتے نہ اس کی نعمتوں کو قدر کرتے ہیں۔

نکلنے پر بھی قادر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کافروں کے لئے خدا کی قدرت کی ایک عظیم نشانی مردہ زمین ہے یعنی خشک اور بے گھاس زمین ہے جس کو بارش کے ذریعہ ہم نے زندہ اور سرسبز کیا اور اس میں سے دانہ نکالا یعنی غلہ اور اناج نکالا پس اسی دانہ سے یہ لوگ کھاتے اور زندہ رہتے ہیں اور اسی زمین میں ہم نے قسم قسم کے باغات بنائے کھجوروں کے اور انگوروں کے کسی زمین میں انگور پیدا ہوتا ہے مگر خرما پیدا نہیں ہوتا جیسے کامل کی زمین اور کسی زمین میں کھجور پیدا ہوتا ہے اور انگور پیدا نہیں ہوتا جیسے مدینہ کی زمین یہ سب خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کسی مادہ اور ایٹم کا تقاضہ نہیں اور زمین میں ہم نے چشمے جاری کئے جن سے اکثر کا پانی شیریں اور خوشگوار ہے جو نالوں اور نہروں اور ندیوں کی طرح جاری ہے تاکہ لوگ ان باغات کے پھلوں سے کھائیں جن کو اللہ نے پیدا کیا اور یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا اور نہ ان کے معبودوں نے تخم ریزی اور آبپاشی کی بظاہر اگرچہ ان کے ہاتھوں نے کی ہے مگر غلوں اور پھلوں کا پیدا ہونا یہ تو خدا ہی کے دست قدرت کا کرشمہ ہے پس کیا یہ لوگ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے یہ نعمتیں پیدا کیں اور خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے کہ جو ان نعمتوں کا خالق ہے۔

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام متقابل اور متضاد انواع و اقسام کو پیدا کیا از قسم نباتات جن کو زمین اگاتی ہے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا کوئی شیریں اور کوئی تلخ اور خود آدمیوں کی ذاتوں میں سے کسی کو مرد اور کسی کو عورت اور کسی کو عرب اور کسی کو عجم اور کسی کو شامی اور کسی کو حبشی۔

اور ان چیزوں سے جن کو یہ نہیں جانتے مختلف اقسام پیدا کیں جیسے اس نے قسم قسم کے چمندر اور پرند اور حشرات الارض پیدا کئے پس جو ذات تنہا ان بیشمار مخلوقات کی خالق ہے اس کی عبادت کریں اور اسی کو خدائے وحدہ لا شریک مانیں مخلوقات میں ایک دوسرے کا مقابل موجود ہے مگر خدا تعالیٰ کا کوئی مقابل نہیں کما قال تعالیٰ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ پس جس ذات کا کوئی جوڑا اور مقابل نہیں وہی لائق پرستش ہے زوجیت مخلوق کی صفت ہے اور فردیت خدائے وحدہ لا شریک لہ کی صفت ہے۔

دلیل دوم

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ...﴾... وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿﴾

یہ اس کی قدرت کی دوسری دلیل ہے کہ اس نے لیل و نہار کو اور شمس و قمر کو پیدا کیا دن رات کا یکے بعد دیگرے آنا اور رات کا اندھیرا اور دن کی روشنی اور آفتاب و ماہتاب کا ایک خاص روشنی پر رہنا جس میں نہ کبھی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی یہ بھی اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے جس کی حقیقت کے ادراک سے دنیا کی عقلیں حیران ہیں تمام عالم مل کر بھی اس پر قادر نہیں کہ لیل و نہار اور طلوع و غروب میں کوئی تغیر کر سکے۔

گزشتہ آیت میں زمین کی نشانی کا ذکر فرمایا جو باشندگان عالم کا مکان ہے اب آئندہ آیت میں لیل و نہار کی نشانی کو ذکر فرماتے ہیں جو لوگوں کے لئے زمان ہے اور مکان اور زمان میں مناسبت ظاہر ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور ان کے لئے

ہماری قدرت کی ایک نشانی رات ہے جس کے اندر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں یعنی اس میں سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں پس وہ اس وقت تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں سلخ کے معنی لغت میں بدن سے پوست (کھال) اتار لینے کے ہیں زمانہ اور وقت میں اصل ظلمت یعنی تاریکی ہے اور آفتاب کی روشنی امر عارضی ہے اور آفتاب اور دن کی روشنی رات کے وقت کو بمنزلہ پوست کے ساتر ہے یعنی اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے پس جب اللہ تعالیٰ اس روشنی کو اس وقت اور زمانہ سے یا اس ہو اور خلا سے یا روشنی کے مکان سے کھینچ لیتا ہے تو لوگ اسی دم تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں اور ان پر رات آ جاتی ہے دن کی روشنی رات کو کھال کی طرح اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی جب خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کھال کو اتار لیا تو رات نمودار ہو گئی جس طرح جانور کی کھال کھینچ لینے سے اندر کا گوشت ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح جب خلا اور ہوا سے روشنی کھینچ لی گئی تو اندر سے ظلمت اور تاریکی اور اندھیرا ظاہر ہو گیا اور لوگ روشنی سے نکل کر تاریکی اور اندھیرے میں داخل ہو گئے پس سمجھ لو کہ جس ذات کے ہاتھ میں ان تقلبات اور تصرفات کی باگ ہے وہی تمہارا معبود برحق ہے۔

غرض یہ کہ آیت ہذا یعنی ﴿نَسْلَخُ مِنْهُ النُّجُومَ﴾ میں جو لفظ نسلخ بطور استعارہ استعمال کیا گیا بقدر ضرورت حضرات مدرسین کے لئے اس کی تشریح کر دی گئی حضرات اہل علم اس کی تفصیل کے لئے روح المعانی اور حاشیہ شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی دیکھیں۔

اور اللہ کی قدرت کی ایک نشانی آفتاب ہے جو بحکم خداوندی اپنی قرار گاہ یعنی اپنے ٹھکانہ کی طرف چلتا رہتا ہے جو اس کے لئے مقرر ہے یہ اندازہ ہے جو مقرر کردہ ہے خدائے غالب اور باخبر کا یعنی آفتاب کی یہ سیر خدائے عزیز کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور علیم و حکیم کا مقرر کیا ہوا ہے جس میں غلطی اور خطا کا امکان نہیں یہ سب خداوند عزیز و علیم کی تسخیر ہے آفتاب کی مجال نہیں کہ خدا کی مقرر کردہ سیر سے ذرہ برابر انحراف کر سکے خدا تعالیٰ نے جو اس کی چال مقرر کر دی ہے ذرہ برابر اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا خدا کے حکم کے مطابق طلوع و غروب کرتا ہے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آفتاب کے نور کی ایک خاص حد اور خاص مقدار مقرر فرمادی ہے اسی طرح اس کی حرکت اور مسافت کی بھی ایک حد مقرر فرمادی ہے اور یہ سب کچھ اس علیم و قدیر کا مقرر کردہ اندازہ ہے جس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے آفتاب باذن خداوندی اسی طرح چلتا رہے گا اور مشرق سے طلوع ہوتا رہے گا یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو اس کی حکم ہوگا کہ جہاں سے تو آیا ہے یعنی جدھر سے تو غروب ہوا ہے ادھر ہی لوٹ جا پس اس وقت آفتاب مغرب سے طلوع کرے گا۔

”مستقر“ کے معنی قرار گاہ یعنی منتہائے سیر کے ہیں جہاں پہنچ کر اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے اس آیت میں لفظ مستقر سے یا تو روزانہ کا منتہائے سیر مراد ہے یا سال بھر کا منتہائے سیر مراد ہے یعنی منازل بروج مراد ہے جن کو آفتاب سال بھر میں قطع کرتا ہے آفتاب برابر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک سال میں اس کا دورہ بروج ختم ہو جاتا ہے یا مستقر سے دائرہ نصف النہار مراد ہے جہاں پہنچ کر آفتاب کا ارتفاع اور بلند ہونا ختم ہو جاتا ہے اور انحطاط اور زوال شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ غروب ہو جاتا ہے۔ یا مستقر سے منتہائے عمر دنیا یعنی روز قیامت مراد ہے جو آفتاب کی سیر و حرکت کا منتہی ہے قیامت تک آفتاب اسی طرح چلتا رہے گا جب قیامت آ جائے گی اس وقت اس کا طلوع اور غروب ختم ہو جائے گا اس وقت

آفتاب کو قرار حاصل ہو جائے گا جب قیامت آجائے گی تو آفتاب ٹھہر جائے گا اور اس کی حرکت باقی نہ رہے گی اور روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے کہ اس روز بساط عالم ہی لپیٹ دی جائے گی یا مستقر شمس یعنی آفتاب کی قرار گاہ اور منتہائے سیر سے عرش الہی مراد ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آفتاب غروب کے بعد ہر رات عرش کے نیچے جاتا ہے اور وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع کے لئے اذن مانگتا ہے تو اس کو اذن دیا جاتا ہے تب وہ طلوع کرتا ہے الی آخر الحدیث معلوم ہوا کہ آفتاب کا مستقر زیر عرش ہے اور یہ آفتاب کا مستقر مکانی ہے جیسا کہ روز قیامت آفتاب کا مستقر زمانی ہے۔

بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مستقر سے عام معنی مراد لئے جائیں جو ان تمام امور کو شامل ہوں جو ماقبل میں ذکر کیے گئے یعنی مستقر سے مطلق قرار گاہ اور ٹھکانا مراد لیا جائے خواہ وہ حرکت یومیہ کے اعتبار سے ہو یا سالانہ دورہ کے اعتبار سے ہو یا منتہائے عمر دنیا کے اعتبار سے ہو اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آفتاب کی رفتار اور حرکت کے لئے جو نقطہ اور حد متعین کر دی ہے آفتاب قیامت تک اپنی حد معین پر باذن خداوندی اسی طرح برابر حرکت کرتا رہے گا یہ سب عزیز و عظیم کی تقدیر اور تسخیر ہے کوئی اس میں ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا البتہ جب خدا تعالیٰ خود چاہیں گے تو اس نظام کو درہم برہم کر دیں گے طلوع و غروب کا یہ نظام خدا تعالیٰ کے کمال قدرت اور کمال حکمت کی دلیل ہے۔

اس آیت میں آفتاب کے جریان اور استقرار کو بیان فرمایا اب آئندہ آیت میں قمر کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ سورج کی طرح ایک حال پر نہیں رہتا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور چاند کی سیر اور رفتار کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں جن کو وہ برابر طے کرتا رہتا ہے منازل قمر اٹھائیں ہیں ہر رات قمر ایک منزل میں نزول کرتا ہے نہ اس سے آگے بڑھتا ہے اور نہ اس سے پیچھے رہتا ہے ابتدا میں ماہتاب کا نور شب بہ شب زیادہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چودھویں رات میں اس کا نور پورا ہو جاتا ہے پھر اس میں کمی شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ آخر ماہ میں چاند کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک اور پتلا ہو جاتا ہے ہر ماہ کے آخر میں اور ہر ماہ کے شروع میں چاند کمان کی طرح باریک ہو جاتا ہے اخیر مہینہ میں جب چاند باریک اور پتلا ہو جاتا ہے تو دورات کے لئے پوشیدہ ہو جاتا ہے پھر شروع مہینہ میں بشکل ہلال ہو کر ظاہر ہوتا ہے چاند کا اس طرح گھٹنا اور بڑھنا یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے غرض یہ کہ شمس اور قمر دونوں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر ایک کی سیر اور رفتار کے لئے اور طلوع اور غروب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے لہذا نہ سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور اس کی منزل میں نزول کر جائے اور اس کی حد میں داخل ہو جائے اور نہ چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ سورج کو پکڑ سکے حالانکہ ماہتاب تیز رفتار ہے اور آفتاب سست رفتار ہے سورج سال بھر میں اپنی منزلیں قطع کرتا ہے اور چاند ایک مہینہ میں اپنی منزلیں قطع کر لیتا ہے غرض یہ کہ دونوں کی سیر اور رفتار اللہ تعالیٰ کی تسخیر اور تقدیر کے تابع ہے دونوں کا ایک منزل میں جمع ہونا ناممکن اور محال ہے اور ایک کا دوسرے کے وقت میں ظہور اور طلوع ناممکن ہے خدا تعالیٰ نے زمین کے جس خطہ اور حصہ میں طلوع و غروب کا جو نظام مقرر کر دیا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس میں رد و بدل کر سکتے اور نہ رات کی یہ مجال

① قال ابن الشیخ حتی صار القمر فی اخر الشهر و اول الشهر الثانی فی دقته و استقوانه و اصفراره کالعرجون القدیم روح

ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے یعنی یہ ممکن نہیں کہ دن پورا ہونے سے پہلے ہی رات آجائے دن ہو یا رات اپنے مقرر وقت سے پہلے نہیں آسکتا۔

چاند اور سورج سب کے سب اپنے اپنے آسمان میں یا اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے اور گھومتے اور چلتے رہتے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ اپنے دائرہ یا مدار سے باہر قدم نکال سکے اور کسی سیارہ سے جا کر ٹکرا جائے سب ستارے آفتاب و ماہتاب وغیرہ اپنے اپنے آسمان میں تیرتے رہتے ہیں جیسے مچھلیاں پانی میں تیرتی رہتی ہیں۔

غرض یہ کہ چاند اور سورج اور سیارات سب کے سب حسب تسخیر خداوندی اپنے اپنے چرخے اور اپنے اپنے دائرہ میں تیرتے رہتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کر دیا ہے کوئی سیارہ دوسرے سیارہ سے مزاحم نہیں ہو سکتا ہر سیارہ اپنی جگہ اس طرح حرکت کرتا رہتا ہے کہ گویا کہ مچھلیاں دریا میں تیرتی پھرتی ہے۔

لطائف و معارف

(۱) ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ الخ سے معلوم ہوا کہ چاند اور سورج حرکت کرتے رہتے ہیں اور آسمان اور زمین ساکن ہیں۔

(۲) شمس اور قمر اور ہر سیارہ کی خدا تعالیٰ نے ایک حد مقرر کر دی ہے جو ان کو معلوم ہے اسی کے مطابق وہ حرکت کرتے ہیں اور بیشمار آیات اور احادیث سے ثابت ہے کہ شمس اور قمر اور کواکب اور نجوم اور جمادات اور نباتات میں ایک قسم کا شعور اور ادراک ہے یہ سب خیزیں اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتی ہیں اور اس کو سجدہ کرتی ہیں۔

﴿وَأَنْ يَمُنَّ بِمَا لَا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ﴾

سجود الشمس

(۳) اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ آفتاب غروب کے بعد عرش کے نیچے جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے طلوع کی اجازت مانگتا ہے سو اس کو مل جاتی ہے مگر قیامت کے قریب جب وہ زیر عرش سجدہ کرے گا اور چلنے کی اجازت چاہے گا تو اس کو اجازت نہ ملے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی پھر لوٹ جا اور وہیں سے طلوع کر چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا۔

(۴) انسان کی طرح کائنات عالم کے لئے تسبیح و تحمید اور رکوع و سجود ثابت ہے مگر ہر نوع کارکوع اور سجود اس کے جسم اور وجود کے لائق اور مناسب ہے۔

مثلاً انسان کے سجدہ کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے لیکن شمس اور قمر اور شجر و حجر کا سجدہ انکی شان کے لائق ہے جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے انسان کی تسبیح و تحمید کے معنی یہ ہیں کہ وہ زبان سے سبحان اللہ اور الحمد للہ کہے مگر شجر اور حجر اور پہاڑوں کی تسبیح و تحمید کے یہ معنی نہیں ﴿كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾۔

بہر حال سجود شمس حق ہے اب رہا یہ امر کہ وہ سجدہ روحانی ہے یا جسمانی ہے آنی ہے یا زمانی ہے اس کی حقیقت، اللہ

تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

حدیث مطرب وی گو دراز دہر کتر جو کہ کس نہ کشود و نکشاید بحکمت اس معمارا

دلیل سوم

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَسْحُونِ... إِلَى... إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾

یہ اس کی قدرت کی تیسری دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے گراں بار کشتیوں کو دریا میں چلاتا ہے جن پر تم لمبے سفر کرتے ہو اگر وہ غرق کر دے تو کون ہے جو تمہاری فریادرسی کر سکے یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ تمہیں غرق نہیں کرتا یہ گراں بار کشتیاں اس کی قدرت کی بھی دلیل ہیں اور اس کی نعمت اور رحمت کی بھی دلیل ہیں ایک سمندر میں بڑے سے بڑے جہاز کی ایک تنکے کے برابر بھی حقیقت نہیں اللہ کی رحمت سے سہولت کے ساتھ سفر طے ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان کے لئے یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا کہ وہ بھری ہوئی کشتی گہرے پانی میں تخت کی طرح چلتی ہے جس کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا اور اس کے علاوہ ہم نے ان کے لئے کشتی کی مانند ایسی چیز پیدا کی جس پر وہ سواری کر سکیں جیسے اونٹ اور گھوڑے اور خچر وغیرہ وغیرہ۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا ظُلْمًا﴾ سے وہ تمام قسم کے جہاز اور کشتیاں مراد ہیں جو کشتی اول کے بعد اس کی مماثلت اور مشابہت میں بنائی گئیں یہ معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رضی اللہ عنہما سے منقول ہیں (تفسیر قرطبی: ۳۵/۱۵) بہر حال لوگوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنی رحمت سے براہِ بحر میں تمہاری سواری اور بار برداری کا انتظام کر دیا اور اگر ہم چاہیں تو اہل کشتی کو دریا میں غرق کر دیں پس کوئی نہ ان کے لئے فریادرس ہو جو ان کو غرق سے بچالے اور نہ یہ لوگ مصیبت اور آفت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں مگر یہ کہ رحمت کریں ہم اپنی طرف سے اور فائدہ پہنچادیں ان کو ایک وقت مقرر تک دنیوی زندگی تک یعنی جب ہم ان کو ایک خاص وقت تک فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کو نہیں ڈبوتے یہ سب ہماری رحمت اور عنایت ہے ورنہ وہ تو کفر اور شرک کی وجہ سے غرق ہی کے مستحق تھے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۰﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ

اور جب کہیں ان کو بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو شاید تم پر رحم ہو اور کوئی حکم نہیں پہنچتا اور جب کہیں ان کو، بچو اپنے سامنے آئے سے، اور اپنے پیچھے چھوڑے سے، شاید تم پر رحم ہو۔ اور کوئی حکم نہیں پہنچتا

مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۵۱﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِنَّا

ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو وہ ٹلا تے نہ ہوں **فَلَا** اور جب کہیں ان کو خرچ کر دو کچھ ان کو اپنے رب کے حکموں سے جس کو ٹلا نہیں رہتے۔ اور جب کہیں ان کو خرچ کر دو کچھ

فَلَا سامنے آتا ہے جزا کا دن اور پیچھے چھوڑے اپنے اعمال یعنی جب کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سزا اور بد اعمالیوں کی ثامت سے بچنے کی فکر کرنا کہ خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو تو نصیحت بہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ ہمیشہ خدائی احکام سے روگردانی کرتے رہتے ہیں۔

رَزَقَكُمْ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِعِم مِّنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۗ إِنَّ

اللہ کا دیا کہتے ہیں مگر ایمان والوں کو ہم کیوں کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا
اللہ کا دیا، کہتے ہیں مگر ایمان والوں کو، ہم کھلائیں ایسے کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا،

أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۶﴾

تم لوگ تو بالکل بہک رہے ہو صریحاً

تم لوگ تو زے بہک رہے ہو۔

کفار کی سرکشی اور سنگدلی کا بیان

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَأَذًا قَبِيلَ لَهُمْ أَتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ...﴾... إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۶﴾
رہط:..... گزشتہ آیات میں دلائل قدرت کو اور اپنی نعمتوں کو ذکر کیا کہ کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور منعم حقیقی کی طرف
متوجہ ہوں اب آئندہ آیات میں کفار کے عناد اور ان کی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے ہی سرکش ہیں کتنے ہی دلائل بیان
کر دگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اپنی جہالت اور ضلالت پر سختی سے جھے ہوئے ہیں نہ آگے کی فکر ہے نہ پیچھے کی فکر ہے نہ بچھلے
گناہوں کا خیال ہے اور نہ آئندہ گناہوں کی بد انجامی سے خطرہ ہے نوبت بایں جا رسید کہ ضد اور عناد میں ان چیزوں سے بھی
اعراض کرتے ہیں کہ جو عقلاً عالم کے نزدیک بلکہ ان کے نزدیک بھی مسلم اور مستحسن اور قابل فخر ہیں مثلاً جب ان سے یہ کہا جاتا
ہے کہ خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو (جو ان کے نزدیک بھی کار خیر ہے) تو بطور تمسخر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں خرچ کریں خدا خود
قادر ہے وہ صاحب احتیاج کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے تو جب خدا ہی نے ہمیں دیا تو ہم کیوں دیں مگر یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ
اللہ تعالیٰ بلا واسطہ کسی کو رزق نہیں دیتے یہ سارا عالم، عالم اسباب ہے سارا عالم اسباب و وسائل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے
اسباب و وسائل کو خدا تعالیٰ نے اپنی داد و دہش کا روپوش اور واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کا کسی کو علم

فلا یعنی اور احکام الہی تو کیا مانتے، فقیروں مسکینوں پر خرچ کرنا تو ان کے نزدیک بھی کارِ ثواب ہے لیکن یہی مسلم بات جب پیغمبر اور مومنین کی طرف سے کہی
جاتی ہے تو نہایت بھوڑے طریقہ سے تمسخر کے ساتھ یہ کہہ کر اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ جنہیں خود اللہ میاں نے کھانے کو نہیں دیا ہم انہیں کیوں کھلائیں۔ ہم تو اللہ کی
مشیت کے خلاف کرنا نہیں چاہتے اگر اس کی مشیت ہوتی تو ان کو فقیر و محتاج اور ہمیں غنی و تو نگر نہ بناتا۔ خیال کرو اس حماقت اور بے حیائی کا کیا ٹھکانہ ہے۔ کیا خدا
کسی کو دینا چاہے تو اس کی یہی ایک صورت ہے کہ خود بلا واسطہ رزق اس کے ہاتھ پر رکھ دے۔ اگر وسائل سے دلانا بھی اس کی مشیت سے ہے تو تم نے یہ فیصلہ
کیسے کر لیا کہ اللہ ان کو روٹی دینا نہیں چاہتا۔ یہ تو اس کا امتحان ہے کہ اغنیاء کو فخر کی امانت پر ماسور فرمایا اور ان کے توسط سے رزق پہنچانے کا سامان کیا جو اس
امتحان میں ناکامیاب رہا اسے اپنی بد بختی اور شقاوت پر روٹنا چاہیے۔

(تنبیہ) بعض سلف کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات بعض زنادق کے حق میں ہیں۔ اس صورت میں ان کے اس قول کو تمسخر نہ حمل نہ کیا
جانے گا بلکہ حقیقت پر رکھیں گے۔

۲۱ اگر یہ جملہ کفار کے قول کا تہہ ہے تو مطلب یہ ہو گا کہ اسے گردہ مومنین اتم صریح گمراہی میں پڑے ہو۔ ایسے لوگوں کا پیٹ بھرنا چاہتے ہو جن کا خدا پیٹ بھرنا
نہیں چاہتا۔ لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کفار کو خطاب ہے کہ کس قدر بھکی بھکی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یہ گمراہی
ہے نیک کام میں تہہ بر کے حوالے کرنا اور اپنے مزے میں لالچ پر دوڑنا۔"

نہیں اسباب کے پردہ میں اس کی مشیت کا ظہور ہوتا ہے زمین سے غلہ پیدا ہوتا ہے دراصل اگانے والا خدا تعالیٰ ہے مگر زمین اس کی نعمت رزق کا واسطہ ہے اسی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فقراء کو دیا کریں اصل دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اغنیاء کے ہاتھ اللہ کی عطا کا واسطہ اور ذریعہ ہیں ان کے واسطہ سے فقراء کو رزق پہنچتا ہے آخر ان دولت مندوں کو جو رزق مل رہا ہے وہ بھی اسباب و وسائل کے واسطہ سے مل رہا ہے بلا واسطہ خدا تعالیٰ ان کو رزق نہیں دے رہا ہے اور آسمان سے کوئی خوان ان کے گھر میں نہیں اتر رہا ہے بادشاہ بعض دفعہ خزانچی سے دلواتا ہے دونوں صورتوں میں وہ بادشاہ ہی کی عطا ہے خزانچی عطا شاہی کا ایک واسطہ ہے یہ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو مختلف قسم پر پیدا کیا ہے کسی کو امیر اور کسی فقیر اور امیر کو یہ حکم دیا کہ ہماری عطا کردہ دولت میں سے کچھ حصہ فقیروں اور مسکینوں پر خرچ کرے مختلف قسم کی مخلوق پیدا کرنے سے اللہ کا مقصود بندوں کا امتحان ہے کہ کون بخل کرتا ہے اور کون اس کی دی ہوئی نعمت اور دولت کو اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے پس تعجب ہے کہ ان لوگوں میں نہ کوئی تقویٰ ہے اور نہ خوف خدا ہے کہ حکم خداوندی پر چلیں اور نہ مخلوق پر رحم ہے بڑے ہی سنگدل ہیں اور اپنے بخل کے لئے خدا کی مشیت کو بہانہ بناتے ہیں تاکہ فقیروں کو دے کر اپنے مزدوں اور چٹھاروں اور گلچھروں میں فرق نہ آئے۔

خدا نے جو امیروں کو فقیروں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو! میں نے تم کو جو مال و دولت دیا ہے اس کا اصل مالک میں ہوں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم میری اسی دی ہوئی دولت کا کچھ حصہ میرے غریب بندوں کی مدد میں خرچ کرو جس طرح میں تمہاری ذات کا مالک ہوں اسی طرح تمہارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک بھی میں ہی ہوں اور یہ تمام مال و دولت جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ سب میری امانت ہے جب چاہوں واپس لے سکتا ہوں میں نے ہی تو دیا ہے میرے حکم کے مطابق خرچ کرو میری مشیت کو بہانہ نہ بناؤ میں نے اپنی حکمت سے کسی کو امیر بنایا اور کسی کو فقیر بنایا تم کون ہو جو ہماری مشیت میں دخل دو ہم نے جو حکم دیا اس کی تعمیل کرو تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہاری جان و مال کے مالک ہیں ہمارا حکم ہے کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے تم فقیروں کی امداد کرو ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم کسی حکمت اور مصلحت سے بعض بندوں کو بعض بندوں کے ہاتھ سے رزق پہنچانا چاہتے ہیں۔

اب آئندہ آیات میں ان کی سنگدلی کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے ہی خطروں سے ان کو ڈرایا جائے تو ڈرنا تو کیا ان باتوں کو سنتے تک نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور جب ان سنگدلوں سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے یعنی دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرو یا اس عذاب سے ڈرو جو تم سے پہلے تکذیب کرنے والے گروہوں پر آچکا ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں آنے والا ہے یعنی ایمان لے آؤ شاید تم پر رحم ہو تو ڈرنا^۱ تو کیسا ان باتوں کو سنتے تک نہیں اعراض کرتے ہیں اور التفات بھی نہیں کرتے اور اس نصیحت کی

① اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقْبِلُوا لِقَابِ رَبِّكُمْ﴾ کما قال القرطبي والجواب محذوف والتقدير إذا قيل لهم ذلك اعرضوا وليلة قوله بعد (وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين) فاكتفى بهذا عن ذلك (تفسير قرطبي ص: ۳۶/۱۵)

کوئی تخصیص نہیں وہ تو ایسے سنگدل ہیں کہ کوئی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے ان کے پاس نہیں آئی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس کی طرف التفات نہیں کرتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تم کو جو روزی دی ہے اس میں سے کچھ حصہ خدا کی راہ میں اس کے محتاج بندوں پر خرچ کر دو تو یہ کافر اہل ایمان سے بطور طعن و استہزاء کہتے ہیں ہم کیوں ایسے شخص کو کھانا دیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود اس کو کھانا دے دیتا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان کافروں کو کچھ خیر و خیرات کرنے کو کہنے جو ان کے نزدیک بھی امر مستحسن ہے اور وہ خود اس پر فخر کرتے ہیں تو بطور طعن مسلمانوں سے یہ کہتے کہ تم یہ کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ ہی سب کو روزی دیتا ہے۔ پس جب خدا نے ان کو روزی نہیں دی تو ہم کیوں دیں اگر خدا کو دینا ہوتا تو وہ خود دے دیتا ہم تو خدا کی مشیت پر چلتے ہیں جسے خدا نے کھانے کو نہیں دیا ہم بھی اس کو نہیں دیتے اے گروہ مومنین! تم صریح گمراہی میں کہ تم ہم کو مشیت الہی کے خلاف کرنے کا حکم دیتے ہو۔

اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ﴿وَإِن آتَيْنَاهُم مِّنْ فَضْلٍ لَّا يَشْكُرُوا﴾ کا قول کا ترجمہ نہیں بلکہ اللہ عزوجل کا قول ہے جس سے کافروں کے شبہ اور دوسوہ کا رد ہے اور اللہ کی طرف سے کفار کو خطاب ہے کہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کسی کو یہ علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ فلانے کے حق میں کیا چاہتا ہے۔ اپنے بخل اور خست کے لئے اور نیک کام نہ کرنے کے لئے خدا کی تقدیر اور مشیت کو بہانہ بنانا یہ صریح گمراہی ہے مثلاً اگر ان کا کوئی بچہ بھوکا ہو تو اسے بھی کھانا نہ دینا چاہئے اور یہی کہہ دینا چاہئے کہ اگر خدا سے کھانا دینا چاہتا تو خود کھلا دیتا سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے ساری مخلوق کو یکساں نہیں بنایا بعضوں کو مالدار اور بعضوں کو فقیر بنایا تاکہ فقیر صبر کریں اور امیر شکر کریں اور امیروں کو حکم دیا کہ ہماری دی ہوئی دولت میں سے محتاجوں کی مدد کریں پس خدا کی مشیت اور تقدیر کو بہانہ بنانا اور خیر و خیرات کے بارے میں خدا نے جو حکم دیا ہے اس کو چھوڑ دینا یہ محض خطا اور صریح ظلم و جفا ہے اور کھلی گمراہی ہے۔

(نظم)

درویش را خدا بتوانگر حوالہ کرد تاکار او بسازد و فارغ کند دلش
از روئے بخل گر نشود ملتفت بدو فردا بود ندامت و اندوہ حاصلش

قیل ان ابا بکر الصديق رضى الله عنه كان يطعم مساكين المسلمين فلقبه ابو جهل فقال يا ابا بكر اتزعم ان الله قادر على اطعام هؤلاء قال نعم قال فما باله لم يطعمهم قال ابتلى قوما بالفقر وقوما بالغنى وامر الفقراء بالصبر وامر الاغنياء بالا عطاء فقال والله يا ابا بكر ما انت الا فى ضلال اتزعم ان الله قادر على اطعام هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم انت فنزلت هذه الاية ونزل قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى الايات (تفسير قرطبي: ۳۷/۱۵)

روایت کیا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمان مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اتفاق سے ابو جہل آپ رضی اللہ عنہ کو مل گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تمہارا یہ زعم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھانا کھلانے پر قادر ہے۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے کھلانے پر قادر ہے ابو جہل نے کہا پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھوکا رکھا اور کھانے کو نہیں دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہے کسی قوم کو اللہ نے فقر سے آزما یا

اور کسی قوم کو اللہ نے مالداری سے آزما یا اور فقراء کو صبر کو حکم دیا اور دولت مندوں کو شکر اور جو درو کرم کا حکم دیا ابو جہل نے کہا اے ابوبکر رضی اللہ عنہم خدا کی قسم تو خالص گمراہی میں ہے کیا تیرا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان فقیروں کے کھانا کھلانے پر قادر ہے اور باوجود قدرت کے پھر ان کو کھانا نہیں دیتا اور پھر تو ان کو کھانا کھلاتا ہے۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آتِزُوا... آلی قوله... إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ اور یہ آیت نازل ہوئی ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿۱﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿۲﴾﴾ الی آخر الآیات۔

اللہ تعالیٰ نے کسی کو تندرستی اور توانائی عطا کی اور کسی کو بیماری اور لا چاری اور اسی طرح کسی کو امیری دی اور کسی کو فقیری اور کسی کو حسن و جمال عطا کیا اور کسی کو سیاہ فام بنایا یہ اختلاف اور تفاوت اور تنوع، معاذ اللہ، کسی بخل اور خست پر مبنی نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت پر ہے خداوند ذوالجلال کے خزانہ میں کسی چیز کی کمی نہیں اور اس کے جو درو کرم کی انتہا نہیں اس نے جس کسی کو فقیر اور نادار بنایا وہ حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے بخلاف ان لوگوں کے جو فقراء اور مساکین کے نہ دینے کے لئے خدا کی مشیت کا حوالہ دیتے ہیں یہ سراسر بخل اور خست پر مبنی ہے اور صریح جہالت اور ضلالت اور حماقت ہے اور فقراء اور مساکین کی امداد کے بارے میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا یہ سب ان کی سنگدلی اور بے رحمی کی دلیل ہے یہ تمام عالم خیر و شر کا اور پاک اور ناپاک کا مجموعہ ہے جس میں عطر اور گلاب بھی ہے اور پاخانہ اور پیشاب بھی ہے سب خدا ہی کی مشیت سے ہے اس نے پاک اور ناپاک چیزوں کے استعمال کا حکم اور ناپاک اور گندی چیزوں کے استعمال کو منع فرمایا بندہ کا کام یہ ہے کہ خدا کے حکم پر چلے نہ کہ اس کی قدرت اور مشیت کو اپنے برے فعل کے لئے بہانہ بنائے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو فلا یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی جو اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ یہی راہ دیکھتے ہیں ایک چنگھاڑ کی، جو

تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۰﴾

ان کو پکڑے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ کر سکیں گے کہ کچھ کہہ دیں اور نہ اپنے گھر کو پھر کر جا سکیں گے فلا اور ان کو پکڑے گی، جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ پھر نہ سکیں گے کہ کچھ کہہ دیں اور نہ اپنے گھر کو پھر جاویں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن

اور پھونکی جائے صور پھر بھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے ﴿۴۱﴾ کہیں گے اے خرابی ہماری کس نے اور پھونکا جائے ز سنا، پھر تبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف پھیل پڑیں گے۔ کہیں گے اے خرابی ہماری! کس نے

فلا یعنی قیامت اور عذاب کی دھمکیاں کب پوری ہوں گی۔ اگر سچے ہو تو جلد پوری کر کے دکھا دو۔

فلا یعنی قیامت ناگہماں آپکڑے گی اور وہ اپنے معاملات میں غرق ہوں گے۔ جس وقت پہلا صور پھونکا جائے گاسب ہوش و حواس جاتے رہیں گے اور آخر مرکز صیر ہو جائیں گے۔ اتنی فرست بھی نہ ملے گی کہ فرض کر دمرنے سے پہلے کسی کو کچھ کہنا چاہیں تو کہہ گزریں یا جو گھر سے باہر تھے وہ گھر واپس جا سکیں۔

فلا یعنی دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کو جلد جلد وکیل کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔

بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۱﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا

اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے فلا یہ وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا پیغمبروں نے فلا بس ایک اٹھا دیا ہم کو ہماری نیند کی جگہ سے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ دیا تھا رحمن نے، اور سچ کہا تھا بھیجے ہوؤں نے۔ یہی ہوگی ایک

صَيِّحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۵۲﴾ فَاَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا

چنگھاڑ ہوگی پھر اسی دم وہ سارے ہمارے پاس پکڑے چلے آئیں فلا پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر ذرا اور چنگھاڑ، پھر سبھی وہ سارے ہمارے پاس پکڑے آئے۔ پھر آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جی پر کچھ، اور

تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاِكْهُونَ ﴿۵۴﴾ هُمْ

وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے فلا تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک مشغلہ میں ہیں باتیں کرتے وہ وہی بدلہ پاؤ گے جو کرتے تھے۔ تحقیق بہشت کے لوگ آج ایک دھندے میں ہیں باتیں کرتے۔ وہ

وَاَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِنُونَ ﴿۵۵﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاِكْهَةٌ وَّلَهُمْ مَا

اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیہ لگائے ان کے لئے وہاں ہے میوہ اور ان کے لیے ہے جو اور ان کی عورتیں سایوں میں تختوں پر بیٹھے ہیں تکیے لگائے۔ ان کو وہاں ہے میوہ اور ان کو ہے جو

يَدْعُونَ ﴿۵۶﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ ﴿۵۷﴾ وَاُمْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۸﴾ اَلَمْ

کچھ مانگیں فلا سلام بولنا ہے رب مہربان سے فلا اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گناہ گارو فلا میں نے مانگ لیں۔ سلام بولنا ہے رب مہربان سے۔ اور تم الگ ہو جاؤ آج اے گنہگارو ! میں نے

فلا شاید اولی اور نوحہ خانہ کے درمیان ان پر نیند کی حالت طاری کر دی جائے۔ یا قیامت کا ہولناک منظر دیکھ کر عذاب قبر کو "اہون" سمجھیں گے اور نیند سے تشبیہ دیں گے۔ یا "مرقہ" بمعنی "منج" کے ہو۔ نیند کی کیفیت سے تخرید کر لی جائے۔ واللہ اعلم۔

فلا یہ جواب اللہ کی طرف سے اس وقت ملے گا یا مستقبل کو حاضر قرار دے کر اب جواب دے رہے ہیں۔ یعنی کیا پوچھتے ہو کہس نے اٹھا دیا۔ ذرا آنکھیں کھولو۔ یہ وہ ہی اٹھاتا ہے جس کا وعدہ خدا نے رحمان کی طرف سے کیا گیا تھا اور پیغمبر جس کی خبر برابر دیتے رہے تھے۔

فلا یعنی کوئی متنفس نہ بھاگ سکے گا نہ روپوش ہو سکے گا۔

فلا یعنی کسی کی نیکی ضائع ہوگی نہ جہنم کی حیثیت سے زیادہ سزا ملے گی ٹھیک ٹھیک انصاف ہوگا اور جو نیک و بد کرتے تھے فی الحقیقت عذاب و ثواب کی صورت میں وہی سامنے آ جائے گا۔

فلا بہشت میں ہر قسم کے عیش و نشاط کا سامان ہوگا۔ دنیا کی مکروہات سے چھوٹ کر آج یہی ان کا مشغلہ ہوگا۔ وہ اور ان کی عورتیں آپس میں گھل مل کر اعلیٰ درجہ کے خوشگوار سایوں میں مسہریوں پر آرام کر رہے ہوں گے۔ ہر قسم کے میوے اور پھل وغیرہ ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کی جنٹیوں کے دل میں طلب اور تمنا ہوگی وہ ہی دی جائے گی، اور منہ مانگی مراد میں ملیں گی۔ یہ تو جسمانی لذائذ کا حال ہوا، آگے روحانی نعمتوں کی طرف "سلام قولا من رب رحیم" سے اک ذرا سا اشارہ فرماتے ہیں۔

فلا یعنی اس مہربان پر دروگاری کی طرف سے جنٹیوں کو سلام بولا جائے گا خواہ فرشتوں کے ذریعہ سے یا جیسا کہ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے بلا واسطہ خود رب کریم سلام ارشاد فرمائیں گے اس وقت کی عورت و لذت کا کیا کہنا۔ اللهم ارقنا هذه النعمة العظمى بحر مته نبيك محمد صلى الله عليه وسلم =

أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ لِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ⑩ وَأَنْ

نہ کہہ رکھا تھا تم کو اے آدم کی اولاد کہ نہ پوجو شیطان کو وہ کھلا دشمن ہے تمہارا اور یہ نہ کہہ رکھا تھا تم کو؟ اے آدم کی اولاد! کہ نہ پوجو شیطان کو۔ وہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ اور یہ

اعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ⑪ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۗ أَفَلَمْ

کہ پوجو مجھ کو یہ راہ ہے سیدھی فل اور وہ بہکالے گیا تم میں سے بہت غفلت کو پھر کیا کہ پوجو مجھ کو، یہ راہ ہے سیدھی۔ اور وہ بہکالے گیا تم میں سے بہت غفلت کو۔ پھر کیا

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ⑫ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ⑬ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ

تم کو سمجھ نہ تھی یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا جا بڑو اس میں آج کے دن بدلہ تم کو بوجھ نہ تھی؟ یہ دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ تھا۔ بیٹھو اس میں آج کے دن بدلہ

تَكْفُرُونَ ⑭ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا

اپنے کفر کا فل آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور بتائیں گے ان کے پاؤں جو اپنے کفر کا۔ آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور بتائیں گے ان کے پاؤں، جو

كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑮ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى

کچھ وہ کھاتے تھے فل اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں پھر دوڑیں راستہ پانے کو پھر کہاں سے کچھ وہ کھاتے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر دوڑیں راہ لینے کو، پھر کہاں سے

يُبْصِرُونَ ⑯ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

سوچنے اور اگر ہم چاہیں صورت مسخ کر دیں ان کی جہاں کی جہاں پھر نہ آگے چل سکیں اور نہ وہ سوچے۔ اور اگر ہم چاہیں صورت بدل دیں ان کی جہاں کی جہاں، پھر نہ سکیں گے چلنا، نہ وہ

= فل یعنی جنیوں کے عیش و آرام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ تمہارا مقام دوسرا ہے جہاں رہنا ہوگا۔

فل یعنی اسی دن کے لیے تم کو انبیاء علیہم السلام کی زبانی بار بار بھمایا گیا کہ شیطان لعین کی پیروی مت کرنا جو تمہارا صریح دشمن ہے وہ جہنم میں پہنچائے بغیر نہ چھوڑے گا۔ اگر ابدی نجات چاہتے ہو تو یہ سیدھی راہ بڑی ہوتی ہے اس پر چلے آؤ اور اکیلے ایک خدا کی پرستش کرو۔

فل یعنی انہوں نے تم کو عقل نہ آئی اور اس ملعون نے ایک غفلت کو گمراہ کر چھوڑا کیا تمہیں اتنی کچھ نہ تھی کہ دوست دشمن میں تمیز کر سکتے۔ اور اپنے نفع و نقصان کو پہچانتے۔ دنیا کے کاموں میں تو اس قدر ہوشیاری اور ذہانت دکھاتے تھے مگر آخرت کے معاملہ میں اتنے غبی بن گئے کہ سوئی سوئی باتوں کے سمجھنے کی لیاقت نہ رہی۔ اب اپنی حماقتوں کا فریاد بھگتو۔ یہ دوزخ تیار ہے جس کا بصورت کفر اختیار کرنے کے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ کفر کا ٹھکانہ یہ ہی ہے۔ چاہیے کہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاؤ۔

فل یعنی آج اگر یہ لوگ اپنے جرموں کا زبان سے اعتراف نہ بھی کریں تو کیا ہوتا ہے، ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ہاتھ پاؤں کا انہیں کھترتی کہ بدن کی کھال کو حکم دیا جائے گا کہ ان کے ذریعہ سے جن جرائم کا ارتکاب کیا تھا بیان کریں۔ چنانچہ ہر ایک عضو اللہ کی قدرت سے گویا ہوگا اور ان جرموں کی شہادت دے گا۔ =

يَزْجَعُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۹﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا

لئے پھر سکیں۔ اور جس کو ہم بوڑھا کریں اور اندھا کریں اس کی پیدائش میں پھر کیا ان کو سمجھ نہیں؟ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا اور یہ لائے پھریں۔ اور جس کو ہم الٹا کریں، اور اندھا کریں خلقت میں۔ پھر کیا بوجھ نہیں رکھتے۔ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا، اور یہ

يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿۲۰﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى

اس کے لائق نہیں یہ تو خالص نصیحت ہے اور قرآن ہے صاف۔ تا ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام اس کے لائق نہیں، یہ تو زری سمجھوتی ہے اور قرآن ہے صاف۔ تا ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو، اور ثابت ہو بات

الْكٰفِرِيْنَ ﴿۲۱﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُونَ ﴿۲۲﴾

مکروں پر؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے چوپائے پھر وہ ان کے مالک ہیں؟ مکروں پر۔ اور کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنا دیئے ان کو اپنے ہاتھوں بنائے سے چوپائے، پھر وہ ان کا مال ہیں۔

= کما قال تعالى ﴿حَقِّيْ اِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۗ كَانُوْا يَٰعْمَلُوْنَ﴾ وقال تعالى في موضع آخر

﴿قَالُوْا اَنْطَقْنَا اللهُ الَّذِيْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَاَلَيْهٖ تَرْجَعُوْنَ﴾

۱۸ یعنی میرے انہوں نے ہماری آیتوں سے آنکھیں بند کر لی ہیں اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں بطور سزا کے ان کی ظاہری بینائی چھین کر منٹ اندھا کر دیں کہ ادھر ادھر جانے کا راستہ بھی نہ سوجھے اور جس طرح یہ لوگ شیطانی راستوں سے ہٹ کر اللہ کی راہ پر چلنا نہیں چاہتے، ہم کو قدرت ہے کہ اس کی صورتیں بگاڑ کر بالکل اپنا جہ بنا دیں کہ پھر یہ کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے مل نہ سکیں۔ پر ہم نے ایسا نہ چاہا اور ان جو ارح و قوی سے ان کو محروم نہ کیا۔ یہ ہماری طرف سے مہلت اور ڈھیل تھی آج وہ ہی آنکھیں اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ ان یہودوں نے ہم کو کون نالائق کاموں میں لگا یا تھا۔

۱۹ یعنی آنکھیں چھین لینا اور صورت بگاڑ کر اپنا جہ بنا دینا کچھ مستبعد مت سمجھو۔ دیکھتے نہیں؟ ایک تندرست اور مضبوط آدمی زیادہ بوڑھا ہو کر کس طرح دیکھنے، سننے اور چلنے پھرنے سے معذور کر دیا جاتا ہے۔ گویا بچپن میں جیسا کمزور ناتواں اور دوسروں کے سہارے کا محتاج تھا، بڑھاپے میں پھر اسی حالت کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے تو کیا جو خدا پرانہ سالی کی حالت میں ان کی قوتیں سلب کر لیتا ہے، جوانی میں نہیں کر سکتا؟

۲۰ یعنی اوپر جو کچھ بیان ہوا وہ حقائق واقعہ ہیں۔ کوئی شاعر ان تجلیات نہیں۔ اس پیغمبر کو ہم نے قرآن دیا ہے جو نصیحتوں اور روشن تعلیمات سے معمور ہے کوئی شعر و شاعری کا دیوان نہیں دیا جس میں نری طبع آزمائی اور خیالی تک بندیاں ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کو فطری طور پر اس فن شاعری سے اتنا بعید رکھا گیا کہ باوجود قریش کے اس اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کے جس کی معمولی لوٹیاں بھی اس وقت شعر کہنے کا طبعی سلیقہ رکھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت العمر کوئی شعر نہیں بنایا۔ یوں رجز وغیرہ کے موقع پر کبھی ایک آدھ مرتبہ زبان مبارک سے مفنی عبارت نکل کر بے ساختہ شعر کے سانچے میں ڈھل گئی ہو وہ الگ بات ہے۔ اسے شاعری یا شعر کہنا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شعر کیا کہتے کسی دوسرے شاعر کا شعر یا مصرع بھی زندگی بھر میں دو چار مرتبہ سے زائد نہیں بڑھا۔ اور پڑھتے وقت اکثر اس میں ایسا تغیر کر دیا کہ شعر شعر نہ رہے۔ محض مطلب شاعر ادا ہو جائے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع شریف کو شاعری سے مناسبت نہیں دی گئی تھی کیونکہ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب جلیل کے لائق نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے ترجمان تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا کو اعلیٰ حقائق سے بدون ادنیٰ ترین کذب و غلو کے روشناس کرنا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام ایک شاعر کا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ شاعریت کا حسن و کمال کذب و مبالغہ، خیالی بلند پروازی اور فرضی نکتہ آفرینی کے سوا کچھ نہیں۔ شعر میں اگر کوئی جرم محمود ہے تو اس کی تاثیر اور دل نشینی ہو سکتی ہے۔ سو یہ چیز قرآن کی نثر میں اس درجہ پر پائی جاتی ہے کہ ساری دنیا کے شاعر مل کر یہ بھی اپنے کلاموں کے مجموعہ میں پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے اسلوب بدیع کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ گویا نظم کی اصل روح نکال کر نثر میں ڈال دی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فصیح و مائل دنگ ہو کر قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگے تھے۔ حالانکہ شعر و سحر کو قرآن سے کیا نسبت؟ کیا شاعری اور جادوگری کی بنیاد پر دنیا میں کبھی قیامت و روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں جو قرآنی تعلیم کی اساس پر آج تک قائم شدہ دیکھتے ہو۔ یہ کام شاعروں کا نہیں پیغمبروں کا ہے کہ خدا کے حکم سے مردہ قلوب کو ابھی زندگی عطا کرتے ہیں، جن تعالیٰ نے عرب کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے شاعر تھے شاعری سے ترقی کر کے نبی بن بیٹھے۔ =

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۴۶﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۗ أَفَلَا

اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے واسطے چار پالوں میں فائدے ہیں اور پینے کے گھاٹ پھر کیوں اور عاجز کر دیا ان کو ان کے آگے پھر ان میں کوئی ہے ان کی سواری اور کسی کو کھاتے ہیں۔ اور ان کو ان میں فائدے ہیں، اور پینے کے گھاٹ۔ پھر کیوں

يَشْكُرُونَ ﴿۴۷﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ ﴿۴۸﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ

شکر نہیں کرتے فلا اور پکڑتے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کی مدد کریں نہ کر سکیں گے ان کی شکر نہیں کرتے؟ اور پکڑے ہیں اللہ کے سوا اور حاکم کہ شاید ان کو مدد پہنچے۔ نہ سکیں گے ان کی

نَصْرَهُمْ ۗ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ

مدد اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے فلا اب تو عمیگن مت ہو ان کی بات سے ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں مدد کرنی اور یہ ان کی فوج ہو کر پکڑے آئیں گے۔ اب تو غم نہ کھا ان کی بات سے۔ ہم جانتے ہیں جو چھپاتے ہیں

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۰﴾

اور جو ظاہر کرتے ہیں فلا

اور جو کھولتے ہیں۔

منکرین حشر و نشر کی تہدید اور وعید

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ...﴾ إِلَىٰ... إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۵۰﴾

۴۶ یعنی زندہ دل آدمی قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور منکروں پر حجت تمام ہو۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "جس میں جان ہو یعنی نیک اثر پکڑتا ہو اس کے فائدے کو اور منکروں پر الزام اتارنے کو۔"

۴۷ آیات تزیلیہ کے بعد پھر آیات تکوینیہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یعنی ایک طرف قرآن کی پند و نصیحت کو سنو، اور دوسری طرف غور سے دیکھو کہ اللہ کے کیسے کیسے انعام و احسان تم پر ہوتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر وغیرہ جانوروں کو تم نے نہیں بنایا اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم کو محض اپنے فضل سے ان کا مالک بنا دیا کہ جہاں چاہو بیٹھو اور جو چاہو کھا لو۔

۴۸ فلا دیکھو کتنے بڑے بڑے عظیم الجذہ قوی ہیکل جانور انسان ضعیف البنیان کے سامنے عاجز و مسخر کر دیے۔ ہزاروں اونٹوں کی قطار کو ایک خورد سال بچہ ٹکیل پکڑ کر بھر چاہے لے جائے ذرا کان نہیں ملاتے۔ کیسے کیسے شذر جانوروں پر آدمی سواری کرتا ہے اور بعض کو کاٹ کر اپنی غذا بناتا ہے۔ علاوہ گوشت کھانے کے ان کی کھال، ہڈی اون وغیرہ سے کس قدر فائدہ حاصل کیے جاتے ہیں ان کے تھن کیا ہیں جو یاد دہ کے چشمے ہیں ان ہی چشموں کے گھاٹ سے کتنے آدمی سیراب ہوتے ہیں۔ لیکن شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔

۴۹ یعنی جس خدا نے یہ نعمتیں مرحمت فرمائیں اس کا یہ شکر ادا کیا کہ اس کے مقابل دوسرے احکام اور معبود ٹھہرا لیے جنہیں سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئیں گے اور مدد کریں گے سو یاد رکھو! وہ تمہاری تو کیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تم کو مدد کی ضرورت ہوگی اس وقت گرفتار ضرور کرادیں گے تب پتہ لگے گا کہ جن کی حمایت میں عمر بھر لاتے رہے تھے وہ آج کس طرح آنکھیں دکھانے لگے۔

۵۰ یعنی جب خود ہمارے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے تو آپ ان کی بات سے عمیگن و دھیر نہ ہوں۔ اپنا فرض ادا کر کے ہمارے حوالہ کریں۔ ہم ان کے ظاہری و باطنی احوال سے خوب واقف ہیں ٹھیک ٹھیک جھٹکان کر دیں گے۔

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں زیادہ تر دلائل توحید کا ذکر تھا اور اس سے ذرا پہلے ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَحِبُّونَ﴾ میں مسئلہ حشر و نشر کا ذکر تھا اب پھر مسئلہ حشر و نشر کی طرف رجوع فرماتے ہیں اور ان کا ایک سوال نقل فرماتے ہیں ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِٰنِ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾: یعنی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اس کے وقت کے اظہار سے مصلحتاً اعراض فرمایا اور اجمالی طور پر صرف اتنا بتا دیا کہ قیامت ناگہاں آئے گی جب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے ناگہاں صور پھونکا جائے گا اور پھر اس دن کے بعض ہولناک واقعات سے آگاہ کر دیا اور بعد ازاں حشر و نشر کے مکذبین اور مستعجزین پر تہدید فرمائی اور بتلایا کہ تم عذاب آخرت کے منکر ہو یہ بھی ممکن ہے کہ خدائے قہار کی طرف سے دنیا ہی میں تم پر کوئی عذاب آجائے اور اپنے اس ارشاد ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ﴾ الخ میں دنیاوی عذاب سے تہدید ہے کہ تم آخرت کے عذاب کا انکار کرتے ہو خدا کی قدرت سے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تم پر دنیا ہی میں کوئی عذاب بھیج دے خدا تعالیٰ دنیا ہی میں تمہارے طمس اور مسخ پر قادر ہے اور اس کے بعد ﴿وَمَنْ يُعَٰمِرْ كُفْرًا فَسَيَكْفُرْ بِمَا خَلِقَ﴾ سے بڑھاپے کے تغیر کو ذکر کیا جو طمس اور مسخ کے قریب قریب ہے اور طمس اور مسخ کا ایک نمونہ ہے اس قسم کی باتوں سے قرآن بھرا پڑا ہے یہ سب خدا کی قدرت کے براہین قاطعہ اور دلائل ساطعہ ہیں اور حق شناسی کے لئے کافی اور شافی ہیں مگر یہ معاندین قرآن کریم کے اس قسم کے حقائق اور معارف کو اور حکمت اور موعظت کی باتوں کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ باتیں جن کو محمد ﷺ شاعرانہ رنگ میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات بالکل بیہودہ اور غلط ہے ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ ہم نے اپنے نبی کو ہرگز شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ یہ منصب نبوت کے لائق اور مناسب ہے یہ قرآن تو خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حکمت اور موعظت سے بھرا پڑا ہے پھر اس کے بعد شرک کی برائی بیان کی اور دلائل قدرت سے توحید کا اثبات فرمایا اور اسی پر سورت کو ختم کیا۔

رابطہ دیگر:..... گزشتہ آیات میں ان کے بخل اور خست کو اور نصیحتوں اور ہدایتوں سے اعراض کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں ان کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے اعراض کی اصل وجہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے خاتم الانبیاء علیہم السلام کے وقت تمام انبیاء علیہم السلام قیامت کی اور آخرت کی جزا و سزا کی متواتر اور برابر خبر دیتے چلے آئے جس میں ذرہ برابر شک نہیں مگر یہ گمراہ اس کو بعید سمجھتے ہیں اور نہایت بیباکی سے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ قیامت کا وعدہ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم سچے ہو تو دکھلاؤ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگر ایک سخت آواز کا جو یکا یک ان کو آ کر ایسی حالت میں پکڑ لے گی کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہوں گے صبیحة واحدة سے نکلے اولیٰ مراد ہے۔ اسرافیل علیہ السلام جب پہلی بار صور پھونکیں گے تو اس کی سخت آواز کے سب فنا ہو جائیں گے پس اس وقت نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس ہو سکیں گے اس سخت آواز کے بعد جہاں ہوں گے وہیں مرجائیں گے اور اتنی مہلت بھی نہ ملے گی کہ اپنے معاملہ کو پورا کر سکیں۔ کیا اس عذاب کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور پھر چالیس سال کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے سب زندہ ہو جائیں گے پھر یکا یک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑیں گے اور نکلے اولیٰ اور نکلے

ثانیہ کے درمیان جو چالیس سال کی مدت ہوگی اس میں کافروں سے عذاب اٹھالیا جاوے گا اور وہ اس عرصہ میں آرام سے سوتے رہیں گے جب نفعہ ثانیہ کے بعد قبرستان سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر اور حساب و کتاب کا ہولناک منظر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم کو ہماری خواب گاہ سے کس نے جگا دیا ہم تو آرام سے سو رہے تھے کس نے ہم کو جگایا اور ہم کو اس مصیبت کے میدان میں لا کھڑا کیا تو اس وقت فرشتے یا اہل نجات ان کو جواب دیں گے کہ یہی وہ قیامت ہے جس کا رحمن نے تم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا مگر تم نے نہ مانا اور پیغمبروں کی تکذیب کی۔ آگے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہیں ہوگا یہ نفعہ ثانیہ مگر ایک سخت آواز پھر سب کے سب یلکھت ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پس اس دن جو جزا کا دن ہے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور نہیں جزا دیئے جاؤ گے آج اے اہل محشر مگر جو کام تم کرتے تھے کافروں کو جو سزا ملے گی وہ ان کے عمل کے مطابق ہوگی مگر اہل ایمان کو علاوہ جزا کے اپنے مزید فضل سے وہ ثواب عطا کرے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا کافروں کے ساتھ معاملہ عدل کا ہوگا اور اہل ایمان کے ساتھ معاملہ فضل در فضل کا ہوگا اس لئے اب آگے اہل جنت کا انعام اور ان کی عیش و عشرت کو بیان کرتے ہیں کہ تحقیق اہل جنت اس روز عیش و راحت کے مشغول میں ہوں گے اور شاداں و فرحان ہوں گے خدا کی مہمانی ہوگی اور عیش و کامرانی کی کوئی انتہا نہ ہوگی اہل جنت اور ان کی بیویاں سایوں میں شاہانہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور ان کے لئے جنت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں اور اس کے علاوہ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ ان کے لئے حاضر کر دی جائے گی اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کے لئے رب رحیم کی طرف سے بلا واسطہ سلام ہوگا۔

جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی عیش و عشرت میں ہوں گے کہ یکا یک ان پر ایک نور ظاہر ہوگا تو وہ لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اللہ عز و جل کی تجلی ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائے گا السلام علیکم یا اهل الجنة (سلام ہو تم پر اے اہل جنت) پس تمام اہل جنت اس نور کے دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور کسی چیز کی طرف التفات نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ نور ان سے مستور ہو جائے گا مگر اس نور کی برکتیں باقی رہ جائیں گی۔ (دیکھو تفسیر قرطبی: ۱۵/۳۵) ①

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی نعمت و کرامت کو بیان کیا اب آئندہ آیات میں اہل جہنم کی ذلت و خواری کو بیان کرتے ہیں چنانچہ ② میدان حشر میں جب اہل جنت کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو اس وقت کافروں کو یہ حکم ہوگا ③ قال القرطبی وروی من حدیث جریر بن عبد اللہ الجلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بیننا اهل الجنة فی نعیمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم فاذا الرب قد اطلع علیهم فقال السلام علیکم یا اهل الجنة فذلک قوله تعالیٰ سلام قولاً من رب رحیم فینظر الیہم وینظرون الیہ فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ماداموا ینظرون الیہ حتی یحتجب عنہم فیبقی نورہ وبرکاتہ علیہم فی دیارہم ذکرہ الثعلبی والقشیری ومضاء ثابت فی صحیح مسلم وقد بینا فی یونس عند قوله للذین احسنوا الحسنی وزیادة (تفسیر قرطبی: ۱۵/۳۵)

④ یقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حین یؤمر باهل الجنة الی الجنة ای اخرجوا من جملتهم... یمتاز المجرمون بعضهم من بعض فیمتاز اليهود فرقة والنصارى فرقة والمجوس فرقة والصائبون فرقة وعبدة الاوثان فرقة وعنه ایضا وان لكل فرقة فی النار بیتا تدخل فیہ ویرد بابہ فتکون فیہ ابدا لا تری ولا تری (تفسیر قرطبی: ۱۵/۳۶)

کہ اے مجرمو! آج تم نیکوں سے علیحدہ ہو جاؤ دنیا میں اگر چہ ملے جلے تھے مگر اب تمہارا ٹھکانہ علیحدہ ہے اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے جدا کر دیا جائے گا پس اے مجرمو! آج تم اہل جنت سے الگ ہو جاؤ اب تمہارے لئے خاص طور پر سزا کا حکم ہونے والا ہے پھر فرشتوں کی زبانی ان کو ملامت اور سرزنش ہوگی اور یہ کہا جائے گا کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور یہ کہ صرف میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے مگر تم اس دشمن کے کہنے پر چلے اور میرے عہد و پیمانہ کو پس پشت ڈال دیا اور تحقیق اس شیطان نے تم میں سے بہت سی گزشتہ مخلوق کو گمراہ کر ڈالا جن کے گمراہی اور انجام بد سے تم کو قرآن میں بار بار آگاہ کر دیا گیا پس کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ اپنے دشمن کے فریب میں نہ آؤ کہ گزشتہ مخلوق کی طرح گمراہ ہو جاؤ اور مستحق عذاب ہو جاؤ اچھا اب اپنی گمراہی کا مزہ چکھو لو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جاتا رہا آج اپنے کفر اور معصیت کی بنا پر اس میں گرو اور اب اس میں داخل ہو جاؤ یہ تمہارے کفر کا بدلہ اور نتیجہ ہے اس سرزنش اور ملامت کے بعد مجرمین اپنے کفر اور شرک کا انکار کریں گے اور قسمیں کھا کر یہ کہیں گے ﴿وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ﴾ خدا کی قسم ہم بتوں کو نہیں پوجتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے جیسے دنیا میں ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تھی آج ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ جھوٹ نہ بول سکیں اور ان کے ہاتھ خود ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں خود ہماری سامنے گواہی دیں گے ان تمام کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے زبان اور پاؤں خود بخود بولیں گے اور اپنی گفتار اور کردار کی خود بخود گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کہا تھا اور یہ کیا تھا جس میں ان مشرکین اور مجرمین کے ارادہ اور اختیار کو دخل نہ ہوگا اور کفار اپنے اختیار سے بات کرنے پر قادر نہ ہوں گے خود ان کے اعضاء اور جوارح بولیں گے جب کفار، کرمانا کاتبین کی گواہی کو نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کافروں کے اعضاء اور جوارح سے ان کے اعمال کی گواہی دلوائے گا اور ان کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا کرے گا اور فقط ہاتھ اور پاؤں گواہی نہ دیں گے بلکہ باقی اعضاء بھی گواہی دیں گے کما قال تعالیٰ ﴿حَتّٰی اِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَاَجْلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ جو اعضاء اور جوارح دنیا میں ان کے مددگار تھے آج وہ خود ان کے خلاف گواہی دیں گے دنیا میں زبان ان کے حکم سے بولتی تھی اب آخرت میں اللہ کے حکم سے بولے گی گویائی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے عطا کر دے جیسا کہ قرآن کریم میں منصوص ہے ﴿قَالُوْا اَنْطَلَقْنَا اللّٰهَ الَّذِیْ اَنْطَلَقَ كُلُّ شَیْءٍ بِہٖ غَرَضٌ یَّہِیۡہِہٖ قِیَامَتِہٖ﴾ دن کافر کی گویائی ختم کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء اور جوارح کو گویائی عطا کر دی جائے گی تاکہ اس پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے یہ عذاب تو آخرت میں ہوگا اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھیں پٹ کر دیتے یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی ظاہری آنکھیں بھی پٹ کر دیتے اور مطلق اندھا بنا دیتے تو پھر راستہ کی طرف دوڑتے کہ راستہ دیکھ پائیں لیکن پھر کہاں راستہ پائیں جب آنکھ ہی نہ رہی تو راستہ کہاں سے نظر آئے یعنی جس طرح دنیا میں ہم نے ان کو دل کا اندھا بنا دیا کہ راہ حق ان کو نظر نہیں آتی اسی طرح اگر چاہتے تو ہم دنیا میں ان کو ظاہری آنکھوں کا بھی اندھا بنا دیتے۔

اور اسی طرح اگر ہم چاہتے تو ہم انہی کی جگہ پر ان کی صورتیں مسخ کر دیتے پھر وہ نہ آگے چلنے پر قادر ہوتے اور نہ پیچھے لوٹنے پر قادر ہوتے یعنی اگر ہم چاہتے تو ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے یعنی ان کے چہرہ کو ایک

سطح تختہ بنا دیتے کہ آنکھ اور پلک کا اس میں نام و نشان نہ رہے یا ان کی صورتیں بدل ڈالتے اور انسانی صورت کے علاوہ کسی حیوانی یا جمادی صورت میں تبدیل کرتے ہم اس پر قادر تھے لیکن ہم نے اپنی رحمت سے ایسا نہیں کیا یہ ہماری عنایت ہے کہ ہم نے ان کو بینائی عطا کی کہ یہ دیکھتے اور چلتے اور پھرتے رہیں اور ہماری قدرت سے ان باتوں کو مستبعد نہ سمجھو آخرد کچھ لو کہ جس کی عمر ہم دراز کرتے ہیں یعنی جسے ہم بہت بوڑھا کر دیتے ہیں تو خلقت اور بناوٹ میں اس کو اوندھا اور الٹا کر دیتے ہیں کہ وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کی قوت نامیہ اور باصرہ گھٹتی چلی جاتی ہے جتنی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ضعف بڑھتا جاتا ہے پس کیا اپنے اس تغیر اور تبدیل کو دیکھ کر لوگ سمجھتے نہیں کہ خدا تعالیٰ تمہاری طمس اور مسخ پر بھی قادر ہے کیا ان کفار کو اتنی عقل نہیں کہ اپنی اس ترقی معکوس کو دیکھ کر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے وجود کی باگ حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے ہماری صورت اور ہیئت کو تبدیل کر سکتا ہے اتنا نہیں سمجھتے کہ جو صورت بنانے پر قادر ہے وہ صورت کے بدلنے پر قادر ہے۔

نزد قدرت کار ہادشوار نیست کار اور اجاتے در کار نیست

غرض یہ کہ قرآن کریم اس قسم کی حکمت اور عقل و دانائی اور نصیحت اور موعظت کی باتوں سے بھرا پڑا ہے جن کا عین حقیقت اور عین حکمت ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے مگر یہ کفار ناہنجار جب ان حکمت اور موعظت کی باقی باتوں کو سنتے ہیں اور جواب سے عاجز ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب شاعرانہ خیالات اور تک بندیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا رد فرماتے ہیں اور نہیں سکھائی ہم نے اپنے نبی ﷺ کو شاعری اور نہ وہ آپ ﷺ کی طبیعت اور فطرت کے لائق اور مناسب ہے آپ ﷺ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سر تا پا حقیقت اور واقعیت اور صداقت اور حکمت اور موعظت ہوتا ہے اور شاعری کا دار و مدار تکلف اور تصنع اور تخیل اور مبالغہ اور تعلیٰ اور تفاخر پر ہوتا ہے اور نبی ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔

اور علیٰ ہذا، اس قرآن کو شاعری سے کوئی واسطہ نہیں، نہیں ہے یہ قرآن جس کو ہم نے آپ ﷺ پر نازل کیا اور جو ہم نے آپ ﷺ کو سکھایا مگر خالص پند و نصیحت ہے اور وہ ایسی کتاب ہے جو دن رات عبادت خانوں اور خلوت خانوں میں پڑھی جاتی ہے اور حقائق اور معارف اور احکام اور حدود کو ظاہر کرتی ہے تاکہ یہ کتاب ہدایت و حکمت اور صحیفہ موعظت اس شخص کو ڈراوے جو زندہ دل ہے اور حق و باطل کے فرق کو سمجھتا ہے اور کافروں اور منکروں پر جن کے دل آثار حیات سے خالی ہیں اور حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں ان پر اس روشن کتاب سے اللہ کی حجت پوری ہو کہ قیامت کے دن وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں کسی نے نہیں سمجھایا اور نہیں بتلایا ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کی نصیحت اور ہدایت کے لئے ایسی واضح روشن کتاب نازل کر دی جو دین اور دنیا کی نصیحتوں اور ہدایتوں پر مشتمل ہے اور ان پر اپنی حجت پوری کر دی مگر یہ نادان اس روشن کتاب کو کبھی شعر اور کبھی سحر اور کبھی کہانت بتلاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو امی بنایا ہے خط و کتابت سے آپ ﷺ کو کوئی واسطہ نہیں تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو اور لوگ سمجھ جائیں کہ اس امی (ان پڑھ) کی زبان فیض ترجمان سے جو حقائق و معارف کا دریا بہ رہا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے بندہ کا ساختہ و پرداختہ نہیں اور یہ قرآن جو اس نبی امی ﷺ پر نازل ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ سراسر امور حکمت و موعظت اور احکام ہدایت پر مشتمل ہے اور

دنیا اور آخرت کی سعادت کی کنجی ہے اس کو شعر اور سحر اور کہانت سے کیا واسطہ ہے مدت العمر آپ ﷺ نے کبھی کوئی شعر نہیں بنایا آپ ﷺ خود تو کیا شعر کہتے کسی کا شعر اگر آپ ﷺ اپنی زبان سے پڑھتے تو وہ آپ ﷺ کی زبان سے اس طرح نکلتا کہ اس کا وزن صحیح سالم نہ رہتا۔

فائدہ:..... اور بعض آیات قرآنیہ اور بعض کلمات نبویہ اگرچہ اوزان شعر یہ پر موزون ہیں لیکن ان کو شعر نہیں کہا جاسکتا اس لئے کہ ان کی موزونیت اتفاقی ہے من حیث الشعریت اور بالقصد نہیں اللہ تعالیٰ کا یا اس کے رسول کا مقصود افادہ علم و حکمت ہے اس کو شعر کے ارادہ اور قصد سے بطرز شعر نہیں لایا گیا اس کی موزونیت محض اتفاقی ہے متکلم کا ہرگز یہ مقصود نہیں کہ اس کلام کی موزونیت من حیث الشعریت ہو خاص کر جب کہ قرآن خود اس کے شعر ہونے کی نفی کرتا ہے اور نبی کریم ﷺ کے شاعر ہونے کی نفی کرتا ہے جب تک کوئی شخص قول موزون کہنے کا ارادہ نہ کرے وہ شاعر نہیں ہوتا اور جو کلام موزون بلا قصد زبان پر جاری ہو جائے وہ شعر شمار نہیں ہوتا شعر اور شاعری کے لئے موزونیت کا قصد اور ارادہ شرط ہے اتفاقاً زبان سے کسی موزون کلام کا نکل جانا اس سے کسی کے نزدیک کوئی شاعر نہیں ہو جاتا اور نہ وہ اتفاقی کلام موزون شعر کہلاتا ہے۔

رجوع بسوئے مضمون وحدانیت و تذکیر نعمت

اوپر سے سلسلہ کلام دلائل قدرت اور تذکیر نعمت کا چلا آ رہا ہے اخیر میں مشرکین کے اس قول کی تردید کی کہ جو قرآن کریم کے ان دلائل اور براہین کو شاعرانہ تخیلات بتلاتے تھے اب پھر انہی دلائل قدرت اور انواع واقسام کی نعمتوں کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ ان معاندین کے اعراض و تکذیب سے رنجیدہ اور ملول نہ ہوں۔

چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا اور جانا نہیں کہ ہم نے ان کے نفع کے لئے ایسی چیزیں پیدا کیں کہ جن کو خاص ہمارے ہاتھوں نے بنایا کوئی دوسرا آدمی اس میں شریک نہیں اور نہ معین و مددگار ہے یعنی ہم نے ان کے لئے خاص اپنے دست قدرت سے مویشی اور چوپائے پیدا کئے پھر ہمارے مالک بنانے سے یہ لوگ ان چوپایوں کے مالک ہو گئے یعنی ان سے نفع اٹھاتے ہیں اور پھر ان مویشیوں کو ہم نے ان کے لئے تابع بنا دیا کہ جس طرح چاہیں ان سے کام لیں اور فائدہ اٹھائیں پس بعض ان میں سے ان کی سواریاں ہیں جن سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض مویشی ایسے ہیں جن کو کھاتے ہیں یعنی جن کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کے لئے ان میں فوائد ہیں جیسے صوف اور اون اور چربی اور پینے کی چیزیں ہیں یعنی دودھ پھر بھی یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے جس نے ان کو یہ نعمتیں عطا کیں بلکہ بجائے شکر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور سوائے خدا کے اور معبود بنا رکھے ہیں شاید ان معبودوں کی طرف سے ان کی کوئی مدد کی جائے اس امید پر ان کو معبود بنایا ہے شاید کسی مصیبت کے وقت یہ ان کے کام آویں اور ان کی مدد کریں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ معبود ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے محض پتھر ہیں جس کا جی چاہے ان کو توڑ دے اور ان پر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے تو ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی سے چھین لیں اور بلکہ یہ بت پرست خود ہی اپنے بتوں کے لئے مفت کی ایک فوج بنے ہوئے

ہیں دنیا میں اپنے باطل معبودوں کا ایک لشکر ہیں جو ان کے سامنے حاضر رہتے ہیں مگر مدد کچھ نہیں کر سکتے یا یہ معنی ہیں کہ آخرت میں ہر معبود باطل آگے آگے جہنم میں ہوگا اور یہ اس کے پرستار بمنزلہ لشکر کے اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔

مشرکین کی ان کفریات اور خرافات سے آنحضرت ﷺ کو صدمہ ہوتا تھا تو آئندہ آیت میں آپ ﷺ کی تسلی فرماتے ہیں پس تم میں نہ ڈالیں آپ کو ان کی خرافات باتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ”وہ صاحب اولاد ہے“ اور ”اس کے شریک ہیں“ یا آپ ﷺ کو شاعر اور ساحر اور مجنون کہتے ہیں آپ ﷺ ان کی باتوں سے آزرده اور غمگین نہ ہوں ہم ان کے ظاہر و باطن کو خوب جانتے ہیں یہ بیخ کر ہم سے کہاں جائیں گے۔

بیشک ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ بغض اور عداوت یہ دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ کلمات کفر و شرک زبان سے یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب کا بدلہ لیں گے آپ ﷺ غمگین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور ان کو سزا دے گا آپ ﷺ غمگین نہ ہوں ان پر اللہ کا محاسبہ ہے وہ وقت پر ان سے حساب لے گا اور ان کو سزا دے گا آپ ﷺ ان کی خرافات پر صبر کیجئے۔

بآشکار و نہاں ہرچہ کردی و گفتی جز اہد بتو دانائے آشکار و نہاں

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَكَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ④ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا

کیا دیکھتا نہیں انسان کہ ہم نے اس کو بنایا ایک قطرہ سے پھر تمہی وہ ہو گیا جھگڑنے بولنے والا فل اور بٹھاتا ہے ہم پر ایک مثل کیا دیکھتا نہیں آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا ایک بوند سے، پھر تمہی وہ ہو گیا جھگڑتا بولتا۔ اور بٹھاتا ہے ہم پر کہاوت

وَأَنسَى خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُغِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ⑤ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ

اور بھول گیا اپنی پیدائش، کہنے لگا کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کھوکھری ہو گئیں ۵ تو کہہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی اور بھول گیا اپنی پیدائش۔ کہنے لگا کون جلا دے گا ہڈیاں جب کھوکھری ہو گئیں۔ تو کہہ ان کو جلا دے گا جس نے بنایا ان کو پہلی

مَرَّةً ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ⑥ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا

بار اور وہ سب بنانا جانتا ہے ۶ جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ پھر اب بار۔ اور وہ سب بنانا جانتا ہے۔ جس نے بنا دی تم کو سبز درخت سے آگ۔ پھر اب

۶ یعنی انسان اپنی اصل کو یاد نہیں رکھتا کہ وہ ایک ناچیز قطرہ تھا، خدا نے کیا بنا دیا۔ اس پانی کی بوند کو وہ زور اور قوت کو یابی عطائی کہ بات بات پر جھگڑنے اور باتیں بنانے لگا۔ حتیٰ کہ آج اپنی مد سے بڑھ کر خالق کے مقابلہ میں خرم ٹھونک کر کھرا ہو گیا۔

۷ یعنی دیکھتے ہو! خدا پر کیسے فخر ہے جہاں کرتا ہے۔ گو یا اس قادر مطلق کو ماجز مخلوق کی طرح فرض کر لیا ہے جو کہتا ہے کہ آخر جب بدن گل سو کر صرف ہڈیاں رہ گئیں وہ بھی بوسیدہ پرانی اور کھوٹی، تو انہیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ ایسا سوال کرتے وقت اسے اپنی پیدائش یاد نہیں رہی ورنہ اس قطرہ ناچیز کو ایسے الفاظ کہنے کی جرات نہ ہوتی۔ اپنی اصل پر نظر کر کے کچھ شرماتا اور کچھ عقل سے کام لے کر اپنے سوال کا جواب بھی حاصل کر لیتا جو اگلی آیت میں مذکور ہے۔

۸ یعنی جس نے پہلی مرتبہ ان ہڈیوں میں جان ڈالی اسے دوسری بار جان ڈالنا کیا مشکل ہے۔ بلکہ پہلے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے۔ (وہو اھون غلبہ) اور اس قادر مطلق کے لیے تو سب ہی چیز آسان ہے پہلی مرتبہ ہو یا دوسری مرتبہ، وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے اور بدن کے اجزاء اور ہڈیوں کے ریزے سے جہاں کہیں منتشر ہو گئے ہوں ان کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔

أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿۸﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ

تم اس سے سلاتے ہو فل کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین نہیں بنا سکتا
تم اسی سے سلاتے ہو۔ کیا جس نے بنائے آسمان اور زمین، نہیں سکتا کہ بناوے

مِثْلَهُمْ ۚ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿۹﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

ان جیسے کیوں نہیں اور وہ ہی ہے اصل بناؤ والا سب کچھ جاننے والا فل اس کا حکم یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو وہ
ایسے آدمی؟ کیوں نہیں! اور وہ ہے اصل بنانے والا سب جانتا۔ اس کا حکم یہی ہے، جب چاہے کسی چیز کو، کہ کہے اس کو ہو، وہ

فَيَكُونُ ﴿۱۰﴾ فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

اسی وقت ہو جائے فل سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی اور اسی کی طرف پھر کر پلے جاؤ گے
ہو جاوے۔ سو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔

منکرین حشر کا ایک شبہ یا وسوسہ اور اس کا جواب (۱)

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ...﴾ الی... فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۱۱﴾

رابطہ:..... گزشتہ آیات میں دلائل اور براہین سے وحدانیت کو ثابت کر دیا اور اس ضمن میں انکار حشر کا بھی ذکر تھا اب آئندہ
آیات میں ثبوت حشر و نشر پر دلائل قائم کرتے ہیں اور منکرین حشر کے ایک شبہ اور استبعاد کا جواب دیتے ہیں یہ لوگ حشر و نشر کو
ناممکن اور محال اور بعید از عقل جانتے تھے اور عجیب عجیب باتیں کرتے تھے چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز
ابی بن خلف یا عاص بن وائل ایک بوسیدہ ہڈی لے کر حضور پر نور ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوا جبکہ سرداران قریش بھی موجود
تھے اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کر ریزہ ریزہ کرتا جاتا تھا اور ہوا میں اڑاتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا کہ اے محمد (ﷺ)! کیا تمہارا

فل یعنی اول پانی سے سرسبز و شاداب درخت تیار کیا پھر اسی تروتازہ درخت کو سکھا کر ایندھن بنا دیا جس سے اب تم آگ نکال رہے ہو۔ پس جو خدا ایسی متضاد
صفات کو ادل بدل سکتا ہے کیا وہ ایک چیز کی موت و حیات کے الٹ پھیر پر قادر نہیں؟

(تنبیہ) بعض سلف نے "شجر اخضر" (سبز درخت) سے خاص وہ درخت مراد لیے ہیں جن کی شاخوں کو آپس میں رگڑنے سے آگ نکلتی ہو۔ جیسے

بائس کا درخت ہے یا عرب میں مرغ اور عفار تھے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی جس نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کیں اسے ان کافروں جیسی چھوٹی چیزوں کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔

فل یعنی کسی چھوٹی بڑی چیز کے پہلی مرتبہ یا دو بارہ بنانے میں اسے وقت ہی کیا ہو سکتی ہے اس کے ہاں تو بس ارادہ کی دیر ہے جہاں کسی چیز کے پیدا کرنے کا
ارادہ کیا اور کہا ہو یا فوراً ہوئی گئی ہے۔ ایک یکنڈ کی تاخیر نہیں ہو سکتی۔

(تنبیہ) میرے خیال میں اس آیت کو پہلی آیت کے ساتھ ملا کر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلے خلق بدن کا ذکر تھا یہاں نفع روح کا مطلب سمجھا دیا۔

واللہ اعلم۔ راجع فوائد سورۃ الاسراء تحت بحث الروح۔

فل یعنی وہ اعلیٰ ترین ہستی جس کے ہاتھ میں فی الحال بھی ادب سے بچنے تک تمام مخلوقات کی زمام حکومت ہے اور آئندہ بھی اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا
ہے۔ پاک ہے عجز و مفاد ہر قسم کے عیب و نقص سے تم سورۃ یس واللہ الحمد والمنته۔

یہ گمان ہے کہ خدا ان متفرق ریزوں کو دوبارہ زندہ کرے گا آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بیشک تجھ کو مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تجھ کو جہنم میں دھکیلے گا یہ آیتیں یعنی ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَكَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ سے اخیر سورت تک اسی کے بارے میں نازل ہوئیں جن میں اس کے اس استبعاد کا مکمل اور مفصل اور مدلل جواب دیا گیا اور ایسا کافی اور شافی جواب دیا گیا جس میں کسی جدید اور قدیم فلسفی کو بھی دم مارنے کی مجال نہیں جو شخص اس دلیل کو کسی نمرود صفت کے سامنے پیش کرے گا تو وہ ﴿فَبِهْتِ الْاَلْبَانِي كَفَرًا﴾ کی حالت کا مشاہدہ کرے گا۔

حق جل شانہ نے منکرین حشر کے اس استبعاد کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خدا تم کو پہلی بار ایک نطفہ اور پانی کے ایک ناپاک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوسری بار تمہارے پیدا کرنے پر کیوں قادر نہیں۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نطفہ درحقیقت جسم انسانی کے مختلف اور متفرق اجزاء کا مجموعہ ہے اور انسان کے اعضاء متفرقہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے اس ایک قطرہ آب (نطفہ) میں سر اور آنکھ اور کان اور ہاتھ اور کمر اور ٹانگوں اور پیروں کے تمام اجزا لطیفہ جمع ہیں اور یہ تمام اجزاء لطیفہ اجزاء ارضیہ سے مستحیل شدہ ہیں اس لئے کہ منی کے تمام اجزاء دراصل غذا سے پیدا شدہ ہیں پس جو خدائے عظیم و قدیر پہلی بار جسم کے ان اجزاء متفرقہ سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد گلی اور سڑی ہڈیوں کے متفرق ریزوں کو جمع کر کے آدمی کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے پہلی بار پیدا کرنا اور دوسری بار پیدا کرنا خدا کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہے دوسرا جواب اللہ تعالیٰ نے اس استبعاد کا یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے سرسبز درخت سے آگ نکالی پس جو خدا سرسبز درخت سے آگ نکال سکتا ہے اور ایک ضد سے دوسری ضد پیدا کر سکتا ہے اور جو بار اول انسان کو نطفہ جیسی ناچیز شے سے پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار انسان کو گلی سڑی ہڈیوں سے بھی پیدا کر سکتا ہے اور پھر ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ﴾ سے استبعاد کا تیسرا جواب دیا خاص حجت کے بعد ایک عام حجت ذکر فرمائی کہ وہ خدا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے آسمان و زمین جیسی با عظمت مخلوق کو پیدا کیا وہ کیوں ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہوگا اس کی قدرت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ جس چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ ”ہو جا“ وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کی قدرت میں ہے اس جواب کے بعد اپنی قدرت کے آثار عجیبہ کو ذکر کیا اور اسی مضمون پر سورت کو ختم کیا۔

فائدہ جلیلہ در بارہ معاد جسمانی

ناظرین کرام ان آیات کی تفسیر کو بغور و فکر پر دھیں جن سے معلوم ہو جائے گا کہ قرآن اور حدیث میں جس معاد اور حشر کی خبر دی گئی ہے وہ حشر جسمانی ہے اس جسم انسانی کی بوسیدہ ہڈیاں دوبارہ زندہ کی جائیں گی اور روح کا دوبارہ تعلق انہی اجزاء ترابیہ کے ساتھ ہوگا جن سے دنیاوی جسم مرکب ہے اور اسی بدن عنصری کے ساتھ علی وجہ الکمال و التمام انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حشر کے بعد جو جسم عطا ہوگا وہ ہو بہو پہلے جسم کے پورا پورا مشابہ ہوگا جو اس کو دنیا میں حاصل تھا اور اسی حشر جسمانی پر تمام انبیاء و مرسلین ﷺ کا تمام صحابہ و تابعین کا اور تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے صرف فلاسفہ معاد

وجسمانی کے منکر ہیں اور معاد روحانی کے قاتل ہیں اور فلاسفہ جو معاد جسمانی کے منکر ہیں ان کا انکار اس بات پر مبنی ہے کہ ان کے نزدیک اعادہ معدوم محال ہے جس پر فلاسفہ آج تک کوئی دلیل قائم نہیں کر سکے تفصیل کے لئے روح المعانی دیکھیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر معاد جسمانی اور روحانی کے متعلق مفصل کلام کیا ہے۔

کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا اور نہیں جانا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا کہ جو بظاہر ایک بے روح چیز ہے اور اس میں ہوش و حواس اور اعضاء اور جوارح کچھ بھی نظر نہیں آتے پس جب وہ قدرت الہی سے پیدا اور زندہ ہو گیا حالانکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا تو بڑا جھگڑا لو ظاہر ہوا کہ کمال بے ادبی اور غایت حماقت اور بوسیدہ عقل سے ہماری قدرت میں جھگڑنے لگا اور ہمارے لئے ایک مثال بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر یہ کہنے لگا کہ ان بوسیدہ اور گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جیسے ابی ابن خلف یا عاص بن وائل یا دونوں جو بعت اور حشر کے منکر تھے وہ یہی کہتے تھے۔

اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیجئے کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اول مرتبہ پیدا کیا اور وہ ہر مخلوق کو اور ہر قسم کی پیدائش کو تفصیل کے ساتھ خوب جانتا ہے کوئی مخلوق اپنی پیدائش سے اتنی آگاہ نہیں جتنا کہ خالق اپنی مخلوق اور اس کی پیدائش سے آگاہ ہے اس کو ذرہ ذرہ کی کنہ و حقیقت کا کمال علم حاصل ہے اور ذرہ ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے جو ذرہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں مسخر ہے وہ جب چاہے ان ہوا کے ذرات کو جمع کر کے زندہ کر سکتا ہے اور یہ تمام ذرات جو ہوا میں اور خلا میں پراگندہ ہیں وہ سب اس کو تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں وہ ہر شخص کے اجزاء کو متفرق اور پراگندہ ہونے کی حالت میں خوب جانتا ہے اور پہچانتا ہے وہ ان اجزاء کے جمع کرنے اور اکٹھا کرنے اور ملانے پر خوب قادر ہے جس طرح وہ ان اجزاء کے متفرق کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ ان کے جمع کرنے پر بھی قادر ہے آخر کیا یہ نطفہ انسان کے متفرق اجزاء کا مجموعہ نہیں جن سے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔

بوسیدہ ہڈیوں کا دوبارہ زندہ کر دینا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انسان کے جسم میں سے اجزاء بسیطہ کو ایک نطفہ کی شکل میں نکال کر انسان کو پیدا کرنا عجیب و غریب ہے یہ نادان انسان اپنی اصل خلقت کو بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے تمام بدن سے ذرات بسیطہ اور اجزاء لاجزئی کو نطفہ کی شکل میں جمع کیا اس نطفہ میں تمام جسم کے اجزاء لاجزئی جمع ہیں اس نطفہ میں آنکھ اور کان اور منہ اور ہاتھ اور پیر اور کمر اور پیٹ اور ٹانگیں سب جمع ہیں اور سب اللہ کے علم میں ہیں جس طرح ایک قلم میں درخت کی تمام شاخیں اور پتے اور پھول اور پھل ذرات بسیطہ اور لاجزئی کی شکل میں اجمالاً موجود ہوتے ہیں۔

اسی طرح سمجھو کہ تمام اعضا انسانی کے ذرات بسیطہ اور اجزاء لاجزئی اجمالاً نطفہ میں جمع ہوتے ہیں یہ ناپاک اور گندہ قطرہ جب رحم میں داخل ہو جاتا ہے تو چند ماہ میں اس سے ابی بن خلف اور عاص بن وائل جیسا جھگڑا لو انسان پیدا ہوتا ہے اور ایک بوسیدہ ہڈی کو ہاتھ میں لے کر اڑاتا ہے اور خداوند قدیر کے ججز کے لئے ایک مثال بیان کرتا ہے اور اس وقت اس کی عقل ایسی بوسیدہ اور پراگندہ ہو جاتی ہے کہ اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے کہ خدا نے مجھ کو کس طرح پیدا کیا ہے۔

جس ذات نے اس کو پہلی بار نطفہ سے (یعنی جسم کے اجزاء متفرقہ) بنایا اور پہلی بار اس کو پیدا کیا ہے وہی ذات

کوئی مشکل نہیں اس کی ایجاد اور تخلیق کے لئے صرف اس کا ارادہ اور مشیت کافی ہے پس تم کو چاہئے کہ اپنی بوسیدہ عقل کو چھوڑ دو اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس ذات کی تسبیح و تقدیس کرو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی اور ملکیت ہے اور اس کے ملکوت میں کوئی اس کا شریک اور سہم نہیں اور یقین رکھو کہ تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اگرچہ تم اس وقت دوبارہ زندگی کا لاکھ انکار کرو مگر جانا تم کو اسی کے پاس ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ زندہ ہو کر اسی کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت تم کو اپنے کفر اور انکار کی سزا ملے گی۔ یہ آیتیں ابی بن خلف کے بارے میں یا عاص بن وائل کے بارہ میں یا دونوں کے حق میں نازل ہوئیں جو کچھ بھی ہو آیات مذکورہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں اور ہر منکر بعثت کا جواب ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین بعثت و حشر کے ایک استبعاد اور وسوسہ کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا علم اور قدرت ہر ہرزہ کو محیط ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پہلی بار وجود عطا کیا اور زندگی بخشی اور جب تک چاہا اس کو زندہ رکھا اسی طرح مرنے کے بعد جب چاہے گا اس کے زندہ کرے گا اس لئے کہ وہ اس کے ہر ہرزہ کو خوب جانتا ہے جہاں وہ متفرق پڑا ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص پر موت آئی جو بد عمل تھا اس نے اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو لکڑیوں کا ایک بڑا انبار جمع کرنا اور پھر اس میں آگ لگانا جب آگ خوب تیز ہو جائے تو مجھ کو اس میں ڈال کر جلادینا یہاں تک کہ جب میرا گوشت پوست سب کوٹلے ہو جائے تو اس کو باریک پیس کر آدھا خنکی میں اور آدھا سمندر میں اڑادینا اس کے اہل و عیال نے حسب وصیت اس کی راکھ کو ہوا میں اڑادیا اللہ تعالیٰ نے بحر و بر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے ذرات کو جہاں جہاں ہوں جمع کر کے حاضر کریں جب وہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ نے ان کو زندہ ہو جانے کا حکم دیا اس طرح سے وہ شخص دوبارہ زندہ ہو کر موجود ہو گیا اللہ عزوجل نے اس سے پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میں نے یہ حرکت تیرے خوف کی وجہ سے کی اور تو اندرون حال کو خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا (رواہ احمد و البخاری و مسلم و غیرہم)

قطرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت از خزینہ قدرت تو کے گریخت

گر در آید در عدم یا صد عدم چون بخواید او کند از سر قدم

غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے جس کو عقل سلیم دی ہے وہ خوب جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہزار بار پیدا کرنے اور ہزار بار موت دینے اور ہزار بار زندہ کرنے پر قادر ہے اور یہ امر خدا کی قدرت کاملہ کے اعتبار سے نہ محال ہے اور نہ بعید ہے۔

الحمد للہ کہ آج شب یک شنبہ میں بعد نماز عشاء بتاریخ ۲۵ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۳ھ کو سورۃ یسین کی تفسیر سے فراغت ہوئی والحمد للہ اولاً و آخراً ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحيم وبارک یسر لی اتمام تفسیر بقیۃ القران الکریم فانک انت المیسر لکل عسیر وعلی ماتشاء قدیر وبالاجابة جدیر۔

تفسیر سورۃ الصافات

سورۃ صافات بالاتفاق مکی ہے اس میں ایک سو بیاسی آیتیں اور پانچ رکوع ہیں۔

رہط: گزشتہ سورت میں زیادہ تر تین مضمون تھے توحید، رسالت اور قیامت پہلی سورت کا آغاز مضمون رسالت سے فرمایا اور اس سورت کا آغاز توحید کے مضمون سے فرمایا اس سورت میں بھی انہی تین مضامین کا بیان ہے دونوں سورتوں کے مضامین ملتے جلتے ہیں لہذا دونوں سورتوں میں مناسبت ظاہر ہے پہلی سورت میں مبدأ اور معاد کی تحقیق زیادہ تھی اور اس سورت میں توحید اور رسالت کی تحقیق زیادہ ہے

نیز مشرکین بت پرستی کرتے تھے اور توحید کے منکر تھے اور ستاروں کی تاثیر کے قائل تھے کہ وہ قضا و قدر میں شریک ہیں اس لئے ان کی پرستش کرتے تھے اور جنوں اور شیاطین کے متعلق یہ عقیدہ تھا کہ یہ آسمان پر جا کر کچھ اوپر کی خبریں لایا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور کائناتوں کے بھی بڑے معتقد تھے اور قیامت کے منکر تھے اس سورت میں مشرکین کی ان تمام باتوں کا دلائل اور براہین سے رد ہے۔

۳۷ سُورَةُ الصَّفَاتِ مَكِّيَّةٌ ۵۶ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اٰیٰتِهَا ۱۸۲ رُكُوْعَاتُهَا ۵

وَالصَّفَاتِ صَفًا ۱ فَالزُّجُرِثِ زَجْرًا ۲ فَالتَّلِيَّتِ ذِكْرًا ۳ اِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ ۴ رَبُّ

قسم ہے صفت باندھنے والوں کی قطار ہو کر ف پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر ف پھر پڑھنے والوں کی یاد کر ف بیشک حاکم تم سب کا ایک ہے ف رب قسم صف باندھنے والوں کی قطار ہو کر۔ پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔ پھر پڑھنے والوں کی یاد کر۔ بیشک حاکم تمہارا ایک ہے۔ رب

السَّنُوْبِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۵ اِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ ۶

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور رب مشرقوں کا ف ہم نے رونق دی ورے آسمان کو ایک رونق آسمانوں کا اور زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے، اور رب مشرقوں کا۔ ہم نے رونق دی ورے آسمان کو ایک رونق،

ف یعنی جو صفت باندھ کر قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں، خواہ فرشتے ہوں جو حکم الہی سننے کو اپنے مقام پر درجہ بدرجہ کھڑے ہوتے ہیں یا عبادت گزار انسان جو نماز اور جہاد وغیرہ میں صفت بندی کرتے ہیں۔

(تنبیہ) قسم عبادات میں تاکید کے لیے ہے جو اکثر منکر کے مقابلہ میں استعمال کی جاتی ہے لیکن براہ اوقات محض ایک مضمون کو مہتمم بالشان ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی قسموں کا تتبع کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ عموماً قسم بہ قسم علیہ کے لیے بطور ایک شلہ یا دلیل کے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ف یعنی جو فرشتے شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں تاکہ استراق سمع کے ارادہ میں کامیاب نہ ہوں یا بندوں کو نیکی کی بات سمجھا کر معاصی سے روکتے ہیں یا وہ نیک آدمی جو خود اپنے نفس کو ہدی سے روکتے اور دوسروں کو بھی شرارت پر ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں۔ خصوصاً میدان جہاد میں کفار کے مقابلہ پر ان کی ڈانٹ ڈھٹ بہت سخت ہوتی ہے۔

ف یعنی وہ فرشتے یا آدمی جو اللہ کے احکام سننے کے بعد پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے بتانے کو۔

ف بیشک آسمان پر فرشتے اور زمین پر خدا کے نیک بندے ہر زمانہ میں قولاً و فعلاً شہادت دیتے رہے ہیں کہ سب کا مالک و معبود ایک ہے اور ہم اسی کی رعیت ہیں۔

ف شمال سے جنوب تک ایک طرف مشرق میں ہیں۔ سورج کی ہر روز کی جہاد اور ہر ستارے کی جہاد یعنی وہ نقطے جن سے ان کا طلوع ہوتا ہے اور دوسری طرف =

الْكَوَاكِبِ ⑥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ⑦ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْمَى

جو تارے میں فل اور بہاؤ بنا یا ہر شیطان سرکش سے فل سن نہیں سکتے اور نہ کی گھس تک جو تارے ہیں۔ اور بہاؤ بنا یا ہر شیطان سرکش سے۔ سن نہیں سکتے اور نہ کی گھس تک،

وَيُقَدِّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ⑧ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ⑨ إِلَّا مَن تَخَطَّفَ الْحَمَلَةَ

اور پھینکتے ہاتے میں ان بد ہر طرف سے بھانے کو فل اور ان بد مار ہے ہمیشہ کو فل مگر جو کوئی ایک لایا جب سے اور پھینکتے ہاتے میں ہر طرف سے، ہانکے گئے۔ اور ان کو مار ہے ہمیشہ۔ مگر جو ایک لایا جب سے،

فَاتَّبَعَهُ بِشَهَابٍ نَّاقِبٍ ⑩

پھر پیچھے لگا اس کے انار چمکتا ہے

پھر پیچھے لگا اس کو انار چمکتا۔

اثبات توحید اور منکرین حشر کی تردید اور تہدید اور وعید

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَالنَّارُ صَلَاةٌ... الی... فَاتَّبَعَهُ بِشَهَابٍ نَّاقِبٍ﴾

قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارگاہ الوہیت اور مقام عبودیت میں اپنے مقام پر درجہ بدرجہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حکم الہی کے منتظر رہتے ہیں اور اس کھڑے ہونے میں آداب عبودیت کا پورا پورا لحاظ رکھتے ہیں جیسے دنیا میں اہل دنیا عبادت میں خدا کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آگے آنے والا ہے ﴿وَأَنَّا لَنَعْنُ الصَّافُّونَ﴾

پس جس طرح ہم صف باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح فرشتے قطار باندھ کر اللہ کا حکم سننے

= اتنی ہی مغربیں ہیں۔ شاید مغارب کا ذکر یہاں سے اس لیے نہیں کیا کہ مشرق سے بطور مقابلہ کے خود ہی کچھ میں آ جائیں گی۔ اور ایک حیثیت سے طلوع شمس و کواکب کو حق تعالیٰ کی شان حکومت و عظمت کے ثابت کرنے میں بہت غروب کے زیادہ دخل ہے۔ واللہ اعلم۔

فل یعنی اندھیری رات میں یہ آسمان بی شمار تاروں کی جگہ سے دیکھنے والوں کو کبھی غم بسورت، مزین اور بد رونق معلوم ہوتا ہے۔ فل یعنی تاروں سے آسمان کی زینت و آرائش ہے۔ اور بعض تاروں کے در بعد سے جوڑتے ہیں شیطانوں کو روکنے اور دفع کرنے کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنے والے تارے کیا ہیں۔ آیا کواکب اور یہ کے علاوہ کوئی مستقل نوع کواکب کی ہے یا کواکب اور یہ کی شعاعوں ہی سے ہو سکتی ہو کہ ایک طرح کی آتش سوزاں پیدا ہو جاتی ہے یا خود کواکب کے اجزاء ٹوٹ کر گرتے ہیں؟ اس میں علماء و حکماء کے مختلف اقوال ہیں بہر حال ان کی حقیقت کچھ ہی کیوں نہ ہو رحم شیطان کا کام بھی ان سے لیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ تفصیل سورہ "جر" کے فوائد میں گزر چکی ملاحظہ کرنی چاہئے۔

فل اور یہ کی گھس سے مراد فرشتوں کی گھس ہے۔ یعنی ظالمین کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ فرشتوں کی گھس میں پہنچ کر کوئی بات وہی الہی کی سن آئیں۔ جب ایسا ارادہ کرے کہ اوہ آسمانوں کے گلاب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس طرف سے ہاتے ہیں اور وہی سے لڑنے دیکھے دے کر اور مار مار کر بھاگ دیتے ہیں۔

فل یعنی دنیا میں مہلکوں ہی مار رہتی رہے گی اور آخرت کا دائمی عذاب الگ رہا۔

فل یعنی اسی بھاگ دوڑ میں جلدی سے کوئی ایک آدھ بات ایک لایا۔ اس بد بھی لڑنے شہاب ناقب سے اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل سورہ "جر" کے شروع میں گزر چکی۔

کے انتظار میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ فرشتے بوقت عبودیت اللہ کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں جیسے نمازی نماز میں اور مجاہدین جہاد میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے اجرام علویہ اور سلسلہ کی تدبیر پر مامور ہیں وہ ان شیاطین کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں اور ہنکاتے ہیں جو اوپر جا کر چوری چھپے سے اللہ کی باتیں اور آسمان کی خبریں سننا چاہتے ہیں کہ ملا اعلیٰ اور آسمانوں میں فرشتوں کی جو باتیں ہو رہی ہیں ان میں سے کوئی بات سن کر لے بھاگیں اور کائناتوں کے کالوں میں اس کا لقاہ کریں کہ آسمانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں جیسا کہ اسی آیت میں آگے آنے والا ہے ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ مِنْ حَتَّىٰ جَابِطٌ دُّخُوْرًا﴾ اس کلمہ سے ان بے ادب کافروں کا رد مقصود ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کی نسبت یہ خیال کرتے تھے کہ کوئی شیطان آپ (ﷺ) کے پاس آ کر آپ ﷺ کو غیب کی خبریں سننا جاتا ہے اس کے ابطال کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہاں تک شیطانوں کی رسائی نہیں عالم بالا کی خبریں ان کو حاصل نہیں ہو سکتیں اگر کوئی شیطان ملا اعلیٰ کی طرف جانے کا قصد کرتا ہے تو وہ ایک آتشیں شعلہ سے مار بھاگا دیا جاتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور جس زمین پر ہارش کا حکم ہوتا ہے وہاں ان کو لے جاتے ہیں یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو جنات اور شیاطین کو یعنی آدم کے ایذا اور تکلیف پہنچانے سے ڈانتے اور روکتے ہیں یا یہ محلی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو الہامات فاسدہ کے لقاہ سے روکتے ہیں اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور لیل و نہار اللہ کی تسبیح و تہلیل میں اور اس کی یاد میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اسی سورت میں آنے والا ہے ﴿وَاِذَا لَقَعْنَا الْمُشْكِكُوْنَ﴾ یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کا حکم سننے کے منتظر رہتے ہیں پھر جب وہ حکم اوپر سے اتر جاتا ہے تو ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے ہیں۔

یا یہ معنی ہیں کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انبیاء کرام ﷺ پر نازل ہوتے ہیں اور کلمات الہیہ کی ان پر تلاوت کرتے ہیں عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور مسروق اور سعید بن جبیر اور عکرمہ اور مجاہد رحمہ اور قتادہ اور سدی اور ربیع بن انس رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے کہ اس آیت میں ”صافات“ اور ”زاجرات“ اور ”قالبات“ سے ملائکہ کی اقسام مراد ہیں جو مقام عبودیت میں تعمیل حکم کے لئے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور بادلوں کو ڈانٹ کر چلاتے ہیں اور خدا کا ذکر کرتے ہیں۔

غرض یہ کہ ان قسموں سے خواہ فرشتے مراد ہوں یا عبادت گزار انسان مراد ہوں یا غازی اور مجاہدین مراد ہوں جو جہاد میں گھوڑوں کو ہنکاتے ہیں اور میدان جہاد میں صف بستہ ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور پھر گھوڑوں کو لٹاکر اور ہنکا کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں اور اس حالت میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں یا علماء و باہمین مراد ہوں جو وعظ و نصیحت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی معصیت سے زجر اور توبیح کرتے ہیں اور احکام الہی کی ان پر تلاوت کرتے ہیں اور یاد الہی سے غافل نہیں رہتے اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں یہ الفاظ اپنے عموم کی وجہ سے ان تمام معانی کو محتمل ہیں اور یہ تمام چیزیں قابل تقسیم ہیں کہ اللہ کے نزدیک با عظمت اور با توقیر ہیں اور آیات قدرت بھی ہیں بہر حال جو بھی مراد ہو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں۔

بیشک تمہارا معبود اپنی ذات و صفات میں اور اپنے اقوال و افعال میں ایک ہے یعنی یکتا اور یگانہ ہے یہ جواب قسم ہے قسم کھا کر اپنی توحید الوہیت کو بیان فرمایا اب آئندہ اس بات میں اپنی توحید ربوبیت کو بیان کرتے ہیں اور مطلب

یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ البتہ خدائے برحق ایک ہے اور وہی آسمان و زمین کا خالق ہے اور وہی سارے عالم میں متصرف ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ رب السموت والارض ہے اور تمام ثوابت اور سیارات سب اس کے حکم کے سامنے مسخر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کے درمیان تمام چیزوں کا اور وہی رب ہے تمام مشرقوں کا آفتاب اور ماہتاب اور جو کوکب ہر روز جس مشرق سے بھی طلوع کرتا ہے اور وہ اسی کے حکم سے طلوع کرتا ہے۔

نکتہ:..... مشارق کا ذکر کیا اور فقط اسی کے ذکر پر اکتفا کیا اور مغارب کا ذکر نہ کیا اس لئے کہ دو ضدوں میں سے ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کی طرف اشارہ ہوتا ہے جیسے ﴿سَمَرًا اَيْبَلًا تَقِيْكُمْ الْحُمْرُ﴾ میں فقط حر کا ذکر کیا مراد حر اور سرد دونوں ہی ہیں۔ یا یہ وجہ ہے کہ اس لفظ سے کوکب پرستوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جو کوکب کی الوہیت کے قائل تھے سوان کی الوہیت کا ظاہر احتمال ان کے طلوع اور نورانیت سے ہو سکتا ہے نہ کہ غروب سے اس لئے کہ غروب سے ان کی نورانیت اور تاثیر ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں گزرا ﴿فَلَمَّا اَقْبَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ﴾ اور غروب ایک قسم کی دنائت اور پستی و زوال ہے غروب کی حالت میں کوکب کی الوہیت کا ظاہر بھی کوئی امکان نہیں اس لئے مغارب کا ذکر نہیں کیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھا کر اپنی توحید کو بیان فرمایا قرآن کریم میں جا بجا اس قسم کی قسمیں جو اب قسم کی تاکید اور اہتمام کے لئے لائی گئی ہیں اور عموماً جس جگہ بھی قسم لائی گئی ہے وہ درحقیقت جو اب قسم کی دلیل ہے اس لئے کہ فرشتوں کا مقام عبودیت میں صف بستہ کھڑا ہونا اور آسمانوں کا پہرہ دار بننا اور ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہنا یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے جس کی تعظیم میں یہ فرشتے صف بستہ اور اس کی اطاعت اور عبودیت میں کمر بستہ اور اس کی قدرت اور عظمت اور حلال کے سامنے دست بستہ ہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں میں الوہیت کی صلاحیت نہیں بہر حال آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز رب نہیں۔

اب آئندہ آیات میں دلائل قدرت اور براہین الوہیت کا نمونہ بیان فرماتے ہیں تحقیق ہم نے آسمان دنیا کو جو ان کے سروں سے بہت قریب ہے ستاروں کے ذریعہ زینت بخشی جو ہماری قدرت کا عجیب منظر ہے کہ ان کے سروں پر آسمان سا بنان اور چھت کی طرح روشن اور مزین ہے ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی نے ستاروں کے ذریعہ ان سے نزدیک تر آسمان کو آرائش دی یہ چیزیں خود بخود نہیں ہو گئیں مطلب یہ ہے کہ یہ کوکب آسمان دنیا کی آرائش اور زینت ہیں اور ہم نے ان ستاروں کے ذریعہ آسمان کو ہر شیطان سرکش کی رسائی سے محفوظ کر دیا کہ کسی شیطان کی وہاں تک رسائی نہ ہو سکے شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ ملا اعلیٰ تک یعنی فرشتوں کی مجلس اعلیٰ تک رسائی پاسکیں اور ان کی باتوں کو سن سکیں یعنی شیاطین میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اوپر جا کر کان لگا کر ملا اعلیٰ کی باتوں کو سن سکیں کوکب کے ذریعہ ہم نے آسمانوں کو شیاطین کی رسائی سے محفوظ کرویا ہے بہر حال مقصود یہ ہے کہ ستارے رب نہیں اور نہ وہ الوہیت میں شریک ہیں اور نہ تغیرات عالم میں موثر ہیں۔

اور اگر شیاطین اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہیں سے بھگانے اور دھتکارنے کے لئے ہر طرف سے مارے

جاتے ہیں تو وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں پاتے اور فرشتے دھکے دے کر ان کو بھگا دیتے ہیں اور شیاطین کے لئے اس دنیوی عذاب کے علاوہ ایک اخروی عذاب ہے جو ان کو لازم ہوگا اور وہ کبھی ان سے منقطع نہ ہوگا۔

غرض یہ کہ کسی شیطان کی یہ مجال نہیں کہ ملا اعلیٰ تک پہنچ کر اور وہاں بیٹھ کر ان احکام کو سن سکے جو تدبیر عالم کے متعلق جاری ہوتے ہیں مگر یہ کہ کسی وقت کوئی شیطان چوری چھپے سے کوئی بات اچک کر لے جائے اور سن کر وہاں سے بھاگے تو ایک روشن شعلہ اس کے پیچھے لگ لیتا ہے جس سے وہ کبھی مارا جاتا ہے اور کبھی بچ جاتا ہے اور نیچے والے کو وہ خبر پہنچا دیتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے ان آیات سے مقصود اللہ کی کمال عظمت و قدرت کو بیان کرنا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو اکب سے مزین اور آراستہ کیا اور پھر ان کو اکب کو آسمان تک شیاطین کی رسائی سے حفاظت کا ذریعہ بنایا اور ہر طرف سے رجم کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین جس طرف سے بھی جاتے ہیں تو ان پر رجم ہوتا ہے اور استماع پر قادر نہیں مگر شاذ و نادر کبھی کوئی بات لے اڑتے ہیں اور اس کو جادو گروں اور کانہوں پر القاء کرتے ہیں وہ اس میں سو جھوٹی باتیں ملا کر مشہور کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ اس بات کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو اکب (ستاروں) کے ذریعہ زینت بخشی اور ان کو سرکش شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا کہ شیاطین آسمانوں تک نہ پہنچ سکیں اور اگر کسی وقت کوشش کر کے آسمان کے قریب پہنچ جائیں تو ستاروں سے ہلاک کر دیئے جائیں مطلب یہ ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے میں دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ آسمان دنیا کی زینت بنیں اور دنیا والوں کو جگمگاتی ہوئی قدیلیں دکھائیں دیکھنے والوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نیلگوں سطح پر نہایت آبدار جواہر چمک رہے ہیں جس سے آسمان نہایت خوبصورت اور روشن نظر آتا ہے دوسرا فائدہ کہ اکب کا یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے آسمان کی حفاظت ہو جائے کہ شیاطین وہاں پہنچ کر کوئی خبر نہ لے سکیں جس کی تفصیل سورۃ حجر کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

علماء اسلام میں مشہور قول یہ ہے کہ ستاروں آسمان میں گڑھے ہوتے ہیں اور بعض علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ستارے آسمان وزمین کے مابین معلق ہیں اور بعض علماء کا قول یہ ہے کہ آفتاب وغیرہ آسمان دنیا سے نیچے ہیں ان علماء کے نزدیک آسمان دنیا کے لئے آفتاب اور ماہتاب کی زینت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھنے والوں کو آسمان دنیا ہی کی زینت دکھائی دیتی ہے اگرچہ وہ آسمان اول سے نیچے ہیں اور فلاسفہ متاخرین کہتے ہیں کہ اکب فضا میں قوت جاذبہ کے تناؤ پر قائم ہیں نہ کہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں سو یہ امر اہل اسلام کے نزدیک عقلاً جائز ہے اور قدرت خداوندی کے تصرف میں داخل ہے اور قوت جاذبہ ایک سبب عادی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے اگر کسی دلیل قطعی سے یہ امر ثابت ہو جائے کہ اکب فضا ہی میں معلق ہیں تو جن آیات میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکب کو آسمان دنیا کی زینت بنایا ہے ان کے یہ معنی بیان کئے جائیں گے کہ ظاہری رویت اور مشاہدہ کے اعتبار سے وہ آسمان کی زینت ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر تو یہ دی ہے کہ اس نے اکب سے آسمان کو زینت دی جس کا یہ بیان ہوا اور دوسری خبر اس نے یہ دی کہ اس نے اکب کو شیاطین کے روکنے کے لئے اور ان کے سنگسار کرنے کے لئے بنایا ہے تاکہ وہ

ملائکہ کی باتیں چوری سے سننے کے لئے آسمان کے قریب نہ پہنچ سکیں۔

تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑے بڑے سیارے جیسے چاند اور سورج ان کی سنگساری کے لئے اوپر سے نیچے پھینکے جاتے ہیں تاکہ یہ شبہ کیا جائے کہ اگر بڑے بڑے ستارے زمین پر پھینک دیئے جائیں تو زمین کو بڑا نقصان پہنچے اور آبادی تباہ ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کواکب سے شعلے جدا ہو کر شیاطین کو سنگسار کرتے ہیں اور انہی شعلوں کو ہم شہاب ثاقب یا ٹوٹے ہوئے ستارے کہتے ہیں جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا (دیکھو تفسیر کبیر)

اس کا حاصل یہ ہے کہ ٹوٹنے والے اور گرنے والے ستارے یہ کواکب نورانیہ نہیں بلکہ کواکب نورانیہ کی شعاعیں اور شے ہیں جو شیاطین پر گرتے ہیں اور ان کو ہلاک کرتے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”انہی تاروں کی روشنی سے آگ نکلتی ہے جس سے شیطانوں کو مار پڑتی ہے جیسے سورج اور آتش شیشہ سے ”انتھی یعنی اصل ستارے اپنے حال پر رہتے ہیں اور جو شعلے ان کی روشنی سے نکلتے ہیں ان سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ستارے دو قسم کے ہیں ایک بڑے بڑے جو لوگوں میں معروف و مشہور ہیں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ان کو اللہ تعالیٰ نے نضاء آسمانی میں معلق کر دیا ہے اس قسم کے ستاروں کو اللہ تعالیٰ شیاطین کے رجم کے لئے تیار کرتا ہے یا وہ پہلے سے موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے لیکن جب وہ شیاطین پر پھینکے جاتے ہیں تو حرکت کی تیزی کی وجہ سے شعلے کی صورت میں ہو کر شیاطین پر گرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت کے لئے بنایا ہے اور شیاطین کی سنگساری کے لئے بنایا ہے بڑے بڑے ستارے آسمان کی زینت ہیں اور چھوٹے چھوٹے ستارے شیاطین کی سنگساری کے لئے ہیں لہذا یہ تحقیق موجودہ علم الافلاک کے اصول مسلمہ کے بھی خلاف نہ ہوگی فرق صرف اتنا ہوگا کہ علماء علم الافلاک کے نزدیک چھوٹے چھوٹے ستاروں کا زمین پر گرنا اس بنا پر ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ستارے جب کسی وقت زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین کی کشش کے باعث زمین کی طرف ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں جب یہ ستارے زمین کے قریب ہو جاتے ہیں تو زمین ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارے اللہ کے حکم سے شیاطین کو سنگسار کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں اور فلاسفہ عصر نے جو زمین کے لئے قانون کشش بنا رکھا ہے ان کے پاس اس کی دلیل قطعی تو کیا ہوئی اثبات کشش کے لئے ان کے پاس کوئی دلیل ظنی بھی نہیں یہ محض ان کا گمان اور تخمینہ ہے جس کا ماننا عقلاً ضروری نہیں اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ ستارے خاص خاص اوقات ہی میں کیوں زمین کے قریب ہو جاتے ہیں۔

(۲) حق جل شانہ کے اس ارشاد سے یعنی ﴿وَإِنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کواکب آسمان دنیا میں ہیں اور اہل بیت کواکب کے جدا جدا آسمان پر ہونے کے قائل ہیں لیکن ان کے پاس نہ کوئی دلیل قطعی ہے اور نہ کوئی دلیل ظنی ہے۔

(۳) جنات اور شیاطین کا مادہ اگر چہ ناری اور آتش ہے مگر شہاب ثاقب سے ان کا جل جانا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کا اصل مادہ خاک ہے مگر اینٹ اور پتھر کے مارنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے اور کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۖ إِنْ كُنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝۱۱ بَلْ

اب پوچھ ان سے کیا یہ بنانے کھل ہیں یا جتنی خلقت کہ ہم نے بنائی فل ہم نے ہی ان کو بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے فل بلکہ اب پوچھ ان سے، یہ مشکل ہیں بنانے، یا جتنی خلقت ہم نے بنائی۔ ہم ہی نے ان کو بنایا ہے ایک گارے چپکتے سے۔ بلکہ

عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝۱۳ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ۝۱۴

تو کرتا ہے تعجب اور وہ کرتے ہیں ٹٹھے فل اور جب ان کو کھمائیے نہیں سوچتے اور جب دیکھیں کچھ نشانی نبی میں ڈال دیتے ہیں تو رہتا ہے اچنبھے میں، اور وہ کرتے ہیں ٹٹھے۔ اور جب سمجھائیے نہیں سوچتے۔ اور جب دیکھیں کچھ نشانی، نبی میں ڈال دیتے ہیں۔

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝۱۵ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنْ كُنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝۱۶

اور کہتے ہیں اور کچھ نہیں یہ تو کھلا جادو ہے فل کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم کو پھر اٹھائیں گے کیا اور کہتے ہیں، اور کچھ نہیں، یہ جادو ہے کھلا۔ کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں؟ کیا ہم کو پھر اٹھاتا ہے۔

أَوْ آبَائُنَا الْأَوَّلُونَ ۝۱۷ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۱۸ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ

اور ہمارے اگلے باپ دادوں کو بھی فل تو کہہ کہ ہاں اور تم ذلیل ہو گے سو وہ اٹھانا تو یہی ہے ایک جھڑکی پھر اسی وقت یہ لگیں گے کیا اور ہمارے باپ دادوں کو اگلے؟ تو کہہ، ہاں! اور تم ذلیل ہو گے۔ سو وہ تو یہی ہے ایک جھڑکی، پھر تمہی یہ لگیں گے

يَنْظُرُونَ ۝۱۹ وَقَالُوا يُوَيْلَنَّا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۝۲۰ هَذَا يَوْمَ الْفُضْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

دیکھنے فل اور کہیں گے اے خرابی ہماری یہ آگیا دن جزا کا فل یہ ہے دن کا فیصلہ کا جس کو تم دیکھنے۔ اور کہیں گے اے خرابی ہماری! یہ آیا دن جزا کا۔ یہ ہے دن فیصلے کا جس کو تم

تُكذِّبُونَ ۝۲۱ أَحْسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۲۲ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۝۲۳

جھٹلاتے تھے فل جمع کرو گناہ گاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ پوجتے تھے فل اللہ کے سوا جھٹلاتے تھے۔ جمع کرو گناہ گاروں کو، اور ان کے جوڑوں کو، اور جو کچھ پوجتے تھے۔ اللہ کے سوا،

فل یعنی منکرین بعث سے دریافت کیجئے کہ آسمان، زمین، ستارے، فرشتے، حیاطین وغیرہ مخلوقات کا پیدا کرنا ان کے خیال میں زیادہ مشکل کام ہے یا خود ان کا پیدا کرنا اور وہی ایک مرتبہ پیدا کر چکئے کے بعد ظاہر ہے جو خدا ایسی عظیم الشان مخلوقات کا بنانے والا ہے اسے ان کا دوبارہ بنا دینا کیا مشکل ہوگا۔

فل یعنی ان کی اصل حقیقت ہمیں سب معلوم ہے۔ ایک طرح کے چپکتے گارے سے جس کا پتلا ہم نے تیار کیا، آج اس کے یہ دعوے ہیں کہ آسمان و زمین کا بنانے والا اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ جس طرح پہلے جھڑکی سے بنایا دوبارہ بھی مٹی سے نکال کر کھرا کر دیں گے۔

فل یعنی جھڑکیوں پر تعجب آتا ہے کہ ایسی صاف باتیں کیوں نہیں سمجھتے اور وہ ٹٹھا کرتے ہیں کہ یہ (نبی) کس قسم کی بے سرو پاہاتیں کر رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) فل یعنی نصیحت سن کر غور و فکر نہیں کرتے اور جو معجزات و نشانات دیکھتے ہیں انہیں جادو کہہ کر نبی میں ازا دیتے ہیں۔

فل وہی سرخ کی ایک ٹانگ گاتے جاتے ہیں کہ صاحب جب ہمارا بدن خاک میں مل کر مٹی ہو گیا صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے باپ دادا جن کو مرے ہوئے قرن گزر گئے۔ شاید ہڈیاں بھی باقی نہ رہی ہوں، ہم کس طرح مان لیں کہ یہ سب پھر از سر نو زندہ کر کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔

فل یعنی ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اس وقت ذلیل دروسا ہو کر اس انکار کی سزا بھگتو گے۔

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ⑫ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ⑬ مَا لَكُمْ لَا

پھر چلاؤ ان کو دوزخ کی راہ پر نہ اور کھڑا رکھو ان کو ان سے پوچھنا ہے ﴿۱۲﴾ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی
پھر چلاؤ ان کو راہ پر دوزخ کی۔ اور کھڑا رکھو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ کیا ہوا تم کو ایک دوسرے کی

تَنَاصَرُونَ ⑭ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ⑮ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

مدد نہیں کرتے، کوئی نہیں وہ آج اپنے کو پکڑواتے ہیں ﴿۱۴﴾ اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف
مدد نہیں کرتے۔ کوئی نہیں، وہ آج آپ کو پکڑواتے ہیں۔ اور منہ کیا بعضوں نے بعضوں کی طرف،

يَتَسَاءَلُونَ ⑯ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ⑰ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا

لگے پوچھنے بولے تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنی طرف سے ﴿۱۶﴾ وہ بولے کوئی نہیں پر تم ہی نہ تھے
لگے پوچھنے۔ بولے، تم ہی تھے کہ آتے تھے ہم پر داہنے سے۔ وہ بولے! کوئی نہیں! پر تم ہی نہ تھے

مُؤْمِنِينَ ⑱ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِينَ ⑳ فَحَقَّ

یقین لانے والے اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا تم ہی تھے لوگ حد سے نکل چلنے والے سو ثابت ہو گئی
یقین لانے والے۔ اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا۔ پر تم ہی تھے لوگ بے حد چلنے والے۔ سو ثابت ہوئی

عَلَيْنَا قَوْلِ رَبِّنَا ۚ إِنَّكَ لَذٰبِقُونَ ㉑ فَاعْوِزْكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِينَ ㉒ فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي

ہم پر بات ہمارے رب کی بیشک ہم کو مزہ چکھنا ہے ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم خود تھے گمراہ ﴿۱۹﴾ سو وہ سب اس دن
ہم پر بات ہمارے رب کی۔ ہم کو مزہ چکھنا۔ پھر ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تھے آپ گمراہ۔ سو وہ اس دن

= ﴿۱۹﴾ یعنی ایک ڈانٹ میں سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت و دہشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے (یہ ڈانٹ یا جھڑکی نغمہ سوزی ہوگی)
﴿۲۰﴾ یعنی یہ تو سچ کج جزا کا دن آپہنچا جس کی انبیاء علیہم السلام خبر دیتے اور ہم ہنسی اڑایا کرتے تھے۔

﴿۲۱﴾ حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا۔

﴿۲۲﴾ یہ حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان سب کو اکٹھا کر کے دوزخ کا راستہ بتاؤ۔

(تنبیہ) "ازواج" (جوڑوں) سے مراد ہیں ایک قسم کے گنہگار یا ان کی کافر بیویاں۔ اور "وما كانوا يعبدون من دون الله" سے اسنام و

شیاطین وغیرہ مراد ہیں۔

﴿۱۲﴾ حکم کے بعد کچھ دیر ٹھہرائیں گے تاکہ ان سے ایک سوال کیا جائے جو آگے "مالکم لاتنصرون" میں مذکور ہے۔

﴿۱۳﴾ یعنی دنیا میں تو "نحن جميع منتصر" کہا کرتے تھے (کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں) آج کیا ہوا کہ کوئی اپنے ساتھی کی مدد نہیں
کرتا۔ بلکہ ہر ایک بدون کان ملائے ذلیل ہو کر پکڑا ہوا چلا آ رہا ہے۔

﴿۱۴﴾ "میں" (داہنے ہاتھ) میں عموماً زور و قوت زائد ہوتی ہے یعنی تم ہی تھے جو ہم پر چڑھے آتے تھے یہاں کہنے کو زور دکھلا کر اور مرعوب کر کے۔ یا یسین سے
مراد خیر و برکت کی جانب لی جائے یعنی تم ہی تھے کہ ہم پر چڑھائی کرتے تھے، بھلائی اور نیکی سے روکنے کے لیے۔ یہ گفتگو اتباع اور مقبولین (زبردستوں اور
زبردستوں) کے درمیان ہوگی۔

﴿۱۵﴾ یعنی خود تو ایمان نہ لاتے ہم پر الزام رکھتے ہو۔ ہمارا تم پر کیا زور تھا جو دل میں ایمان نہ کہنے دیتے تم لوگ خود ہی عقل و انصاف کی مدد سے نکل گئے کہ =

الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿۱۱﴾ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا

تکلیف میں شریک ہیں۔ ہاں ایسا ہی کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں وہ تھے کہ ان سے جب کوئی کہتا کسی کی تکلیف میں شریک ہیں۔ ہم ایسا کچھ کرتے ہیں گناہ گاروں کے حق میں۔ وہ تھے، کہ ان سے جب کوئی کہتا، کسی کی

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۳﴾ وَيَقُولُونَ اِنَّا لَتَارِكُوْا اِلٰهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿۱۴﴾ بَلْ

بندگی نہیں سوائے اللہ کے تو غرور کرتے ہیں اور کہتے کیا ہم جھوڑ دیں گے اپنے معبودوں کو کہنے سے ایک شاعر دیوانہ کے کوئی بندگی نہیں سوا اللہ کے، تو غرور کرتے۔ اور کہتے، کیا ہم جھوڑ دیں گے اپنے ٹھاکروں کو؟ کہے کے ایک شاعر دیوانے کے۔ کوئی

جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۵﴾ اِنَّكُمْ لَذٰلِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيمِ ﴿۱۶﴾ وَمَا تُحْزِنُوْنَ اِلَّا

انہیں وہ لیکر آیا ہے سچا دین اور سچا ماننا ہے سب رسولوں کو۔ ہاں تم کو چکھنا ہے عذاب دردناک اور وہ ہی بدلہ پاؤ گے نہیں! وہ لایا ہے سچا دین، اور سچ ماننا ہے سب رسولوں کو۔ تم کو چکھنی دکھ والی مار۔ اور وہی بدلہ پاؤ گے

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۸﴾ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۹﴾

جو کچھ تم کرتے تھے تم مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے ہیں وہ لوگ جو ہیں ان کے واسطے روزی ہے مقرر جو کچھ تم کرتے تھے۔ مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے۔ وہ جو ہیں ان کی روزی ہے مقرر۔

فَوَاكِهَ ۙ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿۲۰﴾ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿۲۱﴾ عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿۲۲﴾ يُطَافُ

میوے اور ان کی عزت ہے ان کی عزت ہے۔ باغوں میں نعمت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے لوگ لیے میوے، اور ان کی عزت ہے۔ باغوں میں نعمت کے۔ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے۔ لوگ لئے

= بے لوث نامین کا کہنا دمانا اور ہمارے بہانے میں آگے اگر عقل و فہم اور ماقبت اندیشی سے کام لیتے تو ہماری باتوں پر بھی کان نہ دھرتے۔ رہے ہم ہونظاہر ہے خود گمراہ تھے، ایک گمراہ سے بجز گمراہی کی طرف بلانے کے اور کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ہم نے وہی کیا جو ہمارے حال کے مناسب تھا لیکن تم کو کیا مصیبت نے کھیرا تھا کہ ہمارے چنگوں میں آگئے۔ بہر حال جو ہونا تھا ہو چکا۔ خدا کی محبت ہم پر قائم ہوئی اور اس کی وہی بات ﴿لَا تَلْمِزْنَٰٓ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَنَحْنُ نَسُبُكَ﴾ ثابت ہو کر رہی۔ آج ہم سب کو اپنی اپنی غلط کاریوں اور بد معاشیوں کا مزہ چکھنا ہے۔

۱۱ یعنی سب مجرم اور درجہ بدرجہ عذاب میں شریک ہوں گے۔ جیسے جرم میں شریک تھے۔

۱۲ یعنی ان کا کبر و غرور مانع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ کلمہ (لا الہ الا اللہ) زبان پر لائیں جس سے ان کے جھوٹے معبودوں کی نفی ہوتی ہے خواہ دل میں اسے سچی سمجھتے ہوں۔

۱۳ یعنی شاعروں کا جھوٹ تو مشہور ہے۔ پھر اس راست باز ہستی کو شاعر کیسے کہتے ہو جو دنیا میں خالص سچائی لے کر آیا ہے اور سارے جہان کے بھولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کیا مجنون اور دیوانے ایسے سچ اور پختہ اصول پیش کیا کرتے ہیں؟

۱۴ یعنی انکار تو حید اور ان گناہوں کا مزہ چکھو گے جو بارگاہ رسالت میں کر رہے ہو۔ جو کچھ کرتے تھے ایک دن سب سامنے جائے گا۔

۱۵ یعنی ان کا کیا ذکر۔ وہ تو ایک قسم ہی دوسری ہے جس پر حق تعالیٰ نوازش و کرم فرمائے گا۔

۱۶ یعنی عجیب و غریب میوے کھانے کو ملیں گے۔ جن کی پوری صفت تو اللہ ہی کو معلوم ہے ہاں کچھ مختصری بندوں کو بھی بتلا دی ہے جیسے فرمایا ﴿لَا مَقْلُوْعُوْا وَلَا تَنْتَوَعُوْا﴾ جسے خدا ہی جانے کیا کیا اعزاز و اکرام ہوں گے۔

عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿۱۵﴾ بَيْضَاءَ لَدَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَ ﴿۱۶﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا

پھرتے ہیں ان کے پاس پیالہ شراب صاف کا سفید رنگ مزہ دیتے والی پینے والوں کو نہ اس میں سر پھرتا ہے اور نہ وہ پھرتے ہیں ان کے پاس پیالے شراب تھمرے کے۔ سفید رنگ مزہ دیتے پینے والوں کو۔ نہ اس میں سر پھرتا ہے، اور نہ وہ

يُنزِفُونَ ﴿۱۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ ﴿۱۸﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿۱۹﴾ فَأَقْبَلَ

اس کو پنی کر پھکیں اور ان کے پاس ہیں عورتیں نیچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں ۱۷ گو یا وہ انڈے ہیں جیسے دھرے ۱۸ پھر منہ کیا اس سے نکلتے ہیں۔ اور ان کے پاس ہیں عورتیں، نیچی نگاہ رکھتیاں بڑی آنکھوں والیاں۔ گو یا وہ انڈے ہیں جیسے دھرے۔ پھر منہ کیا

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿۲۰﴾ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۲۱﴾ يَقُولُ آتَيْتُكَ

ایک نے دوسرے کی طرف لگے پوچھنے بولا ایک بولنے والا ان میں میرا تھا ایک ساتھی کہا کرتا کیا تو ایک نے دوسرے کی طرف، لگے پوچھنے۔ بولا، ایک بولنے والا ان میں مجھ کو تھا ایک ساتھی۔ کہتا، کیا تو

لَيْنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۲۲﴾ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبِينُونَ ﴿۲۳﴾ قَالَ هَلْ آنْتُمْ

یقین کرتا ہے کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو جزا ملے گی ۲۳ کہنے کا بھلا تم یقین کرتا ہے؟ کیا جب مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو بدلہ ملنا ہے؟ کہنے کا، بھلا تم

مُطَّلِعُونَ ﴿۲۴﴾ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿۲۵﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُنتَ لَتَرُدِينِ ﴿۲۶﴾ وَلَوْلَا

جھانک کر دیکھو گے ۲۴ پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے بولا قسم اللہ کی تو تو مجھ کو ڈالنے کا تھا گڑھے میں اور اگر نہ ہوتا جھانک کر دیکھو گے۔ پھر جھانکا تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ دوزخ کے۔ بولا قسم اللہ کی! تو تو لگا تھا کہ مجھ کو گڑھے میں ڈالے۔ اور اگر نہ ہوتا

۲۱ یعنی مزہ اور نشاط پورا ہوگا۔ اور دنیا کی شراب میں جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوگا نہ سرگرائی ہوگی نہ شہ چڑھے گا نہ قے آئے گی نہ بھیم چڑھے وغیرہ خراب ہوں گے، نہ اس کی نہریں خشک ہو کر ختم ہو سکیں گی۔

۲۲ یعنی شرم و ناز سے نگاہ نیچی رکھنے والی عورتیں جو اپنے ازواج کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔

۲۳ یعنی صاف و شفاف رنگ ہو گا جیسے انڈا جس کو پرندہ اپنے پردوں میں نیچے چھپائے رکھے کہ نہ داغ لگے نہ گرد و عبا رہے۔ یا انڈے کے اندر کی سفیدت جو سخت چھلکے کے نیچے پوشیدہ رہتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ شتر مرغ کے انڈے مراد ہیں جو بہت خوش رنگ ہوتے ہیں۔ بہر حال تشبیہ صفائی یا خوش رنگ ہونے میں ہے سفیدی میں نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا۔ ﴿كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَاللُّمَزُجَانُ﴾

۲۴ یعنی یاران جلسہ جمع ہوں گے اور شراب پھور کا جام مل رہا ہوگا۔ اس عیش و شہ کے وقت اپنے بعض گزشتہ حالات کا مذاکرہ کریں گے۔ ایک جتنی کہے گا کہ میاں دنیا میں میرا ایک ملنے والا تھا۔ جو مجھے آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے ملامت کیا کرتا اور احمق بنایا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بالکل مہمل بات تھی کہ ایک شخص مٹی میں مل جائے اور گوشت پوست کچھ باقی نہ رہے محض بوسیدہ ہڈیاں رہ جائیں، پھر اسے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے از سر نو زندہ کر دیں؟ بھلا ایسی بے نیکی بات پر کون یقین کر سکتا ہے؟

۲۵ یعنی وہ ساتھی یقیناً دوزخ میں پڑا ہوگا۔ آذرا جھانک کر دیکھیں کس حال میں ہے۔ (یہ اس جنتی کا مقولہ ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقولہ اللہ کا ہے۔ یعنی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو)

نِعْمَةً رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ④ أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ⑤ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ

میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا انہی میں جو پکڑے ہوئے آئے۔ کیا اب ہم کو مرنا نہیں مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو
میرے رب کا فضل تو میں بھی ہوتا ان میں، جو پکڑے آئے۔ کیا اب ہم کو نہیں مرنا؟ مگر جو پہلی بار مر چکے، اور ہم کو

بِعَذَابِنَ ⑥ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑦ لِيُقِلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ⑧ أَذَلِكِ

تکلیف نہیں پہنچنے کی بیشک یہی ہے بڑی مراد ملنی ایسی چیزوں کے واسطے چاہے محنت کریں محنت کرنے والے ⑧ بھلا
تکلیف نہیں پہنچی۔ بیشک یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ایسی چیزوں کے واسطے، چاہے محنت کریں محنت والے۔ بھلا

خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ⑨ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ⑩ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي

یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سیہٹ کا ہم نے اس کو رکھا ہے ایک بلا ظالموں کے واسطے وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے
یہ بہتر ہے مہمانی یا درخت سیہٹ کا۔ ہم نے اس کو رکھا ہے خراب کرنا ظالموں کا۔ وہ ایک درخت ہے کہ نکلتا ہے

أَصْلِ الْجَحِيمِ ⑪ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ⑫ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ

دوزخ کی جو میں ⑪ اس کا خوشہ جیسے سر شیطان کے ⑫ سو وہ کھائیں گے اس میں سے پھر بھریں گے
دوزخ کی جڑ میں۔ اس کا شکوہ جیسے سر شیطانوں کے۔ سو وہ کھائیں گے اس میں سے، پھر بھریں گے

مِنْهَا الْبُطُونَ ⑬ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ⑭ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى

اس سے پیٹ پھر ان کے واسطے اس کے اوپر ملونی ہے پلٹے پانی کی ⑮ پھر ان کو لے جانا
اس سے پیٹ۔ پھر ان کو اس کے اوپر ملونی چلے پانی کی۔ پھر ان کو لے جانا

فَلْيَعْنِي اس مننی کو اپنے ساتھی کا مال دکھلا دیا جائے گا کہ ٹھیک دوزخ کی آگ میں پڑا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اسے عبرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان
یاد آئے گا۔ کہے گا کہ بخت اتو نے تو مجھے بھی اپنے ساتھ برباد کرنا چاہا تھا۔ محض اللہ کے احسان نے دست گیری فرمائی جو اس مصیبت سے بچالیا اور میرا قدم راہ
ایمان و عرفان سے ڈگمگانے نہ دیا ورنہ آج میں بھی تیری طرح پکڑا ہوا آتا۔ اور اس دردناک عذاب میں گرفتار ہوتا۔

⑮ اس وقت فرط مسرت سے کہے گا کہ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اس پہلی موت کے سوا جو دنیا میں آچکی اب ہم کو بھی مرنا نہیں اور نہ بھی اس عیش و بہار سے نکل کر تکلیف
و عذاب کی طرف جانا ہے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و رحمت سے اسی نعم و رفائیت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک بڑی بھاری کامیابی اسی کو کہتے ہیں اور یہی وہ اعلیٰ
مقصد ہے جس کی تکمیل کے لیے چاہیے کہ ہر طرح کی گھٹنیں اور قربانیاں گوارا کی جائیں۔

⑯ اوپر بہشتیوں کی مہمانی کا ذکر تھا۔ یہاں سے دوزخیوں کی مہمانی کا حال سناتے ہیں: "زقوم" کسی درخت کا نام ہے جو سخت کڑوا ہذا اللہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں
تھوہر یا سیہٹ، دوزخ کے اندر جن تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک درخت اگایا ہے اس کو یہاں "شجرۃ الزقوم" سے موسوم کیا۔ وہ ایک بلا ہے ظالموں کے واسطے
آخرت میں۔ کیونکہ جب دوزخ والے بھوک سے بے قرار ہوں گے تو یہی کھانے کو دیا جائے گا اور اس کا طعم سے اتارنا یا اترنے کے بعد ایک خاص اثر پیدا کرنا سخت
تکلیف دہ اور مستقل عذاب ہو گا اور دنیا میں بھی ایک طرح کی بلا اور آزمائش ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر کرنا گمراہ ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ بہر درخت دوزخ کی آگ
میں کیونکر آگا۔ (مالا لکہ ممکن ہے اس کا مزاج ہی ناری ہو جیسے آگ کا کیڑا آگ کے سمندر میں زندہ رہتا ہے) اور سہارنپور کے کچنی باغ میں بعض درختوں کی تربیت
آگ کے ذریعہ ہوتی ہے) کسی نے کہا: "زقوم" فلاں لخت میں کھجور اور کھن کو کہتے ہیں انہیں سامنے دیکھ کر ایک دوسرے کو بلا تے ہیں کہ آؤ زقوم کھائیں گے۔

⑰ یعنی سخت بد نما شیطان کی صورت یا شیطاں کہا سائپوں کو۔ یعنی اس کا خوشہ سانپ کے سر کی طرح ہو گا جیسے ہمارے ہاں ایک درخت کو اسی تشبیہ سے "ناگ" =

الْجَحِيمِ ۱۵ إِنَّهُمْ أَلْفُوا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۱۶ فَهُمْ عَلَىٰ أَرْهَامِهِمْ يُهْرَعُونَ ۱۷ وَلَقَدْ ضَلَّ

آگ کے ڈھیر میں فلا انہوں نے پایا اپنے باپ دادوں کو بیکے ہوئے سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں فی اور بہک چکے ہیں آگ کے ڈھیر میں۔ انہوں نے پائے اپنے باپ دادے بیکے ہوئے۔ سو وہ انہی کے قدموں پر دوڑتے ہیں۔ اور بہک چکے ہیں

قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۱۸ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۱۹ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

ان سے پہلے بہت لوگ اگلے اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے اب دیکھ کیا ہوا انجام ان سے آگے، بہت لوگ پہلے۔ اور ہم نے بھیجے ہیں ان میں ڈر سنانے والے۔ اب دیکھ ! کیا ہوا آخر

الْمُنْذِرِينَ ۲۰ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۲۱

ڈرائے ہوؤں کا مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے ہوئے

ڈرائے ہوؤں کا۔ مگر جو بندے اللہ کے ہیں چنے۔

منکرین حشر اور مکذبین رسالت کی تردید اور ان کی جہالت اور حماقت کا اظہار

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿فَاسْتَفْتَيْتُهُمْ أَهْمَ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا... أَلَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾

یہاں تک توحید کا مضمون تھا اب آگے ان لوگوں کی تردید فرماتے ہیں جو حشر و نشر کے منکر تھے اور اس کو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں اور کافروں کی سرکشی کو بیان کرتے ہیں کہ باوجود ان قاہرہ قدرتوں کے خدا کے قادر ہونے کا یقین نہیں آتا اور حشر و نشر کو محال بتلاتے ہیں اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں پس جب دلائل مذکورہ سے حق جل شانہ کی کمال قدرت ظاہر ہوگئی تو جو لوگ دار آخرت کے منکر ہیں اور حشر و نشر کو محال اور ناممکن بتلاتے ہیں آپ ﷺ ذرا ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کیوں حشر و نشر اور بعثت کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں کیا یہ لوگ پیدائش میں مضبوط اور سخت تر ہیں یا وہ چیزیں جن کی پیدائش کا ابھی ذکر ہوا وہ زیادہ مضبوط اور سخت ہیں جیسے آسمان اور زمین اور پہاڑ ظاہر ہے کہ ان اجسام عظیمہ کے مقابلہ میں انسان جیسے ضعیف البنیان ہستی کی کیا حقیقت ہے جو طلب معاش میں رات دن مرتا کھپتا پھرتا ہے تحقیق ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے جو آسمان اور زمین سے کسی طرح سخت اور مضبوط نہیں ہو سکتا اور انسان کا اصل مادہ زمین ہے اور پانی ہے پس جب انسان ابتداءً زمین کے اجزاء سے پیدا کیا گیا تو اس کے دوبارہ زمین سے پیدا ہونے کا کیوں

= ہمیں کہتے ہیں۔

۲۵ "زقوم" کھا کر پیاس لگے گی تو سخت جلتا پانی پلایا جائے گا جس سے آتیش کٹ کر باہر آ پڑیں گی۔ ﴿لَقَطَعْنَا أَمْعَاءَهُمْ﴾ اعادنا اللہ منها۔

۱۸ یعنی بہت بھوکے ہوں گے تو آگ سے ہنا کر یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے۔

۱۹ یعنی پچھلے کافرانوں کی اندھی تقلید میں گمراہ ہوئے۔ جس راہ پر انہیں پلٹے دیکھا اسی پر دوڑ پڑے۔ سنوان کھائی کچھ نہ دیکھا۔

۲۰ یعنی ہر زمانہ میں انجام سے آگاہ کرنے والے آخرت کا ڈر سنانے والے آتے رہے۔ آخر جنہوں نے دنیا اور دنیا مانا دیکھ لو! ان کا انجام کیا ہوا۔ پس اللہ کے وہی چنے ہوئے بندے محفوظ رہے جن کو خدا کا ڈر اور عاقبت کی فکر تھی۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں "ڈر سب ہی کو سنا تے ہیں ان میں بیک نکتے ہیں اور بد کہتے ہیں۔" آگے بعض منذرین (بالکسر) اور منذرین (بالفتح) کے قصے سنائے جاتے ہیں۔ مکذبین کی عبرت اور مومنین کی تسلی کے لیے۔

انکار کرتے ہو اور کیوں اسے محال ٹھہراتے ہو اور اگر یہ خیال ہے کہ فاعل کو ان چیزوں پر قدرت نہیں تو جو خدا آسمان و زمین کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو ان کے اجزاء کو دوبارہ ملانے اور ان میں زندگی ڈالنے پر بھی قادر ہے قدرت اس کی صفت ذاتی ہے جس کی سبب تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے ساتھ برابر ہے اور یہ امر بالکل بدیہی ہے اس کا انکار قابل تعجب معلوم ہوتا ہے اور آپ ﷺ کا کافروں سے استفہار تحصیل علم کے لئے نہیں بلکہ بطور تعجب ہے آپ کو اس بات سے تعجب آتا ہے کہ باوجودیکہ قدرت الہیہ کے آثار ظاہر اور روشن ہیں تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں محال سمجھتے ہیں اور اس انکار سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ بعث اور حشر و نشر کا تمسخر کرتے ہیں یعنی اس کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو دلائل عقیلہ سے بعث اور حشر و نشر کا امکان سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں دیدہ دانستہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جو نبی کی صداقت پر دلالت کرے تو بنا بنا کر تمسخر کرتے ہیں گویا کہ ہنسی اور ٹھٹھے کو دعوت دے کر بلارہے ہیں اور بجائے تصدیق کے ٹھٹھوں میں اسے اڑانے کی کوشش کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نشانی سے مراد انشقاق قمر ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو بدیہی اور حسی چیز کا اس طرح سے انکار صریح جہالت اور حماقت ہے اور برابر یہی کہے چلے جاتے ہیں کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور خاک ہو گئے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یا جو ہمارے گزشتہ آباء و اجداد جو ہم سے سالہا سال پہلے مر چکے اور مختلف مواضع میں دفن ہو چکے وہ بھی دوبارہ زندہ کر کے مختلف مواضع سے اٹھائے جائیں گے۔

مطلب یہ ہے کہ خیر ہم تو نئے مردے ہوں گے شاید ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں مگر جو ہم سے صد ہا سال پہلے مر چکے ہیں ان کا دوبارہ زندہ ہونا تو بالکل ہی محال معلوم ہوتا ہے مشرکین اپنے گمان میں اس چیز کو خدا کی قدرت سے باہر جانتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ہاں مرنے کے بعد تم اور تمہارے تمام آباء و اجداد سب اٹھائے جاؤ گے در آنحالیکہ تم سب سخت ذلیل اور خوار ہوؤ گے اور تمہارا تکبر کچھ نہ چلے گا پس جس قیامت کو تم محال سمجھ رہے ہو وہ اللہ پر بہت آسان ہے جزا میں نیست کہ وہ صرف ایک ہولناک آواز اور سخت آواز ہوگی اس سے مراد ننگہ ثانیہ ہے کہ جب دوسری بار صور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب زندہ ہو کر قبر سے نکل کھڑے ہوں گے اور قیامت کے اس ہولناک منظر کو غلٹی لگائے ہوئے دیکھتے ہوں گے اور خوف و دہشت کی وجہ سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے اور بچھتاویں گے اور حسرت سے یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو روز جزا معلوم ہوتا ہے جس کا انبیاء نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہی وہی فیصلہ کا دن ہے کہ جس کی تم دنیا میں تکذیب کیا کرتے تھے اور جس کو تم محال بتلایا کرتے تھے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اس تکذیب کا مزہ چکھنے کا دن ہے بعد ازاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تم ان ظالموں کو اکٹھا کرو جنہوں نے خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کو جمع کرو اور ان کے ساتھ ان کے جوڑوں کو بھی جمع کرو یعنی ان کے ہم مشربوں کو جو کفر میں ان کے مشابہ اور مماثل اور ان کے تابع اور پیرو تھے جیسے زنا کاروں کو زنا کاروں کے ساتھ اور سود خوروں کو سود خوروں کے ساتھ اور شراب خوروں کو شراب خوروں کے ساتھ اور بت پرستوں کو بت پرستوں کے ساتھ اور ستارہ پرستوں کو ستارہ پرستوں کے ساتھ اور صلیب پرستوں کو صلیب پرستوں کے ساتھ ایک ایک جگہ اکٹھا کر دو مطلب یہ ہے کہ ایک

قسم کے گنہگاروں کو ایک جگہ جمع کرو تا کہ سب مل کر ایک ہی قسم کی حسرت اور افسوس میں مبتلا ہوں اور ہر قسم کی حسرت کا نمونہ لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جائے اور ان ظالموں کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جمع کرو جن کی یہ ظالم اللہ کے سوا پرستش کیا کرتے تھے یعنی ان کے ساتھ شیاطین اور اصنام کو بھی جمع کرو اور پھر ان سب کو دوزخ کی راہ دکھاؤ اور پھر یہ حکم ہوگا کہ ذرا ان کو ٹھہراؤ اور ان کو کھڑا رکھو ان سے باز پرس ہوگی ان سے ان کے عقائد اور اخلاق اور اعمال کے متعلق سوال ہوگا اور ان کو سرزنش کی جائے گی تاکہ ان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اور پھر بطور ملامت اور توبیخ ان سے کہا جائے گا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ عذاب کا حکم سننے کے بعد ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے حامی اور مددگار بنے رہتے تھے ابو جہل نے بدر کے دن کہا تھا نحن جميع منتصرو ہم سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں پس جب تم دنیا میں ایک دوسرے کے ہمد اور دم ساز اور ہم نوالہ اور ہم پیالہ بنے ہوئے تھے تو آج کیا ہوا ایک دوسرے سے علیحدہ ہو اس وقت یہ ظالم شرمندگی کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے بلکہ یہ لوگ اس دن گردن جھکائے ہوئے سراگندہ اور دم بخود ہوں گے پھر آپس میں سوال و جواب کریں گے اور ایک دوسرے کو سرزنش کریں گے اور قہقہے اپنے سرداروں کو الزام دیں گے کہ ہم تمہارے کہنے سے گمراہ ہوئے اور تمہاری بدولت ہم کو یہ روز بد دیکھنا پڑا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے اور اپنے سرداروں سے بطور الزام یہ کہیں گے کہ تحقیق تم وہی لوگ ہو کہ جو دائیں جانب سے ہمارے پاس آتے تھے یعنی ہم کو حق سے روکتے تھے اور باطل کو اچھا کر کے دکھلاتے تھے یعنی یمین سے حق کے معنی مراد ہیں یا یمین سے قوت اور غلبہ کے معنی مراد ہیں یعنی تم بزور قوت ہم کو راہ ہدایت سے روکتے تھے زبردستی تم نے ہم کو اس راہ پر لگایا سردار اپنے تابعداروں کے جواب میں پانچ باتیں کہیں گے (۱) یہ کہ ہم نے تم پر کوئی زبردستی نہیں کی بلکہ تم خود ہی اپنے اختیار سے کفر اور نافرمانی کو اختیار کیا تمہارے گمراہ ہونے میں ہمارے گمراہ کرنے کو کوئی دخل نہیں تمہارے ضمیر میں پہلے ہی سے سرکشی اور شرارت کا مادہ تھا ہمارے ساتھ مل کر اور زیادہ شریرو ہو گئے۔ (۲) دوم یہ کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا اور نہ زبردستی کہ ہم تم کو جبراً و قہراً کفر میں داخل کر دیں اور ایمان سے روکیں یا نکالیں۔ (سوم) یہ کہ بلکہ تم خود حق سے برگشتہ قوم تھے اور از خود تم کفر اور ضلال میں حد سے گزرنے والے تھے ناحمین کا کہنا تو نہ مانا ہمارے کہنے اور بہکانے میں آگے اپنی گمراہی کی نسبت ہماری طرف کیوں کرتے ہو جیسا کہ دوسری جگہ شیطان جہنم میں اپنے معترضین اور الزام دینے والوں سے یہ کہے گا ﴿وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيۡ ۚ فَلَا تَلُوْا مُؤْمِنِيْ وَّلَوْ مَوَّا اٰنْفُسَكُمْ﴾ یعنی میرا تم پر کوئی زور نہ تھا میں نے تم کو فقط کفر کی دعوت دی تھی تم نے از خود میری دعوت کو قبول کیا اور انبیاء کی دعوت کو رد کیا پس آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ (چہارم) وہ سردار یہ کہیں گے کہ پس اصل بات یہ ہے کہ ہم پر غضب اور عتاب کے ساتھ اللہ کا کلمہ عذاب لازم اور ثابت ہو گیا پس ہم سب بلاشبہ اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے جو مقدر ہو چکا تھا وہ آج ہم پر ٹھیک پڑا اور قسمت کا لکھا ہوا پیش آیا بتلاؤ ہم کیا کریں غرض یہ کہ جو کچھ بھی ہو نتیجہ اور انجام یہ ہے کہ ہم سب پر اللہ کا حکم جاری اور نافذ ہوا اور قسمت کا لکھا ہوا سامنے آ گیا۔ (پنجم) پس حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم کو بہکا یا سوا اس کی وجہ یہ تھی کہ تحقیق ہم خود بہکے ہوئے تھے جس کفر اور گمراہی پر خود تھے اسی کو ہم نے تمہارے لئے اچھا کر کے دکھایا تاکہ تم

بھی ہم ہی جیسے ہو جاؤ غرض یہ کہ ہم نے تم کو جبراً و قہراً گمراہ نہیں کیا۔

احکم الحاکمین کی طرف سے مشرکوں کو وعید

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْعَذَابِ مُشْفِقُونَ ﴿۱۰۰﴾ إِنَّا كَذَلِكُمْ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾

فریقین کی اس خاصیت اور باہمی ملامت کے بعد احکم الحاکمین کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا کہ تم دونوں ہی فریق مجرم ہو پس تحقیق کافروں کے یہ دونوں فریق آج کے دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے اس لئے کہ کفر اور گمراہی میں دونوں شریک تھے اگرچہ عذاب کے درجات میں فرق ہو تحقیق ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں کفر کے سردار اور ان کے تابعین سب ہی کفر اور گمراہی کے جرم میں شریک تھے اس لئے دونوں فریق عذاب میں بھی شریک ہوں گے تحقیق ان لوگوں کا جرم یہ تھا کہ یہ لوگ توحید اور رسالت کے منکر تھے ان سب کی حالت یہ تھی کہ جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا کہ خدا کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو تکبر کرتے اور اکڑتے اور ناک بھوں چڑھاتے اور اس بات کے منکر ہو جاتے اور خالص اللہ کی الوہیت سے منہ موڑتے اور آنحضرت ﷺ جب ان کو توحید اور حق کی دعوت دیتے تو ازراہ تکبر و غرور یہ کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون بلکہ حق اور ہدایت کو لے کر آئے ہیں اور آپ ﷺ سے پہلے جس قدر پیغمبر حق اور ہدایت لے کر آئے آپ ﷺ نے ان سب کی تصدیق کی اور سب کو سچا بتلایا اور ظاہر ہے کہ جو حق اور ہدایت لے کر آئے وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ اور نہ شاعر ہو سکتا ہے اصول دین میں آپ ﷺ اور تمام انبیاء ﷺ متفق اور متحد ہیں اور ظاہر ہے کہ جس کا کلام کل عقلاء اور مرسلین کے مطابق ہو اور سرتاپا حقیقت اور واقعیت پر مبنی ہو وہ شاعر اور مجنون کیسے ہو سکتا ہے پھر فرشتوں کی زبانی ان کو حکم سنایا جائے گا بیشک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو جس طرح کفر اور تکذیب میں شریک تھے اسی طرح تم سب دردناک عذاب میں شریک ہو گے اور یہ کوئی ظلم نہیں مگر صرف تمہارے اعمال کی جزا ہے جاؤ جہنم میں اور کفر کا مزہ چکھو تمہارا کفر اور تکبر اس سزا کا باعث بنا ہاں اللہ کے وہ بندے عذاب سے نجات پائیں گے جو کفر اور شرک کی نجاست سے اور اس کے میل کچیل سے بھی پاک و صاف تھے جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لئے کرتے تھے اس میں ان کی کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہوتی تھی ایسے لوگ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔

اب آگے عباد مخلصین کے انعام و اکرام کا ذکر فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے عزت و کرامت کی جو روزی مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے جو قرآن میں جا بجا مذکور ہے ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق رزق کریم ملے گا ان کے لئے قسم قسم کے میوے ہوں گے جو ان کو بطور کرامت و منزلت ملیں گے جن سے یہ لذت اندوز ہوں گے اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کا رزق بطور لذت و فرحت ہوگا نہ کہ بطور ضرورت ﴿إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا﴾ اور یہ لوگ بڑی عزت والے ہوں گے اور ناز و نعمت کے بانوں میں عیش و آرام سے ہوں گے اور تختوں پر آسنا سنا بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے لطیف اور بہتی ہوئی شراب کا ایک جام پھرایا جائے گا جو دیکھنے میں سفید ہوگی اور پینے میں پینے والوں کو لذیذ اور مزہ دار معلوم ہوگی اس شراب میں نہ کسی قسم کی خرابی ہوگی یعنی اس کے پینے سے ان کے پیٹ میں کوئی درد نہ ہوگا اور نہ وہ لوگ اس شراب سے بدست ہوں گے کہ اسے

پی کر بے ہودہ اور بہکی ہوئی باتیں کرنے لگیں بہشتی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہ ہوگی کہ عقل خراب کر دے یا کوئی اور خرابی ڈالے اور ان تختوں پر ان کے پاس نیچی نگاہ والی اور بڑی آنکھ والی عورتیں ہوں گی یعنی وہ عورتیں باوجود کمال حسن و جمال کے عقیفہ ہوں گی کہ سوائے اپنے شوہروں کے کسی پر نظر نہیں ڈالیں گی اور وہ عورتیں رنگت میں ایسی صاف و شفاف ہوں گی جیسے انڈے ہوں کسی پردہ میں پوشیدہ جو گرد و غبار سے بالکل محفوظ ہوں انڈے کا رنگ سفید ہوتا ہے مگر مائل بہ زردی ہوتا ہے اور تمام رنگوں میں یہ رنگ نہایت خوشنما اور غایت درجہ پسندیدہ ہوتا ہے اور اہل جنت اس عیش و سرور میں ہوں گے کہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوں گے ایک کا منہ دوسرے کے سامنے ہوگا اور اس وقت تفریحاً ایک دوسرے سے دنیا کے واقعات کے متعلق کچھ دریافت کریں گے اسی دوران گفتگو میں اہل جنت میں سے ایک کہنے والا اہل مجلس سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی ایک ہم نشین تھا جو بعثت کا منکر تھا اور مجھے احمق سمجھا کرتا تھا اور وہ بطور تعجب و استبعاد اور بطریق تکذیب و تمسخر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا کہ کیا تو اس بات کو سچ سمجھتا ہے کہ جب ہم مرجائیں گے اور خشک مٹی ہو جائیں گے یا جلا کر ہماری راکھ ہو میں اڑادی جائے گی اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اپنے اعمال کی جزائیےں جائیں گے یعنی میرا وہ ساتھی حشر و نشر اور جزا و سزا کا منکر تھا اور اس قسم کی باتوں سے مجھے بہکانا چاہتا تھا اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ اس ساتھی کو دیکھوں کہ کس حال میں ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں سے وہ دو بھائی مراد ہیں جن کا ذکر سورۃ کہف کی اس آیت ﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا زَاجِلَيْنِ﴾ میں گزرا پھر وہ جنتی بطور تفریح اپنے رفقاء مجلس سے کہے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تم میرے اس ساتھ کو جھانک کر دیکھو کہ وہ دوزخ میں کہاں پڑا ہے اور کس حالت میں ہے تاکہ تم کو اپنے مقام میں اور منکر حشر کے مقام میں فرق معلوم ہو جنت بلندی پر واقع ہے ساتویں آسمان کے اوپر سردرة المنتہی کے قریب عرش سے نیچے واقع ہے اور جنت میں بالا خانے ہیں اور دوزخ پستی میں ہے اہل جنت، اہل دوزخ کو اپنے بالا خانوں سے جھانک کر دیکھ سکیں گے پھر وہ جنتی جنت کے بالا خانہ سے اس قرین کو جھانکے گا تو اس قرین کو جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا اور اسے دیکھ کر یہ کہے گا کہ خدا کی قسم تحقیق تو اس بات کے کہ اپنی گمراہ کن باتوں سے مجھے ہلاک کر ڈالے کہ تیری طرح میں بھی حشر و نشر کا منکر ہو جاؤں اور اگر میرے پروردگار کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی جہنم میں تیرے ساتھ پڑے ہوؤں میں یعنی اگر خدا کی توفیق میری دستگیری نہ کرتی تو تیری طرح میں بھی منکر حشر ہو جاتا اور تیری طرح تباہ ہو جاتا۔

﴿أَفَمَنْ نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ﴾ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعْتَدِبِينَ﴾

گزشتہ آیت میں اس جنتی قائل کے کلام کا ذکر تھا جس نے اپنے ایک دنیاوی قرین (ساتھی) کو جہنم میں جھانک کر دیکھا تھا اب اس آیت میں (یعنی ﴿أَفَمَنْ نَحْنُ بِمَعْتَبَرِينَ﴾) میں پھر اسی کے کلام کا ذکر ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں دو قول نقل کئے ہیں دیکھو تفسیر کبیر ۱۳۸/۷۔

① قال الامام الرازی قوله تعالى افمانحن بمعتبين فيه قولان الاول ان اهل الجنة لا يعلمون في اول دخولهم في الجنة انهم لا يموتون فاذا جيء بالموت على صورة كبش املح وذبح فعند ذلك يعلمون انهم لا يموتون والثاني ان الذي يتكامل خيره وسعاده فاذا عظم تعجبه بها قد يقول ايدوم هذا الى اقبقى هذا الى وان كان على يقين من دوامه تفسیر کبیر ص: ۱۳۸/۷

پہلا قول:..... یہ ہے کہ یہ کلام اسی جنتی قائل کے قول کا تمہ ہے کہ جو جہنم میں جھانکنے اور اپنے قرین کا حال بد دیکھنے کے بعد کہے گا اور مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی قائل جب اپنے قرین کے دیکھنے اور اس سے بات کر کے فارغ ہوگا تو اس کی بد حالی کو دیکھ کر متنبہ ہوگا اور قلب خدا تعالیٰ کے شکر سے لبریز ہو جائے گا کہ خدا نے مجھ کو کیا عیش و عشرت عطا کی اس وقت یہ جنتی بطور تجدیث نعمت اور بطور فرحت و لذت جوش مسرت میں اپنے یاران مجلس سے یا اپنے اس قرین سے کہے گا جس کو دوزخ میں جھانک کر دیکھا ہے اسے دیکھ کر بطور توبیح و علامت اس سے یہ کہے گا کہ تو دنیا میں دوبارہ زندگی کا منکر تھا اور اس کو محال بتلاتا تھا اب دیکھ لے کہ کیا ہم اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ^۱ اس بے مثال اور لازوال نعمت و کرامت میں نہ رہیں گے اور پھر ہم اس جنت میں رہنے والے کبھی مرنے والے نہیں یعنی ہم اب کبھی نہیں مریں گے۔ بجز پہلی بار موت کے جو دنیا میں ایک بار ہم پر آچکی اور گزر چکی اور اب ہم زندہ ہیں اور اس دنیاوی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ کئے گئے جس کو تو محال بتلاتا تھا اور اس عیش و عشرت میں ہمیشہ زندہ رہیں گے الحمد للہ کہ اب ہم مرنے والے نہیں اور نہ کافروں کی طرح آئندہ کسی عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہوں گے جیسا کہ تو اور تیرے ساتھی گرفتار عذاب و مصیبت ہیں تم لوگ مرکز جینے کا انکار کرتے تھے اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی حق ہے اور جزا و سزا حق ہے ہمارا حال تو تو نے دیکھ لیا اور تمہارا حال یہ ہے کہ ہر لمحہ اور ہر لفظ تم پر موت کی کیفیت اور حالت طاری ہے اور آئندہ عذاب کے لئے ہر لمحہ تم کوئی زندگی مل رہی ہے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوبارہ زندگی عطا کر کے جنت میں خلود اور دوام عطا کیا اور سوائے پہلی موت کے کہ جو ایک بار ہم پر دنیا میں واقع ہو چکی ہے اب ہم دوبارہ مرنے والے نہیں اور نہ ہم پر کوئی عذاب ہوگا اور بدون موت کے اور بدون عذاب کے ہم کو یہ دار کرامت عطا فرمایا اہل جنت بطور تجدیث نعمت اپنے خلود اور دوام کا ذکر کریں گے۔

دوسرا قول:..... اس آیت یعنی ﴿اَفْتَا نَحْنُ بِمَبِیْتٍ﴾ میں دوسرا^۲ قول یہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ﴿اَفْتَا نَحْنُ بِمَبِیْتٍ﴾ (اَلَا مَوْتًا لَّنَا الْاُولٰٓئِ) اہل جنت کا کلام ہے جو فرشتوں سے ہوگا دخول جنت اور دخول جہنم کے بعد موت کو مینڈھے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اہل جنت اور اہل جہنم جب اس منظر کو دیکھیں گے کہ موت ذبح ہو گئی تو اس وقت اہل جنت فرط مسرت سے فرشتوں سے کہیں گے ﴿اَفْتَا نَحْنُ بِمَبِیْتٍ﴾ کہ اب ہم اس کے بعد ہم مرنے والے نہیں دنیا میں تو ہم کو ایک مرتبہ موت آچکی تو کیا پھر اس پہلی موت کے بعد ہم کو موت نہیں آئے گی اب تو موت کی موت آچکی ہے اور ہمارے سامنے موت ذبح کر دی گئی ہے موت کے ذبح ہو جانے کے بعد اہل جنت فرشتوں سے یہ سوال کریں گے ﴿اَفْتَا نَحْنُ بِمَبِیْتٍ﴾ الخ تو فرشتے ان کو بشارت دیں گے کہ ہاں اب موت نہیں بلکہ خلود ہی خلود ہے بلا

۱ اس عبارت میں اشارہ اس طرف ہے کہ ﴿اَفْتَا نَحْنُ بِمَبِیْتٍ﴾ الخ میں ہمزہ استفہام تقریری کے لئے ہے جو معنی تعجب اور مسرت کو مطمئن ہے اور حرف "فا" عطف کے لئے ہے جیسا کہ جابجا اس کے نظائر میں ہے اور اس جملہ کا عطف ایک جملہ مقدرہ پر ہے جس کی تقدیر یہ ہے انحن ماخلدون منعمنون فما نحن بمبیتین ای بمن شانہ الموت وقریء بما تبین تفسیر بیضاوی وحاشیہ شبخزادہ: ۱۵۵ء/۴ وحاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۳۸/۴ و تفسیر قرطبی: ۱۵/۸۴۔

۲ قبل ہومن کلام ال مومنین للملائکة حين یذبح الموت ویقال یا اهل الجنة خلود بلا موت وی اهل النار خلود بلا موت (صاوی: ۲۳۸/۴)

موت کے اور دوام ہی دوام ہے بلافا کے یہ بشارت سن کر اہل جنت مطمئن ہو جائیں گے کہ اس زندگانی کے بعد موت نہیں اور نہ آئندہ میں کسی عذاب کا خطرہ ہے ابتدا میں اہل جنت کو یہ علم نہ تھا کہ جنت میں کبھی موت نہیں آئے موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کو اس کا علم ہوگا کہ اب موت نہیں فرشتوں کے اس اعلان کو سن کر اہل جنت کی خوشی تو زیادہ ہو جائے گی اور اہل دوزخ کا رنج و غم بڑھ جائے گا اور ناامید ہو جائیں گے کہ اب اس عذاب سے ہم کو کبھی رہائی نہ ہوگی۔ تفصیل کے لئے تفسیر کبیر: ۷/ ۱۳۸ اور تفسیر قرطبی: ۱۵/ ۸۴ اور تفسیر روح المعانی: ۲۳/ ۸۴ دیکھیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ موت کے ذبح کے بعد اہل جنت کافرشتوں سے یہ سوال اور استفہام ﴿أَفَمَنْ لَمْ يَمْسُحْ بِرَأْسِهِ﴾ دریافت کرنے کے لئے نہ ہوگا بلکہ اظہار مسرت کے علاوہ اس مشاہدہ کی مزید تاکید اکید کے لئے ہوگا کہ ہم نے جو سمجھا ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے نیز کفار کی زبرد تو بیخ کو بھی مطمئن ہوگا جو بعثت کا انکار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ صرف دنیا کا مرنا ہے اور بس ان دونوں قولوں میں پہلا قول اولیٰ اور بہتر ہے اکثر مفسرین کے اقوال سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں بیشک ایسی ہی چیزوں کے واسطے عمل کرنے والوں کو چاہئے کہ عمل کریں بھلا یہ بہتر ہے مہمانی کے لحاظ سے جو نعمتیں اور راحتیں اہل جنت کو حاصل ہیں یا درخت زقوم ① جس کو سینڈ کا درخت کہتے ہیں جو نہایت بدبودار اور زہریلا درخت ہے دوزخ کے اندر حق تعالیٰ نے ایک درخت اگایا ہے جو دوزخ ہی کی آگ سے نشوونما پا رہا ہے جو درحقیقت ظالموں اور کافروں کے واسطے عذاب جہنم کی ایک خاص مصیبت کے درجہ میں ان کے واسطے رکھا گیا ہے کہ جب دوزخی بھوک میں مبتلا ہوں گے تو یہ کھانے کے لئے دیا جائے گا جس کی بدبو اور مزہ کی تلخی سے یہ ممکن ہی نہ ہوگا کہ اس کو طلق سے نیچے اتارا جاسکے یہ آزمائش اور عذاب ہے جس میں ان کو مبتلا کیا گیا کفار مکہ نے جب یہ سنا تو مذاق اڑانے لگے اور اعتراض کرنے لگے کہ کوئی درخت آگ میں کیونکر آگ سکتا ہے اور کیسے اس میں باقی رہ سکتا ہے اس احمقانہ بات یا اعتراض کا جواب آئندہ آیت میں دیا جا رہا ہے باقی ان کلمات اور اہل جنت کی نعمتوں کے بیان اور اہل جہنم کے عذاب اور ان کی شدتوں کو ذکر کرنے کی غرض صرف یہ ہے کہ یہ کافر اس قدر احمق ہیں کہ عذاب اور ثواب اور عزت اور ذلت کے فرق کو نہیں سمجھتے ورنہ مقصود استفہام نہیں۔

اب ان کے اس اعتراض کا کہ درخت آگ میں کیونکر ہو سکتا ہے جواب دیا جا رہا ہے تحقیق ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے ایک فتنہ کر دیا ہے دیکھیں کہ کون ماننا ہے اور کیوں نہیں کافروں کو یقین نہیں آتا کہ آگ میں بھی درخت ہو سکتا ہے کہ جو ان کی مزید گواہی کا سبب بن گیا اس لئے کہ تحقیق وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے اگتا ہے کافر یہ سن کر کہنے لگے کہ بھلا آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ آگ میں ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے جس کا نام سمندر ہے اور آگ ہی میں وہ جیتا ہے اور آگ ہی سے وہ لذت حاصل کرتا ہے اور آگ ہی سے اس کا نشوونما ہوتا ہے۔

پس جب خدا تعالیٰ آگ میں ایک حیوان (جاندار) کو پیدا کر سکتا ہے اور آگ ہی کو اس کی غذا بنا سکتا ہے تو کیا وہ

① زقوم کا درخت دنیا کے درختوں میں ایک نہایت مسوم اور بدبودار اور بد شکل درخت ہے اگرچہ غیر معروف ہے اور وہ ایسا مسوم ہے کہ اگر بدن سے مس کر جائے تو بدن میں درم ہو جائے اور وہ مر جائے۔

اس پر قادر نہیں کہ کافروں کے کھانے کے لئے (جو بمنزلہ حیوانات کے ہیں ﴿اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ﴾) آگ میں ایک درخت پیدا کر دے اور اسی درخت کو آگ سے محفوظ رکھے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زقوم ایک خاص درخت ہے جس کی شاخیں تمام جہنم میں پھیلی ہوئی ہیں جیسے طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں تمام جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور اس درخت کے خوشے غبیث اور بد شکل ہونے میں شیطانوں کے سر کے مشابہ ہیں شیطانوں کے سر سے اس لئے تشبیہ دی گئی کہ اگرچہ لوگوں نے شیطانوں کو نہیں دیکھا مگر عام طبیعتوں میں شیطانوں کے سروں کا بد شکل اور بدرنگ اور قبیح المنظر ہونا راسخ اور جاگزین ہے اور تشبیہ کے لئے دیکھنا ضروری نہیں فی الجملہ علم کافی ہے خواہ وہ حسی ہو یا خیالی جس طرح اس آیت میں ہے ﴿مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ﴾ عرب کا محاورہ ہے کہ جب کسی کے حسن و جمال کو بے مثال دیکھتے ہیں تو اس کے فرشتے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور جو چیز قبیح المنظر ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کانہ راس الشیطان۔

اردو زبان میں دیکھ لو ہر لمبی بات کو کہتے ہیں کہ ”بات کیا ہے شیطان کی آنت ہے“ کیا شیطان کی آنت کسی نے دیکھی ہے غرض یہ کہ تشبیہ محاورہ عرب کے مطابق اور عرف کے موافق ہے عرب اور عجم میں یہ محاورہ ہے کہ جب کسی کی بد صورتی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی صورت ہے اور جب کسی کی خوب صورتی بیان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کی شکل ہے۔

پس تحقیق کفار جبراً قہراً اس بد بودار اور بد مزہ درخت سے کھائیں گے اور یہ نہ ہوگا کہ زبردستی کی وجہ سے اس میں کچھ چکھ لیں اور پھر چھوڑ دیں بلکہ اس سے اپنے پینوں کو بھرنے والے ہوں گے یعنی ان پر زبردستی کی جائے گی کہ وہ اس سے کھائیں اور خوب کھائیں یہاں تک کہ ان کے پیٹ بھر جائیں۔ اہل جنت کا رزق ”کریم“ تھا اس کے بالمقابل اہل جہنم کا رزق زقوم اور حمیم ہوگا اس درخت سے کھا کر پیاس سے بے تاب اور بے قرار ہو جائیں گے تو پانی مانگیں گے تو اس کھانے کے بعد ان کے واسطے پیپ سے ملا جلا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءَ هُمْ﴾ اور کھانے کی طرح یہ پانی بھی ان کو زبردستی پلایا جائے گا پھر ان کی واپسی اور لوٹنا دوزخ کی طرف ہوگا جو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے اور ان کا اصل ٹھکانا ہے یہ زقوم اور ماء حمیم بطور ① مہمانی اور ناشتہ ان کو دخول جہنم سے پہلے کھلایا اور پلایا جائے گا اس ناشتہ کے بعد ان کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا یا یہ مطلب ہے کہ ان کو زقوم کھلانے اور ماء حمیم پلانے کے لئے حمیم سے نکالا جائے گا اور زقوم اور ماء حمیم کے کھانے اور پینے کے بعد ان کو جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ کافروں کو زقوم اور حمیم کھلایا پلایا جائے گا وہ جگہ حمیم سے باہر ہوگی یا جہنم کے کنارہ پر ہوگی کھلانے اور پلانے کے بعد پھر ان کو حمیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کے عذاب کی اصل جگہ ہے۔ تفسیر کبیر:

● قال الاما الرازی قال الله تعالى ثم ان مرجعهم لالی الجحیم ای بعد اکل الزقوم وشرب الحمیم وهذا ید... انهم عند شرب الحمیم لم یكونوا الحمیم من موضع خارج عن الجحیم فهم یوردون الحمیم لاجل الشرب كما تورد الابل الی الماء ثم یوردون الی الجحیم تفسیر کبیر: ۱۴۲/۴۔

وهذا قول مقاتل ان الحمیم خارج الجحیم وقال القشیری ولعل الحمیم فی موضع من جهنم علی طرف منها

تفسیر قرطبی: ۸۸/۱۵۔

۱۳۲/۷ احاشیہ صاوی علی تفسیر الجلالین: ۲۳۹/۳۔

حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے (اور پیاسے) ہوں گے تو آگ سے ہٹا کر ان کو یہ کھانا پانی کھلا پلا کر پھر آگ میں ڈال دیں گے (موضح القرآن) پس یہ لوگ کبھی تجسیم میں ہوں گے اور کبھی جسم میں ﴿يُكْتَلَبُونَ﴾ **هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكْتَلَبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۶۰﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهَا حَمِيمٌ ﴿۶۱﴾** اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یعنی (دوزخیاں را) بعد خوردن و نوشیدن ایشان را باز بدوزخ برند (فتح الرحمن)

اب آگے فرماتے ہیں کہ اس دردناک عذاب کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے آباء و اجداد کو گمراہی کی حالت میں پایا پس یہ لوگ ان کی محبت میں بے سوچے سمجھے اور بلا حجت اور بلا دلیل ان کے قدم بقدم تیزی کے ساتھ دوڑے چلے جا رہے ہیں ذرا غور کرتے تو معلوم ہو جاتا کہ یہ لوگ حق پر نہیں ان کا باطل پر ہونا بالکل ظاہر ہے اور ان کفار موعودین سے پہلے بھی تحقیق اکثر لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے جو ان کو گمراہی کے انجام سے ڈراتے تھے مگر انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور گمراہی سے باز نہ آئے پس دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا اور انہوں نے نہ مانا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب نازل ہوا مگر اللہ کے مخلص بندے کہ وہ ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اس برے انجام سے اور دنیاوی عذاب سے محفوظ رہے اور اسی طرح وہ اخروی عذاب سے بھی محفوظ رہیں گے اب آگے چند انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر فرماتے ہیں اور ان بعض منذرین کا ذکر کرتے ہیں جن کی امتوں نے سرکشی کی اور دنیا میں تباہ اور برباد ہوتے موجودہ زمانہ کے کفار کو چاہئے کہ ان سے عبرت پکڑیں۔

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُوْنَ ﴿۶۲﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَآهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿۶۳﴾

اور ہم کو پکارا تھا نوح نے سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں ہم پکار پر، اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر کو اس بڑی گھبراہٹ سے اور ہم کو پکارا تھا نوح نے، سو کیا خوب پہنچنے والے ہیں پکار پر۔ اور بچا دیا اس کو اور اس کے گھر کو، اس بڑی گھبراہٹ سے۔

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ﴿۶۴﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ ﴿۶۵﴾ سَلَّمَ عَلٰی نُوْحٍ فِي

اور رکھا اس کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے، اور باقی رکھا اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے نوح پر سارے اور رکھی اس کی اولاد وہی رہ جانے والی۔ اور باقی رکھا اس پر پچھلی خلق میں۔ کہ سلام ہے نوح پر سارے

الْعَالَمِيْنَ ﴿۶۶﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۶۷﴾ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۶۸﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

جہان والوں میں ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں پھر ڈبا دیا ہم نے جہان والوں میں۔ ہم یوں بدلہ دیتے ہیں نیکی والوں کو۔ وہ ہے ہمارے بندوں ایماندار میں۔ پھر ڈبویا ہم نے

الْآخِرِيْنَ ﴿۶۹﴾

دوسروں کو فنا

دوسروں کو۔

فنا تقریباً ہزار سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کھاتے اور نصیحت کرتے رہے۔ مگر ان کی شرارت اور ایذا رسانی برابر بڑھتی رہی تا کہ حضرت نوح علیہ السلام =

قصہ اول نوح علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْتَنَا نُوحٌ فَلْيَعْمَهُ الْمُجِيبُونَ... اِلَى... ثُمَّ اغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ﴾

رہا:..... گزشتہ آیات میں توحید اور جنت اور جہنم کا مضمون بیان فرمایا اور پھر اس کے ختم پر یہ فرمایا۔ ﴿وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّثَدِّيْنَ﴾ اب آگے چند پیغمبروں کے واقعات ذکر فرماتے ہیں جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عباد مخلصین کو اور ان کے پیروؤں کو دنیا کے عذاب سے بچا لیا اسی طرح وہ ان کو آخرت میں عذاب سے بچالے گا اس سلسلہ میں سات قصے ذکر کئے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور البتہ تحقیق نوح جو ہمارے عباد مخلصین میں سے تھا جب وہ اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوا تو اس نے مدد کے لئے ہم کو پکارا ہم نے اس کی پکار کو سنا پس ہم اپنے عباد مخلصین کی پکار اور فریاد کو خوب سننے والے اور جواب دینے والے اور ان کی دعا قبول کرنے والے ہیں نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے ایمان سے ناامید ہوئے تو یہ دعا کی ﴿اٰنِيْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَصِرْ﴾ اور یہ دعا کی ﴿لَا تَذَرْ عَلٰى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيٰرًا﴾

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور اس کو اور اس کے پیروؤں کو بڑے بھاری عم اور تکلیف سے بچا لیا اور ہم نے صرف اس کی اولاد کو غرق ہونے باقی رہنے والا رکھا اہل سے مراد اہل دین اور اہل ایمان ہیں صرف ان لوگوں کو نجات دی جو ان پر ایمان پر ایمان لائے تھے اور تنہا ان کی ذریت سے زمین کو آباد کیا اور ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا یعنی ﴿سَلِّمْ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ﴾ چھوڑا ساری امتیں ان کو سلام بھیجتی ہیں عالم انس اور عالم جن اور عالم ملائکہ میں ان پر سلام ہے تحقیق ہم اپنے نیکو کار بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور نوح بلاشبہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان کی برکت سے قہر الہی سے محفوظ رہا اور اہل ایمان کے سوا اوروں کو ہم نے غرق کر دیا سوائے اہل ایمان کے کوئی پلک مارنے والی آنکھ باقی نہ رہی سب کو ڈبو دیا کافروں میں سے کوئی نہ بچا صرف ان کی وہ ذریت باقی رہی جو ان پر ایمان لے آتی تھی معلوم ہوا کہ طوفان عام تھا اور کل بلاد اور جمیع بلاد کو شامل تھا جمہور علماء کا یہی قول ہے اور آیات اور احادیث سب اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ طوفان تمام آبادی اور نوع انسانی کو عام اور شامل تھا اور جن بعض مصنفین نے طوفان کا انکار کیا یا اس میں تاویل کی یا بعض امکانہ کے ساتھ اس کو خاص کیا وہ قول قابل التفات نہیں تفصیل سورۃ ہود کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔

= نے مجبور ہو کر اپنے بچنے والے کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا۔ ﴿فَدَعَا رَبَّهُ اٰنِيْ مَغْلُوْبٌ فَاَنْتَصِرْ﴾ اسے پروردگار! میں مغلوب ہوں آپ میری مدد کو پہنچئے۔ دیکھ لو کہ اللہ نے ان کی پکار کی سنی اور مدد کو کس طرح پہنچا۔ نوح علیہ السلام کو مع ان کے گھرانے کے رات دن کی ایذا سے بچایا۔ پھر ہولناک طوفان کے وقت ان کی حفاظت کی۔ اور تنہا اس کی اولاد سے زمین کو آباد کر دیا۔ اور رہتی دنیا تک اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی چھوڑا۔ چنانچہ آج تک خلقت ان پر سلام بھیجتی ہے اور سارے جہان میں "نوح علیہ السلام" کہہ کر یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ تو نیک بندوں کا انجام ہوا۔ دوسری طرف ان کے دشمنوں کا حال دیکھو کہ سب کے سب زبردست طوفان کی عذ کر دیئے گئے۔ آج ان کا نام دشمن تک باقی نہیں۔ اپنی حماقتوں اور شرارتوں کی بدولت دنیا کا بیڑا غرق کرا کر رہے۔

(تبیہ) اکثر علماء کا قول یہی ہے کہ آج تمام دنیا کے آدمی حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں (سام، حام، یافت) کی اولاد سے ہیں۔ جامع

ترمذی کی بعض احادیث میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ والتفصیل بطلب من مظانہ۔

وَاِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿۵۸﴾ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۵۹﴾ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ

اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیمؑ فل جب آیا اپنے رب کے پاس لیکر دل زدگا فل جب کہا اپنے باپ کو اور اس کی قوم کو اور اسی کی راہ والوں میں ہے ابراہیمؑ۔ جب آیا اپنے رب پاس، لے کر دل زدگا۔ جب کہا اپنے باپ کو، اور اس کی قوم کو

مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۶۰﴾ اَيْفَاكَ اِلَهَةٌ دُونَ اللّٰهِ تُرِيدُونَ ﴿۶۱﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۲﴾ فَنَظَرَ

تم کیا پوجتے ہو کیا جھوٹ بنائے ہوئے ماکوں کو اللہ کے سوائے چاہتے ہو فل پھر کیا خیال کیا ہے تم نے پروردگار عالم کو فل پھر نگاہ کی تم کیا پوجتے ہو؟ کیوں جھوٹ بنائے ماکوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ پھر کیا خیال کیا ہے تم نے جہان کے صاحب کو؟ پھر نگاہ کی

نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۶۳﴾ فَقَالَ اِنِّي سَقِيمٌ ﴿۶۴﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۶۵﴾ فَرَاغَ اِلَى الْاِهْتِمِ

ایک بار تاروں میں پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، پھر پھر گئے وہ اس سے پیٹھ دے کر پھر جاگھا ان کے بتوں میں ایک بار تاروں میں۔ پھر کہا میں بیمار ہوں۔ پھر اٹے گئے اس سے پیٹھ دے کر۔ پھر جاگھا ان کے بتوں میں،

فَقَالَ اَلَا تَاْكُلُوْنَ ﴿۶۶﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ ﴿۶۷﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿۶۸﴾ فَاَقْبَلُوْا

پھر بولا تم کیوں نہیں کھاتے فل تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے فل پھر گھا ان پر مارتا ہوا اپنے ہاتھ سے فل پھر لوگ آئے پھر بولا، تم کیوں نہیں کھاتے۔ تم کو کیا ہے کہ نہیں بولتے۔ پھر گھا ان پر مارتا دانے ہاتھ سے۔ پھر لوگ آئے

فل انبیاء علیہم السلام اصول دین میں سب ایک راہ پر ہیں، اور ہر پچھلا پہلے کی تصدیق و تائید کرتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے گروہ سے فرمایا۔ ﴿وَإِنْ خَلِدَ أَخُوكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَكَرَ لَكُمْ فَاَقْبِلُون﴾

فل یعنی ہر قسم کے اعتقادی و اخلاقی روگ سے دل کو پاک کر کے اور دنیاوی فرخندوں سے آزاد ہو کر انکار و تواسیع کے ساتھ اپنے رب کی طرف جھک بڑا۔ اور اپنی قوم کو بھی بت پرستی سے باز رہنے کی نصیحت کی۔

فل یعنی یہ آخر پھر کی صورتیں چیز کو یائیں جنہیں تم اس قدر چاہتے ہو کہ انہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے ہو لیے۔ کیا سچ ان کے ہاتھ میں جہان کی حکومت ہے؟ یا کسی چھوٹے بڑے نقصان کے مالک ہیں؟ آخر سچے مالک کو چھوڑ کر ان جھوٹے مالکوں کی اتنی خوشامد اور حمایت کیوں ہے؟

فل یعنی کیا اس کے وجود میں شہ ہے؟ یا اس کی شان و رتبت کو نہیں سمجھتے جو (معاذ اللہ) پھر دل کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یا اس کے غضب و انتقام کی خبر نہیں؟ جو ایسی گستاخی پر جری ہو گئے ہو۔ آخر جلا و تو کسی تم نے پروردگار عالم کو کیا خیال کر رکھا ہے۔

فل ان کی قوم میں نجوم کا زور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف نظر ڈال کر کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں (اور ابراہیم ان میں کون ہے جس کی طبیعت ہر طرح ٹھیک رہے کچھ نہ کچھ عوارض اندرونی یا بیرونی لگے ہی رہتے ہیں۔ یہی تکلیف اور بد مزگی کی کیا قسمی کہ ہر وقت قوم کی ردی حالت دیکھ کر کڑھتے

تھے) یا یہ مطلب تھا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں (بیماری نام ہے مزاج کے اعتدال سے ہٹ جانے کا تو موت سے پہلے ہر شخص کو یہ صورت پیش آنے والی ہے) بہر حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد صحیح تھی۔ لیکن تاروں کی طرف دیکھ کر "انہی سقیم" کہنے سے لوگ یہ مطلب سمجھے کہ بذریعہ نجوم کے انہوں نے معلوم کر لیا ہے

کہ عنقریب بیمار پڑنے والے ہیں۔ وہ لوگ اپنے ایک تہوار میں شرکت کرنے کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ یہ کلام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ جانے سے معذور سمجھا اور تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عرض یہی تھی کہ کوئی موقع فرصت اور تنہائی کا ملے تو ان جھوٹے خداؤں کی خبر لوں۔ چنانچہ بت خانہ میں جاگھے

اور بتوں کو خطاب کر کے کہا "یہ کھانے اور چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کیوں نہیں کھاتے۔" باوجودیکہ تمہاری صورت کھانے والوں کی سی ہے۔ (تنبیہ) تقریر بالا سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت ابراہیمؑ کا "انہی سقیم" کہنا مطلب واقعی کے اعتبار سے جھوٹ نہ تھا، ہاں مخالفین نے جو مطلب سمجھا اس کے اعتبار سے خلاف واقعہ تھا۔ اسی لیے بعض امدادیت سمجھ میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت یہ کذب نہیں۔ بلکہ "توریہ" ہے اور اس طرح کا

"توریہ" مصلحت شرعی کے وقت مباح ہے۔ جیسے حدیث ہجرت میں "ممن الرجل" کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "من السماء" اور =

إِلَيْهِ يَرْفُؤْنَ ﴿۱۷﴾ قَالَ اتَّعِبُدُونَ مَا تَنَحِيْتُونَ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ قَالُوا

اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں پر جو آپ تراشتے ہو اور اللہ نے بنایا تم کو اور جو تم بناتے ہو فرمائیے۔
اس پر دوڑ کر گھبراتے۔ بولا، کیوں پوجتے ہو؟ جو آپ تراشتے ہو۔ اور اللہ نے بنایا تم کو، اور جو تم بناتے ہو۔ بولے

الْبُنُوتَا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْفُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿۲۰﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۱﴾

بناد اس کے واسطے ایک عمارت پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں پھر پانے لگے اس پر براداد کرنا پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے فرس
چو اس کے واسطے ایک چٹائی، پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ پھر پانے لگے اس پر براداد، پھر ہم نے ڈالا انہی کو نیچے۔

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۲۲﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۳﴾ فَبَشِّرْهُ بِعَلَمٍ

اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف وہ مجھ کو راہ دے گا ﴿۲۲﴾ اے رب بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا ﴿۲۳﴾ پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی جو ہوگا
اور بولا میں جاتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ مجھ کو راہ دے گا۔ اے رب! بخش مجھ کو کوئی نیک بیٹا۔ پھر خوشخبری دی ہم نے اس کو ایک لڑکے کی، جو ہوگا

حَلِيمٍ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبُنْتَنِي إِلَىٰ آرِي فِي الْمَنَامِ إِنِّي أَدْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا

معمل والا ﴿۲۴﴾ پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا اسے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں پھر دیکھ تو تو کیا
معمل والا۔ پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو، کہا اسے بیٹے! میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پھر دیکھ تو، تو کیا

= ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا "رجل يهديني السبيل" ہاں چونکہ یہ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رتبہ بلند کے لحاظ
سے خلاف ادلی تھا۔ اس لیے بقاعدہ حسنات الابرار سبحات المقربين، حدیث میں اس کو "ذنب" قرار دیا گیا۔ واللہ اعلم۔

﴿۲۴﴾ جب جنوں کی طرف سے کھانے کے متعلق کچھ جواب نہ ملتا تو کہنے لگا کہ تم بولتے کیوں نہیں۔ یعنی اعضاء اور صورت تو تمہاری انسانوں کی ہی بنادی لیکن
انسانوں کی روح تم میں نہ ڈال سکے۔ پھر تعجب ہے کہ کھانے پینے اور بولنے والے انسان، بے حس و حرکت انسان کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنی مہمات میں
ان سے مدد طلب کریں؟

﴿۲۴﴾ یعنی زور سے مار مار کر توڑ ڈالا۔ پہلے غالباً سورۃ انبیاء میں یہ قصہ مفصل گزر چکا ہے۔

﴿۲۴﴾ لوگ جب اپنے محلے محلے سے واپس آئے، دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بڑے بڑے میں قرآن سے سمجھا کہ ابراہیم کے سوا کسی کا کام نہیں۔ چنانچہ سب ان کی طرف جھپٹ پڑے۔
﴿۲۴﴾ یعنی جس کسی نے بھی توڑا۔ مگر تم یہ احمق حرکت کرتے کیوں ہو؟ کیا پھر کی بے جان صورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی پر پیش کے لائق
ہوگی؟ اور جو اللہ تمہارا اور تمہارے ہر ایک عمل و معمول کا نگران پھروں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی سروکار نہ تھا؟ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی
دوسروں کی ہونے لگے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق در مخلوق ہیں۔ آخر یہ کیا اندھیر ہے؟

﴿۲۴﴾ جب ابراہیم علیہ السلام کی معقول باتوں کا کچھ جواب نہ ملتا تو یہ تجویز کیا کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ اس تدبیر سے لوگوں کے
دلوں میں جنوں کی عقیدت راسخ ہو جائے گی اور بیت بیٹھ جائے گی کہ ان کے مخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے آئندہ کوئی ایسی جرأت نہ کرے گا مگر اللہ نے ان ہی کو
نہجا دکھلایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ گزرا کر دی گئی۔ جس سے علی رؤس الاشهاد ثابت ہو گیا کہ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب مل کر خدا تے واحد کے ایک مجلس
بند سے کابل و کانیں کر سکتے۔ آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم علیہ السلام کی اجازت کے بدون ایک ناخن بھی جلا سکے۔

﴿۲۴﴾ جب قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سبھی شروع کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو "ثام" کا راسخ دکھلایا۔

﴿۲۴﴾ یعنی کتبہ اور وطن چھوڑنا تو اچھی اولاد عطا فرما، جو دینی کام میں میری مدد کرے اور اس سلسلہ کو باقی رکھے۔

﴿۲۴﴾ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہ ہی لڑکا قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ موجودہ تورات سے
ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ اور اسی لیے ان کا نام "اسماعیل" رکھا گیا۔ "یونکہ اسماعیل" =

كُرِيۡمًا ۙ قَالَ يٰۤاَبَاۤءِ اِفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيۡ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ ۗ فَلَمَّا

دیکھتا ہے بولا اے باپ! کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا فلا پھر دیکھتا ہے؟ بولا اے باپ! کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے۔ تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا، سہارنے والا۔ پھر = دو لفظوں سے مرکب ہے۔ "سمع" اور "ایل" "سمع" کے معنی سننے کے اور "ایل" کے معنی خدا کے ہیں۔ یعنی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دماغن لی۔ "تورات" میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں میں نے تیری سن لی اس بناء پر آیت حاضرہ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نہیں۔ اور ویسے بھی ذبح وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ ﴿وَوَعَدْنَاهُ اِيۡمٰنًا مِّنۡ عَلٰیۤهٖمُ ۙ اَنۡ يُّبَدِّلَۙ اٰیٰتِنَا مَعۡ اٰیٰتِہٖمۡ﴾ میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے۔ نیز اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی اور سورہ ہود میں ان کے ساتھ ساتھ یعقوب کا مژدہ بھی سنایا گیا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے۔ ﴿وَوَعَدْنَاۤ اِبْرٰہٖمَۙ وَاِسْحٰقَۙ اَنۡ يُّعۡقِبٰۙہٗمَاۙ بِقُرۡبٰنٍ ۚ عَلٰیۤہُمَاۙ اٰیٰتِنَا مَعۡ اٰیٰتِہُمَاۙ﴾ میں ان کے ساتھ ساتھ یعقوب کا مژدہ بھی سنایا گیا جو اور اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیتے جائیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے متعلق بشارت ولادت کے وقت ذمہ عطا فرمانے کا وعدہ ہوا نہ اولاد دیے جانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کی یادگار اور اس کی متعلقہ رسوم بنی اسماعیل علیہ السلام میں برابر بطور وراثت منتقل ہوتی رہی آئی۔ اور آج بھی اسماعیل علیہ السلام کی روحانی اولاد ہی (جنہیں مسلمان کہتے ہیں) ان مقدس یادگاروں کی حامل ہے۔ موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا مقام "مورا" یا "مریا" تھا۔ یہود و نصاریٰ نے اس مقام کا پتہ بتلانے میں بہت ہی دور از کارا احتمالات سے کام لیا ہے حالانکہ نہایت ہی اقرب اور بے تکلف بات یہ ہے کہ یہ مقام "مردہ" ہو جو کعبہ کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے اور جہاں سعی بین الصفا والمردہ ختم کر کے معتمرین حلال ہوتے ہیں اور ممکن ہے "بلغ معہ السعی" میں اسی سعی کی طرف ایما ہو۔ مولا امام مالک کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے "مردہ" کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ قربان گاہ یہ ہے۔ غالباً وہ اسی ابراہیم داسماعیل کی قربان گاہ کی طرف اشارہ ہو گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگ عموماً مکہ سے تین میل "مخی" میں قربانی کرتے تھے جیسے آج تک کی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربان گاہ "مردہ" تھی۔ پھر حجاج اور ذبیح کی کثرت دیکھ کر کئی تک وصحت دے دی گئی۔ قرآن کریم میں بھی ﴿هٰذَا بَلٰغُ الْكَعْبَةِ﴾ اور ﴿اِنَّہٗمُ عٰمِلُوۡا اِلٰی اللّٰہِ الْعَتِیۡبِیۡنَ﴾ فرمایا ہے جس سے کعبہ کا قرب ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال قرآن و آثار یہی بتلاتے ہیں کہ ذبح اللہ وہی اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکہ میں آخر رہے اور وہیں اس کی نسل پھیلی۔ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور یہ مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء کے جواب میں جس لڑکے کی بشارت ملی اسے "غلام حلیم" کہا گیا ہے۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب فرشتوں نے ابتداء خدا کی طرف سے دی تو "غلام حلیم" سے تعبیر کیا حتیٰ تعالیٰ کی طرف سے "حلیم" کا لفظ نہ پر یا کسی اور نبی پر قرآن میں کہیں اطلاق نہیں کیا گیا۔ صرف اس لڑکے کو جس کی بشارت یہاں دی گئی اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب عطا ہوا ہے۔ ﴿وَ اِنَّ اِبْرٰہٖمَۙ لَمِّنۡ اَوۡاۡءٍ مُّبِیۡنٰتٍ﴾ اور ﴿وَ اِنَّ اِبْرٰہٖمَۙ لَمِّنۡ اَوۡاۡءٍ مُّبِیۡنٰتٍ﴾ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی دونوں باپ بیٹے اس لقب خاص سے ملقب کرنے کے حق ہوئے۔ "حلیم" اور "صابر" کا مفہوم قریب قریب ہے۔ اسی "غلام حلیم" کی زبان سے یہاں نقل کیا۔ ﴿سَتَجِدُنِيۡ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ﴾ دوسری جگہ صاف فرمایا ﴿وَ اِسْمٰعِیۡلَ وَ اِبْرٰہٖمَۙ وَ اِسْحٰقَۙ﴾ اور ﴿وَ اِسْحٰقَۙ﴾ اور ان ہی دونوں کی ذریت کو خصوصی طور پر "مسلم" کے لقب سے نامزد کیا۔ بیشک اس سے بڑھ کر اسلام و تقویٰ اور صبر تحمل کیا ہو گا جو دونوں باپ بیٹے نے ذبح کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھلایا۔ یہ اسی "اسلم" کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ذریت کو "امت مسلمہ" بنا دیا۔ ﴿اللّٰہُمَّ صَلِّ عَلٰی اٰلِہٖمۡ وَاٰلِہٖمۡ وَسَلَّمَ﴾

فل یعنی جب اسماعیل علیہ السلام بڑا ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ سکے اور اس کے کام آسکے اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا تاکہ اس کا خیال معلوم کریں کہ خوشی سے آمادہ ہوتا ہے یا زبردستی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ تین رات مسلسل یہی خواب دیکھتے رہے۔ تیسرے روز بیٹے کو اطلاع کی، بیٹے نے بلا توقف قبول کیا کہنے لگا کہ بابا جان! (دیکھا ہے) مالک کا جو حکم ہو کر ڈالیے (ایسے کام میں مشورہ کی ضرورت نہیں۔ امر الہی کے امتثال میں شفقت پوری =

أَسْلَمْنَا وَتَلَّهُ لِلْجِبِينِ ۝ وَكَادَيْتُهُ أَنْ يَأْبُرَهِيمَ ۝ قَدْ صَدَّقَتِ الرَّهْمَاءُ، إِنْكَ كَذَلِكَ

جب دونوں نے حکم مانا اور پچھا اس کو ماتھے کے بل فل اور ہم نے اس کو پارایوں کے اے ابراہیم تو نے بچ کر دکھا یا خواب فل ہم یوں دیتے ہیں
جب دونوں نے حکم مانا اور پچھا اس کو ماتھے کے بل۔ اور ہم نے اس کو پارایوں کے اے ابراہیم اتو نے بچ کر دکھا یا خواب، ہم یوں دیتے ہیں

تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْتُهُ بِدَلْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا

بدلتی کرنے والوں کو بیک ہی ہے صریح جاننا فل اور اس کا بدلہ دیا ہم نے ایک جانور ذبح کرنے کے واسطے فل بڑا اور ہائی رکھا
بدلتی کرنے والوں کو۔ بیک ہی ہے صریح جاننا۔ اور اس کا بدلہ دیا، ہم نے ایک جانور ذبح کو بڑا۔ اور ہائی رکھا

عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَلِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ

ہم نے اس پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے ابراہیم پر فل ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے
ہم نے اس پر پچھلی خلق میں۔ کہ سلام ہے ابراہیم پر۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ وہ ہے ہمارے

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ

ایماندار بندوں میں فل اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں فل اور برکت دی ہم نے اس پر اور
بندوں ایماندار میں۔ اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی، جو نبی ہوگا نیک بختوں میں۔ اور برکت دی ہم نے اس پر اور

إِسْحَاقَ ۝ وَمِنْ ذُرِّيَّتَيْهَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝ بَعِثْ

اسحاق پر اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح فل
اقلی پر۔ اور دونوں کی اولاد میں نیکی والے ہیں اور بدکار بھی ہیں اپنے حق میں صریح۔

= مانع نہ ہونی چاہیے! سو آپ انشاء اللہ دیکھ لیں گے کہ کس مبرجہم سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں ہزاروں ہزار رحمتیں ہوں ایسے بیٹے اور باپ پر۔
فل تاکہ بیٹے کا پھرہ سامنے ہو سہا ماجت پوری جوش مارنے لگے، کہتے ہیں یہ بات بیٹے نے سکھائی۔ آگے اللہ نے نہیں فرمایا کہ کیا ماجرا گرا یعنی کہنے میں
نہیں آتا جو مال گرا اس کے دل پر اور فرشتوں پر۔

فل یعنی بس بس! رہنے دے تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ مقصود بیٹے کا ذبح کرنا نہیں۔ محض تیرا استعجاب منظور تھا۔ سو اس میں پوری طرح کامیاب ہوا۔

فل یعنی ایسے شکل حکم کر کے آزما تے ہیں، پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ تب درجے بلند دیتے ہیں۔ تورات میں ہے کہ جب ابراہیم نے بیٹے کو قربان کرنا
چاہا اور فرشتہ نے نمدادی کہ ہاتھ روک لو، تو فرشتے نے یہ الفاظ کہے۔ "خدا کہتا ہے کہ چونکہ تو نے ایسا کام کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا نہیں رکھا۔ میں تجھ کو برکت
دوں گا۔ اور تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ممال، بحر کی ریت کی طرح پھیلا دوں گا۔" (تورات تکوین اصحاح ۲۲، آیت ۱۵)

فل یعنی بڑے درجہ کا جو بہشت سے آیا۔ یا بڑا قیمتی، نادر، پیارا۔ پھر یہی رسم قربانی کی اسماعیل علیہ السلام کی عظیم الشان یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے قائم کر دی۔
فل آج تک دنیا ابراہیم کو بھلائی اور بڑائی سے یاد کرتی ہے۔ علی نبینا وعلیہ الف سلام و تحیة۔

فل یعنی ہمارے اعلیٰ درجہ کے ایماندار بندوں میں۔

فل معلوم ہو اور پہلی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ اور سارا قصہ ذبح کا ان ہی پر تھا۔

فل حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "یہ دونوں کھادوں بیٹوں کو۔ دونوں سے بہت اولاد پھیلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل علیہم السلام
ہوئے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب ہیں جن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ یعنی اولاد میں سب یکساں نہیں، اچھے بھی جو بڑوں کا =

قصہ دوم ابراہیم علیہ السلام با قوم او

قَالَ لَيْسَ بِكَ: ﴿وَوَاقٍ مِنْ شَيْعَتِهِ لِكَلِمَاتٍ مَخْمُومَةٍ...﴾

نوح علیہ السلام کے قصہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے نوح علیہ السلام کی مشایعت اور موافقت کی اور اللہ کی توحید پر ایمان لانے والے ہوئے اور قوم کی ایذاؤں پر صبر کیا اور جس طرح تمام عالم حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد میں ہوئے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان دو ہزار ایک سو بیالیس سال کا فاصلہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آنحضرت ﷺ کے حالات سے بہت ملتا جلتا ہے آپ ﷺ کی ملت ان کی ملت کے مطابق اور موافق ہے۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور اسی نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ توحید اور اخلاص میں اور دین پر پختگی میں اور مکذبین کی ایذاؤں پر صبر کرنے میں ان کے طریقہ اور نقش قدم پر تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے غرق سے نجات دی اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حرق یعنی آگ میں جلنے سے نجات دی۔

لفظ ”شیعہ“ کی اصل

شیعہ کہتے ہیں کہ لفظ ”شیعہ“ اس آیت سے ماخوذ ہے اور اپنی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ انبیاء اولوالعزم علیہم السلام ہمیشہ اس بات کی آرزو کرتے تھے کہ کاش شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہمارا حشر ہو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو شب معراج میں شیعہ علی دکھلائے گئے چودھویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے نورانی تھے ان کو دیکھ کر بڑی آرزو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کی اے اللہ مجھ کو شیعہ علی میں داخل کر چنانچہ ان کی یہ دعا مستجاب ہوئی اور ﴿وَوَاقٍ مِنْ شَيْعَتِهِ لِكَلِمَاتٍ مَخْمُومَةٍ﴾ میں اسی قصہ کی طرف اشارہ ہے یعنی بیشک اس کے شیعوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، خدا تعالیٰ نے جس کو ادنیٰ اعتقل بھی دی ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ یہ سراسر افتراء اور بہتان عظیم ہے گویا کہ شیعوں کے نزدیک ﴿وَوَاقٍ مِنْ شَيْعَتِهِ﴾ کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع نہیں بلکہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف راجع ہے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تحقیق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بلاشبہ شیعہ علی بن ابی طالب سے تھے یہ سراسر نظم قرآنی کی تحریف ہے اور قطع نظم ہے اور اضمار قبل الذکر ہے اور ان قباحتوں اور شاعتوں کے علاوہ ایک عظیم قباحت و شاعت یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام اولوالعزم سے بھی افضل تھے اور حضرت علی بن ابی طالب تمام انبیاء علیہم السلام پر فضیلت رکھتے تھے جس کا کوئی مسلمان قائل نہیں۔ دیکھو کہ شصت ۶۲ و دوم از مکاتیب شیعہ تحفہ اثنا عشریہ۔

= بنام روشن رکھیں اور برے بھی جو اپنی بدکاریوں کی وجہ سے تنگ فائدہ ان کہلانے کے مستحق ہیں۔
(تبیہ) عموماً مفسرین نے ”ومن ذریعتہما“ کی ضمیر ”ابراہیم واسحاق“ کی طرف راجع کی ہے۔ مگر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اسماعیل واسحاق علیہما السلام کی طرف راجع کر کے مضمون میں زیادہ وسعت پیدا کر دی۔

شیعہ کس کو کہتے ہیں اور سنی کس کو کہتے ہیں

شیعہ اس کو کہتے ہیں جو اہل بیت کی محبت کا مدعی ہو اور حضرت علیؑ کو سب سے افضل سمجھتا ہو اور خلافت نبوی کا آپ علیہ الرضوان کو اور آپ علیہ الرضوان کی اولاد کو مستحق سمجھتا ہو اور صحابہؓ کو خائن اور غاصب سمجھتا ہو کہ حضرت علیؑ سے حق خلافت غصب کیا اور ان سے نفرت اور کراہت رکھتا ہو اور ان سے تمرا کرنے کو ذکر اللہ سے افضل سمجھتا ہو غرض یہ کہ شیعہ کی بنیاد حضرات صحابہؓ سے بغض اور عداوت پر ہے۔

سنی کس کو کہتے ہیں

اور سنی اس کو کہتے ہیں جو سنت نبوی اور جماعت صحابہؓ کے طریقہ پر ہو اور تمام صحابہؓ اور تمام اہل بیت اور ازواج مطہرات علیہم الرضوان کی محبت اور عظمت کو فرض اور لازم اور جزء ایمان سمجھتا ہو۔

اے نبیؐ اپنی قوم کے سامنے اس وقت کا حال ذکر کیجئے کہ جب ابراہیمؑ اپنے رب کی طرف قلب سلیم لے کر متوجہ ہوئے کہ جو دل عقائد اور اخلاق اور اعمال کی برائیوں سے اور عیبوں سے اور آلائشوں سے پاک تھا جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے جو بت پرست تھے یہ کہا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو کیا جھوٹ موٹ ہی خدائے برحق کو چھوڑ کر ان جھوٹے معبودوں کی طلب اور تلاش میں پڑے ہوئے ہو اور ان کی پرستش میں لگے ہوئے ہو پس تم نے تمام جہانوں کے حقیقی پروردگار کے ساتھ کیا خیال اور گمان رکھا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کی کیا شان ہے ابراہیمؑ کی قوم کے لوگ بت پرست ہونے کے علاوہ ستارہ پرست بھی تھے ایک بار کا واقعہ ہے کہ ان کی قوم کے لوگ اپنے ایک میلہ میں جانے لگے تو ابراہیمؑ سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو

قوم کے لوگ نجومی تھے پس ابراہیمؑ نے ان کے دکھلانے کے لئے ستاروں کی طرف ایک نظر اور کہا کہ میں بیمار ہوں اس لئے میں تمہارے ساتھ نہیں جاسکتا اور چونکہ وہ لوگ نجوم کے معتقد تھے اور کواکب کو حوادث عالم میں متصرف سمجھتے تھے اور عام طور پر علم نجوم استعمال بھی کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس ستارہ کا طلوع قوم کے نزدیک علامت طاعون کی سمجھی جاتی تھی اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیمؑ پر کوئی اصرار نہ کیا اور ان لوگوں کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں اس کے ساتھ لے جانے سے اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے اور حضرت ابراہیمؑ کا ستاروں کی طرف دیکھنا بطور ابہام اور توریہ تھا لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ ابراہیمؑ کو نجوم کا کوئی قاعدہ معلوم ہو گا اس لئے لوگوں نے ان پر نہ کوئی انکار کیا اور نہ ساتھ چلنے پر اصرار کیا اور حضرت ابراہیمؑ کا انہی سقیم کہنے سے مطلب یہ تھا کہ میری طبیعت ناساز ہے ٹھیک نہیں بیمار ہوا چاہتا ہوں یعنی مجھ کو اپنے اضمحلال سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے نیز ہر شخص کو زمانہ آئندہ کے اعتبار سے مرض الموت کا اندیشہ تو لگا ہی رہتا ہے یا یہ معنی ہیں کہ تم لوگ جو خدائے برحق کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اس سے میرا دل بیمار اور رنجیدہ اور خستہ ہے اور عجب نہیں کہ حضرت ابراہیمؑ اس وقت کچھ بیمار بھی ہوں اگرچہ ظاہر ادہ محسوس نہ ہو لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ابراہیمؑ کا یہ قول کذب اور خلاف واقع ہو بلکہ ایک قسم کا توریہ تھا اور توریہ کے معنی کذب کے نہیں بلکہ توریہ کے معنی یہ ہیں کہ کلام متکلم کی مراد کے اعتبار سے تو صحیح

لیکن مخاطب اپنی کم عقلی کی وجہ سے منکلم کی اصل مراد کو نہ پہنچ سکے اور اس تو یہ اور ابہام سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی کید اور تدبیر کریں تاکہ ان پر جنت لازم ہو جائے پس انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا تاکہ ان کے ساتھ عید میں نہ جائیں ستاروں کی طرف نظر کر کے کہا کہ میں بیمار ہوں یعنی اپنے اندر بیماری کے کچھ آثار محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنے اضمحلال سے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میں بیمار پڑ جاؤں نیز موت ہر شخص کے لئے قطعی اور یقینی ہے اور جس پر موت لکھی ہوئی ہے وہ لامحالہ سقیم اور بیمار ہوتا ہی ہے چنانچہ بزرگوں کا قول ہے کہ الحمی بربدا الموت بخار موت کا ڈاکہ ہے۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انہی سقیم ایک قسم کا تو یہ اور ابہام تھا جس سے مقصود احقاق حق اور ابطال باطل تھا اور ستاروں کی طرف نظر کرنا ایک قسم کا حیلہ تھا جو محض ان کے دکھلانے کے لئے تھا کیونکہ وہ لوگ مجرم کی تاثیر کے قائل تھے اس لئے انہوں نے اپنے اعتقاد کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا یقین کر لیا اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ساتھ چلنے پر اصرار نہ کیا اس تو یہ اور ابہام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غرض غایت درجہ محمود تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بتوں کے ساتھ کوئی کید کریں جس سے ان کا عاجز اور ناقابل الوہیت ہونا ثابت ہو جائے پس وہ لوگ ان کا یہ عذر سن کر ان کو چھوڑ کر چلے گئے کہ خواہ مخواہ بیمار کیوں ساتھ لے جائیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری ہم کو لگ جائے اس لئے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔

پس ان کے چلے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانہ میں داخل ہوئے اور ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور بطور جکم اور استہزاء اور تمسخران کی طرف منہ کر کے کہا کہ یہ کھانے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں ان کو کھاتے کیوں نہیں آخر تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں وہ خوب جانتے تھے کہ یہ سب جمادات اور پتھر ہیں یہ کیا بولیں گے عید میں جاتے وقت لوگ بتوں کے سامنے کھانا چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ متبرک ہو جائے بعد ازاں ابراہیم علیہ السلام پوشیدہ طور پر ان بتوں کے پاس آئے اور دائیں ہاتھ سے یا پوری قوت سے ان بتوں کو مارنے لگے اور تبر وغیرہ سے ان کو توڑنے لگے یہاں تک کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور توڑ پھوڑ کر وہاں سے چل دیئے پس جب قوم کے لوگ عید سے واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے اور بتوں کا یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے اس لئے وہ غصہ میں بھرے ہوئے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ ان سے باز پرس کریں اور ان پر ملامت اور زبرد تو بیخ کریں چنانچہ ان سے باز پرس شروع کی اور پکڑا ان کو نمروود کے پاس لائے اور گفتگو شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس چیز کو پوجتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو وہ چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے جو خود تمہارے ہاتھوں کی تراشیدہ ہو جو چیز کسی کے تراشنے سے تیار ہو لامحالہ وہ تراشیدہ چیز ذلیل اور خوار ہوگی پھر یہ کہ تراشنے ہو وہ چیز کیسے معبود ہو سکتی ہے جو خود تمہارے ہاتھوں کی تراشیدہ ہو جو چیز کسی کے تراشنے سے تیار ہو لامحالہ وہ تراشیدہ چیز ذلیل اور خوار ہوگی پھر یہ کہ تراشنے سے اس چیز کی نئی شکل بن جاتی ہے جو پہلے نہ تھی پہلی ہیئت باقی نہیں رہتی دوسری ہیئت بن جاتی ہے گویا کہ یہ چیز محض تمہارے تراشنے اور اس نئی شکل بنانے سے معبود بن گئی پہلے سے معبود نہ تھی جس کا فاسد اور باطل ہونا واضح ہے کہ ایک چیز پہلے تو معبود نہ تھی اور اب وہ معبود بن گئی۔

اور حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور جو چیز تم بناتے ہو اور جو عمل تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی جس طرح تمہاری ذات اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح تمہارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں اور تمہاری صنعت اور کاریگری بھی اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے جس طرح شجر اور حجر کی ذات کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح اس صنعت اور کاریگری کو جس سے تم نے یہ بت بنایا اور تراشا ہے وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پس جو چیز تمہاری صنعت اور کاریگری سے تیار ہوئی وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے کیا خدا بھی کسی کی صنعت اور کاریگری سے تیار ہوا کرتا ہے۔ خالق لائق عبادت ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز قابل عبادت نہیں ہو سکتی لائق عبادت وہ ذات ہے جو ذوات اور صفات اور اعراض اور افعال سب میں موثر ہو۔

قوم کا مقصود اس باز پرس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملامت اور زجر و توبیخ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل اور برہان سے ان کی ایسی حماقت ثابت کی جو زجر و توبیخ کی منتہا تھی اور یہ آیت اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ہر عمل اللہ کی مخلوق ہے حدیفہ بن الیمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صانع اور ہر صنعت کو پیدا کرتا ہے (رواہ البخاری فی خلق الافعال)

پس جب ان پر رحمت قائم ہو گئی جس کے دفع پر وہ قادر نہ ہوئے اور نہ اس کا انکار کر سکے تو غیظ و غضب میں آ کر ایک دہکتی ہوئی آگ تیار کی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے تو منجیق کے ذریعہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا اللہ کی قدرت اور رحمت سے جب وہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر برد و سلام ہو گئی تو اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت واضح اور روشن ہو گئی جنوں کے توڑنے سے شرک باطل ہو گیا اور آگ کے برد و سلام ہو جانے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت ثابت ہو گئی غرض یہ کہ اس طرح سے توحید اور رسالت دونوں کا اثبات ہو گیا۔

خلاصہ کلام: یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دلیل اور برہان سے ان کو قائل کر دیا کہ خود تراشیدہ چیز ہرگز ہرگز قابل عبادت نہیں ہو سکتی تو قوم کے لوگ اس جواب با صواب سے مبہوت اور حیران رہ گئے اور جھلا کر بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک بڑا آتش خانہ بنا دو جو آگ سے لبریز ہو پھر دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو پس ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑے ہی کمر کا ارادہ کیا کہ اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں کہ جل کر راکھ ہو جائے اور یہ قصہ ہی ختم ہو پس ہم نے ان کو زیر کر دیا اور سب کو نینچا دکھایا کہ اس دہکتی ہوئی آگ کو ان پر باغ و بہار بنا دیا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت اور صداقت ثابت ہو گئی اور ثابت ہو گیا کہ اللہ اپنے عباد مخلصین کی اس طرح سے حفاظت کرتا ہے اور یہ معجزہ ان کی نبوت و رسالت کی دلیل بنا جس کا مفصل قصہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

اور ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلنے کے بعد جب ان کے ایمان لانے سے بالکل ناامید ہو گئے تو ان کے اندر رہنا شاق گزرتا تو ارادہ ہجرت کا فرمایا کہ کافروں سے مفارقت اور علیحدگی ہی میں دین و دنیا کی خیر و برکت ہے تو یہ کہا کہ اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں جہاں میرا پروردگار مجھ کو لے جائے امید ہے کہ وہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں میرے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح ہوگی چنانچہ بحکم خداوندی سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی اور حضرت سارہ علیہا السلام اور حضرت ہاجرہ علیہا السلام ہمراہ تھیں اور جب شام پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھ کو ایسا فرزند عطا فرما جو میرے

نزدیک نیکوکاروں میں سے ہو پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو ایک برادر فرزند کی بشارت دی جس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں حسب بشارت حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے غلام حلیم پیدا ہوا جس کا حلم ظاہر ہوتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور التجا کے بعد اسماعیل علیہ السلام فرزند عطا کیا جس کی نسبت توریت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (اے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے حق میں میں نے تیری سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہرہ مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا) (توریت سفر پیدائش باب ۱۷ درس ۲۰) بعد چندے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحکم خداوندی حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ لائے اور تربیت کے لئے جبل فاران کے قریب ان کو چھوڑ کر ملک شام واپس ہو گئے وقتاً فوقتاً براق پر سوار ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے مکہ آتے۔

پس جب وہ غلام حلیم اس سن کو پہنچا کہ باپ کے ساتھ چلنے اور دوڑنے لگے اور بقول بعض سات برس کے اور بقول بعض سترہ برس کے ہو گئے اتفاق سے اس زمانہ میں ابراہیم علیہ السلام سے حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے کے لئے آئے تھے تو تین رات مسلسل یہ خواب دیکھا کہ وہ اس فرزند کو ذبح کر رہے ہیں پہلی رات جب یہ خواب دیکھا تو محو حیرت ہوئے پھر جب تین دن تک یہی خواب دیکھا تو ارشاد خداوندی کو سمجھ گئے اور اس غلام حلیم کے ذبح کا عزم کر لیا۔

پس جب ابراہیم علیہ السلام ذبح فرزند کا عزم کر چکے تو مناسب جانا کہ اس فرزند سے بھی اس خواب کا ذکر کر دیا جائے جس کے ذبح کے متعلق یہ خواب دیکھا ہے تاکہ اس کی رائے بھی معلوم ہو جائے اور اس کے حلم اور صبر کا۔ اور کمسنی میں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا امتحان ہو جائے اس لئے اس فرزند سے بطور مشورہ کہا اے میرے چھوٹے برخوردار یہ تصغیر ترحم اور شفقت کے لئے ہے تحقیق میں برابر خواب میں تجھ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں پس تو دیکھ لے اور سوچ لے کہ اس بارہ میں تیری کیا رائے ہے اور تیرا دل کیا کہتا ہے اب اپنی مرضی بتلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس ذکر سے مقصد یہ تھا کہ ان کے حلم اور صبر کا امتحان کریں اور دیکھیں کہ خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے کس درجہ تیار ہیں بیٹے نے باپ کی یہ بات سن کر کہا اے میرے باپ آپ کو جو خدا کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو بلا تامل و تردد کر گزریئے اور اس میں دیر نہ کیجئے اور میری تکلیف کا ذرہ برابر خیال نہ کیجئے اور انشاء اللہ آپ مجھ کو ضرور صابروں میں سے پائیں گے میں دل و جان سے بسر و چشم خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لئے تیار ہوں اے پدر بزرگوار! اللہ کی طرف آپ کو جو حکم ہوا وہ فوراً بجالائیے اسماعیل علیہ السلام نے صبر کا وعدہ فرمایا مگر اس کی اللہ مشیت کے ساتھ معلق کیا یعنی اس کے ساتھ لفظ انشاء اللہ کہا جو ان کی کمال معرفت اور تواضع کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کیا کہ میں خود صبر کر سکو بلکہ اللہ کی مشیت پر اس کو معلق کیا پس جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور اس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی اور ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کو خدا پر فدا کرنے کے لئے اور بیٹا خدا کے لئے قربان ہونے کے لئے آمادہ ہو گیا اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے باپ مجھے اوندھا کر دیجئے تاکہ میری صورت سامنے ہونے سے شفقت پدیری حکم خداوندی کی تعمیل میں مانع نہ بنے اور میری ماں کو میرا سلام کہہ دینا۔

اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا تاکہ ان کو ذبح کریں اور منہ کے بل ان کو اوندھا لٹا کر ان کے گلے پر چھری چلانے لگے باتفاق روایات یہ ثابت ہے کہ چھرنکند ہو گئی اور گلانہ کٹ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند کو

سلامت رکھا اور اس کے فدیہ میں مینڈھے کے ذبح کا حکم دیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ذبح ولد کے طبعی رنج و غم سے بچالیا اور جب ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے ہمارا حکم بجالایا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا خواب میں تو نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے موافق عمل درآمد کرنے میں تو نے کوئی قصور اور کوتاہی نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ بیٹے کو ذبح نہیں کیا مگر جتنا کام ان کے امکان میں تھا وہ کر گزرے اگرچہ ذبح واقع نہیں ہوا لیکن تو نے تعمیل حکم میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تو فرشتہ نے آواز دی کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا پس ابراہیم علیہ السلام نے فرشتہ کی آواز سن کر اس طرف توجہ کی تو دیکھا کہ ایک سفید مینڈھا بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا سامنے کھڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فدیہ کے لئے بھیجا ہے۔

حضرت استاد مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہی ذبح کنندہ کے میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا بلکہ یہ دیکھا تھا کہ ﴿اَلَيْسَ لِي بِذَكَرٍ﴾ میں ذبح کر رہا ہوں یعنی ذبح کا جو فعل ہے گردن پر چھری چلانا وہ کر رہا ہوں سو اتنا کرنے سے وہ خواب میں سچے ہو گئے جتنا خواب دیکھا تھا اتنا پورا ہو گیا چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیل حکم میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ذبح سے بچالیا تحقیق ہم اسی طرح امتحان عظیم کے بعد نیکو کاروں کو ایسی ہی جزائے جمیل عطا کرتے ہیں کافروں کی عزت و جاہت وقتی ہوتی ہے اصل عزت ایمان اور احسان کی ہے امتحان بیشک سخت تھا مگر تو پورا اترا ہم بھی خوش ہوئے اور تیرے فرزند کے عوض فدیہ کے لئے یہ مینڈھا بھیجتے ہیں جبرئیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے وہ ذبح ہوا تحقیق یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام کو پیش آئی کھلی اور صریح آزمائش تھی جس سے مخلص اور غیر مخلص میں خوب تمیز ہو جاتی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ اس حکم سے ہمارا مقصود فقط ابتلا اور امتحان یعنی آزمانا تھا حقیقتہً ذبح ولد مقصود نہ تھا سو امتحان میں تو پورا اترا اور کامیاب رہا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فرزند کے فدیہ میں قربانی کا ایک عظیم جانور عطا کیا جو نہایت سفید اور بڑے سینگوں والا اور بڑی آنکھوں والا تھا اور بڑا فریبہ تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ وہ مینڈھا شہیر پہاڑ سے اترا تھا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ وہ مینڈھا تھا جس کو ہابیل علیہ السلام نے قربان کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا تھا اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک وہ جنت میں چرتا رہا یہاں تک کہ وہ جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے لئے اتارا گیا۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۰۷ ص ۱۰۵۔ اس طرح سے فدیہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بچائی اور آئندہ کے لئے قربانی کا قانون مقرر کر دیا کہ لوگوں کو چاہئے کہ سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کیا کریں اور جو شخص حیوان کی قربانی کرے گا اس کو ذبح ولد کا ثواب ملے گا۔

اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلی امتوں میں باقی چھوڑا کہ بعد میں آنے والی امتیں ان کو ذکر خیر کے ساتھ یاد کرتی رہیں خاص کر یہ آخری امت یعنی امت محمدیہ تشہد میں درود ابراہیمی پڑھتی ہے سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر بعد میں آنے والے بھی ان پر صلوة و سلام پڑھیں گے ہم اپنے نیکو کاروں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں بیشک ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان اور اخلاص اور عبودیت کا حق ادا کر دیا۔

دوسری بشارت کا ذکر

﴿وَنَفَرْنَا مِنْهُ بِالطَّلِحِ... الی... وَكَلَّامًا لِنَفْسِهِ مَبِينًا﴾

گزشتہ آیات میں پہلے فرزند یعنی حضرت اسمعیل علیہ السلام کی بشارت کا ذکر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے اور اکلوتے بیٹے تھے اور ان کے ذبح اور فد یہ کا حال ذکر کیا اب اس کے بعد ان کے دوسرے فرزند یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرے فرزند کی بشارت دی کہ تمہارے ایک اور فرزند ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا اور باتفاق علماء حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے تیرہ سال بڑے تھے۔ تفسیر ^۱ قرطبی: ۱۵/۱۱۳۔ جو حضرت سارہ علیہا السلام کے بطن سے پیدا ہوئے اور ان کی نسل میں ہزاروں نبی اور بادشاہ ہوئے اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام پر کہ ان کی نسل میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔

حق جل شانہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بشارتیں ملیں اول غلام حلیم کی بشارت ملی جو ان کی دعا اور التجا اور سوال کے بعد ملی یعنی ﴿زَيْتٌ هَبْ لِي مِنْ الطَّيِّبَاتِ﴾ کے بعد غلام حلیم اسماعیل علیہ السلام کی بشارت ملی اور دوسری بشارت یعنی اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے وہ بلا سوال اور دعا کے ملی جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھبیس سال کی تھی اور جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ننانوے سال کی تھی۔

اور پھر آگے چل کر ان دونوں کی نسل سے نیکو کار بھی ہوں گے اور بدکار بھی جو اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والے ہوں گے یعنی آئندہ چل کر ان دونوں کی نسل میں سے نیکو کار اور بدکار دونوں قسم کے لوگ ہوں گے معلوم ہوا کہ بدون ایمان اور عمل صالح کے محض نسب پر فخر بیکار ہے۔ عام طور پر مفسرین نے ﴿وَلَوْ كُنَّا عَلَيْنَا﴾ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی اور علیٰ ہذا ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ کی ضمیر ثننیہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے مگر حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے چنانچہ فرماتے ہیں یہ کہا دونوں بیٹوں کو (اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام) کو دونوں سے بہت اولاد پھیلی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نبی گزرے بنی اسرائیل کے اور اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں عرب جن میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے (انہی) اور سیاق و سباق کے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر پہلے بیٹے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے و علی اسحاق کا اس پر عطف ہو کہ ایک ہی جملہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں پر برکتیں نازل کرنے کی خبر دی کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو دینی اور دنیاوی برکتوں سے نوازا اور آئندہ آیت ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا﴾ میں دونوں بیٹوں کی نسل اور اولاد کے متعلق خبر دی پس ضمیر ثننیہ لانے سے کوئی خاص اثنینیت اور مغایرت نہیں معلوم ہوتی اس لئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی ذریت اور اولاد علیحدہ علیحدہ نہیں دو بیٹوں اور دو بھائیوں کی اولاد کو علیحدہ علیحدہ نسل اور خاندان کہا جاسکتا ہے بیٹے کی اولاد یعنی باپ کی اولاد ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ﴿وَلَوْ كُنَّا عَلَيْنَا وَعَلَىٰ رِاسِطِقِ﴾ کی تفسیر میں اول مشہور قول کی بنا پر علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی اور پھر دوسرا قول یہ نقل کیا کہ علیہ کی ضمیر اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور کہا

● قال القرطبي وليس تختلف الرواة ان اسمعيل كان اكبر من اسحاق بثلاث عشرة سنة (تفسير قرطبي: ۱۵/۱۱۳)۔

کہ صحیح اور راجح قول اور ظاہر قرآن کے مطابق یہی معلوم ہوتا ہے کہ علیہ کی ضمیر اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے کیونکہ ما قبل میں تمام قصہ اسماعیل علیہ السلام کی ذکر فرمایا اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر فرمایا ﴿وَوَعَدْنَا لَهُ الْبَاطِنَ الَّذِي أَمَّ قُرَيْشًا﴾ اور پھر دونوں یعنی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ذکر کے بعد فرمایا۔ ﴿وَوَعَدْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْتِغْنَىٰ﴾ ای بار کننا علی اسماعیل واسحاق۔

چونکہ ما قبل میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے علیہ کی ضمیر اسماعیل علیہ السلام کی طرف راجع کرنا زیادہ مناسب ہے کیونکہ دو بیٹوں اور دو بھائیوں کو ملا کر عطف کے ساتھ ذکر کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے اور علی ہذا ﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ کی ضمیر تشبیہ بھی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ دیکھو تفسیر ① قرطبی ص ۱۱۳ ج ۱۵۔

ذبیح اللہ کی بحث

ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند صالح کی دعا کا ذکر ہے اور پھر اس دعا کے بعد جو لڑکا پیدا ہوا خدا تعالیٰ کے لئے اس کو قربانی کے لئے پیش کرنے کا ذکر ہے اہل اسلام کے نزدیک وہ لڑکا جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اہل کتاب یہود و نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے اہل کتاب نے اہل اسلام پر حسد کی بنا پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ قرار دیا کہ یہ فضیلت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے ثابت نہ ہو لیکن آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں نہ کہ اسحاق علیہ السلام اور یہی جمہور اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے اور یہ ہی صحیح قول ہے کہ ذبیح کا تمام واقعہ اسماعیل علیہ السلام سے متعلق ہے کیونکہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کا ہے جو مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں اور بعض علماء اہل سنت سے جو یہ منقول ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے سوان کا یہ قول صحیح نہیں ان کا یہ قول علماء اہل کتاب سے ماخوذ ہے یا توریت سے ماخوذ ہے اور موجودہ توریت اول تو وہ توریت نہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی صفحہ ہستی پر اس توریت کا کہیں نام و نشان نہیں دوم یہ کہ جو توریت موسیٰ علیہ السلام سے موسوم ہے۔ وہ درحقیقت ان مضامین کا مجموعہ ہے جو بعد میں تصنیف ہوئے پھر وہ بھی تحریف سے خالی نہیں بلکہ تغیر و تبدل سے مملو ہے۔

(۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے ارض مقدسہ میں آئے تو زمانہ تہائی میں انس اور محبت کے لئے ایک فرزند صالح کی دعا مانگی اور عرض کیا ﴿وَرَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ اے اللہ مجھ کو ایک نیک فرزند عطا فرما جو تیرے نیک بندوں میں سے ہو اور تیری طاعت میں اور دین کی خدمت میں میری مدد کرے اور سفر و حضر میں میرے لئے باعث انس ہو اور میرے بعد میرا جانشین ہو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ایک غلام حلیم کی ان کو بشارت دی ﴿فَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ چنانچہ اس دعا اور بشارت کے بعد حضرت ہاجرہ علیہا السلام کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے پیدائش کے

① قال الامام القرطبي قوله تعالى باركننا عليه وعلى اسحاق اي باركننا على ابراهيم واولاد على اسحاق حين اخرج انبياء بنى اسرائيل من صلبه وقد قيل ان الكناية في (عليه) تعود على اسمعيل وانه هو الذبيح قال المفضل الصحيح الذي يدل عليه القرآن انه اسمعيل وذلك انه قص قصة الذبيح فلما قال في اخر القصة وفديناه بذبح عظيم ثم قال وباركننا عليه اي على اسمعيل وعلى اسحاق كني عنه لانه قد تقدم ذكره ثم قال ومن ذريتهما فدل على انها ذرية اسمعيل واسحاق. ۱: ۱۱۳/۱۵

کچھ دنوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی حضرت اسمعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو وادی غیر ذی زرع فاران کے جنگل اور بیابان میں یعنی مکہ کی سرزمین میں چھوڑ آئے اور اس بارے میں اہل اسلام اور اہل کتاب کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فرزند اور اکلوتے بیٹے ہیں اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر چھبیس سال کی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابراہیم علیہ السلام کا اصل قیام ملک شام میں اپنی بی بی سارہ علیہا السلام کے ساتھ تھا اور اس وقت حضرت سارہ علیہا السلام کے کوئی اولاد نہ تھی مگر حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی خبر گیری کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بکثرت مکہ مکرمہ آتے رہتے تھے اور یہ آمد و رفت براق پر ہوتی تھی دیکھ کر واپس ہو جاتے صبح کو آتے اور شام کو واپس ہو جاتے۔ دیکھو: الہدایۃ ۱ والنہایۃ لابن کثیر: ۱۵۹۱۔

کچھ عرصہ بعد اسمعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے فرزند وحید اور اکلوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کرو جس سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے فرزند وحید اور اکلوتے بیٹے کو ہمارے نام پر ذبح کرو جس سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا امتحان تھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل و جان سے اس حکم کی تعمیل کے لئے آمادہ ہو گئے اور یہ تمام واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے کا ہے معلوم ہوا کہ ﴿وَقَبَّلْنَاهُ بِمِلْحَمَةٍ﴾ سے اسمعیل علیہ السلام کی ولادت کی بشارت مراد ہے اور ذبح اللہ بھی غلام حلیم ہے اور ﴿وَقَدَّيْنَاهُ بِمِلْحَمَةٍ﴾ سے اسی غلام حلیم کے ذبح کا فدیہ مراد ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلام حلیم کی بشارت اور ان کے ذبح اور ان کے فدیہ کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر فرمایا اور ﴿وَوَبَّأْنَاهُ بِمِلْحَمَةٍ﴾ فرمایا اور یہ دوسری بشارت ہے جو پہلی بشارت کے عرصہ بعد دی گئی اور اس بشارت کو بحرف عطف ذکر سے جس کا پہلی بشارت ﴿وَقَبَّلْنَاهُ بِمِلْحَمَةٍ﴾ پر عطف ہے معلوم ہوا کہ یہ بشارت اور یہ قصہ پہلی بشارت اور قصہ سے مختلف ہے اور مغایر ہے اس لئے کہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے پہلی خوشخبری حضرت اسمعیل علیہ السلام کے متعلق تھی اور دوسری خوشخبری حضرت اسحاق علیہ السلام کے متعلق ہے جو واقعہ ذبح کے بعد دی گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلے لڑکے کے ذبح پر حسب حکم الہی مستعد ہو گئے اور امتحان میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فدیہ بھیج کر ان کو بچا لیا اور کمال عنایت و الطاف سے بعد چندے ایک اور فرزند کی بشارت دی یعنی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی اور فرمایا ﴿وَوَبَّأْنَاهُ بِمِلْحَمَةٍ﴾ ان آیات میں دو بشارتوں کا ذکر ہے ایک فرزند کی بشارت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال اور التجا کے بعد ہوئی اور دوسرے فرزند کی بشارت بدون سوال اور التجا کے اور مختلف وقتوں میں ہوئی اول اللہ تعالیٰ نے بڑے بیٹے اور اکلوتے بیٹے کی بشارت کا ذکر کیا اور پھر ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کیا اور اس دوسری بشارت کا پہلی بشارت پر عطف کیا معلوم ہوا کہ یہ دوسری بشارت پہلی بشارت سے مغایر اور مختلف ہے اور حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے تقریباً چودہ سال بڑے تھے۔

① فقد روی ان الخلیل کان یدھب فی کثیر من الاوقات را کبا علی البراق الی مکة یطلع علی الولد (ابنہ) ثم یرجع کذا فی البدایۃ والنہایۃ۔

(۳) پھر دونوں فرزندوں کی بشارت کے بعد حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ وَوَعَلَىٰ اِسْمٰعِیْلَ﴾ اور برکت نازل کی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ عموماً مفسرین نے علیہ کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے اور علیٰ ہذا اس کے بعد والی آیت ﴿وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُحَمَّدٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ ضمیر ثننیہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے مگر سیاق و سباق کے زیادہ مناسب یہ ہے کہ ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ﴾ کی ضمیر اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع کی جائے جن کے ذبح کا مفصل قصہ قریب میں ذکر ہو چکا ہے اور اب علیہ پر و علی اسحاق کا عطف نہایت مناسب ہے اس لئے کہ علیہ کی ضمیر پہلے اور بڑے بیٹے کی طرف راجع ہے اور ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ﴾ میں اول پہلے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے اور و علی اسحاق کا علیہ پر عطف ہے جس میں دوسرے بیٹے پر برکت کے نزول کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بیٹے کی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے پر بھی برکت نازل کی اور علیٰ ہذا ﴿وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُحَمَّدٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ کی ضمیر ثننیہ عام طور پر مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے مگر شاہ عبدالقادر محدث نے اسمعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف راجع کی ہے غرض یہ کہ ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ وَوَعَلَىٰ اِسْمٰعِیْلَ﴾ میں علیہ کی ضمیر کا اسمعیل علیہ السلام کی طرف راجع ہونا اور پھر ﴿وَوَعَلَىٰ اِسْمٰعِیْلَ﴾ کا اس پر عطف ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ ذبح اسحاق علیہ السلام نہیں بلکہ اسمعیل ہیں عطف مغایرت کو چاہتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے اور ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے کے مغایر کہا جاسکتا ہے مگر بیٹے کو باپ کے مغایر نہیں کہا جاسکتا۔

(۴) نیز حق تعالیٰ نے جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا و نبیادہ نبی بھی ہوں گے معلوم ہوا کہ اسحاق علیہ السلام ذبح نہ تھے اس لئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتلادیا گیا کہ اسحاق علیہ السلام نبی بھی ہوں گے تو ایسی صورت میں امتحان میں ان کے ذبح کا حکم دینا بے معنی ہے پھر اس بشارت کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے ﴿وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اِسْمٰعِیْلُ﴾ اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا معلوم ہوا کہ اسحاق علیہ السلام اتنی عمر کو پہنچیں گے کہ ان کے بیٹا بھی ہوگا تو ایسی حالت میں اگر ذبح کا حکم ہوتا تو نہ نبوت ملتی اور نہ نکاح ہوتا اور نہ بیٹا ہوتا نیز حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کو ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ﴾ سے مستقلاً ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قصہ مستقل ہے جس کا پہلے قصہ سے تعلق نہیں۔

(۵) نیز جس ولد کے ذبح کا حکم دیا گیا وہ اس کے بلوغ سے پہلے دیا گیا اس لئے کہ نص قرآنی میں یہ قید مذکور ہے ﴿وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَةَ﴾ کہ جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تب اس کے ذبح کا حکم آیا اور یہ حالت بلوغ سے بہت پہلے ہوتی ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت میں ﴿وَوَلَّوْنَا كُنَّا عَلَيْهِ﴾ کے علاوہ ﴿وَوَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُحَمَّدٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ بھی فرمایا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام بلوغ کو پہنچیں گے اور صاحب اولاد ہوں گے اگر ان کے ذبح کا حکم ہوتا تو ان کی موت یقینی ہوتی اور عقلاً یہ بات غیر معقول ہے کہ اولاد عطا کئے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں نیز نبوت عموماً چالیس سال کی عمر میں ملتی ہے۔

(۶) نیز اہل اسلام اور اہل کتاب کے اتفاق سے اور تورات سفر پیدائش باب ۲۲-۱-۲ سے صراحتاً وحید اور بکر کا لفظ موجود ہے اور باتفاق یہود و نصاریٰ اکلوتے بیٹے اسمعیل علیہ السلام تھے نہ کہ اسحاق علیہ السلام اس لئے کہ اسحاق علیہ السلام ذبح کے بعد پیدا ہوئے ہیں وہ اکلوتے بیٹے نہ تھے امتحان کے لئے اکلوتے بیٹے کے ذبح کا حکم ہوا تھا حضرت اسمعیل علیہ السلام کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام کیسے اکلوتے بیٹے ہو سکتے ہیں جو حضرت اسمعیل علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے اور تورات کے بعضوں نسخوں میں

جو وحید اور اکلوتے بیٹے کے بعد لفظ اسحاق کا بڑھادیا ہے وہ یہود کی دیدہ دانستہ تحریف ہے اکلوتا بیٹا وہ ہے کہ جس کی موجودگی میں کوئی دوسرا بیٹا نہ ہو اور یہ بات صرف اسمعیل علیہ السلام پر صادق آتی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے سوا اور کوئی بیٹا نہ تھا۔

(۷) اس کے علاوہ یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا اور اس کے آثار اور یادگاروں کا مکہ اور منیٰ میں ہونا اور مدتوں تک فدیہ کے مینڈھے کے سینگوں کا خانہ کعبہ میں معلق رہنا یہ تمام باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ تمام واقعہ مکہ میں پیش آیا نہ کہ ملک شام میں شعبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے فدیہ کے دنبہ کے دونوں سینگوں کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا ہے اور اسمعیل علیہ السلام بچپن سے مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور اسحاق علیہ السلام ملک شام کے شہر کنعان میں رہتے تھے اور کنعان نہ مقام حج ہے اور نہ قربان گاہ ہے بخلاف منیٰ کے کہ وہ قربان گاہ ہے اور مکہ مقام حج ہے اور بطور یادگار ابراہیمی واسمعیلی حج اور قربانی اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی اور رمی جمرات کی سنت آج تک بنی اسماعیل علیہ السلام میں جاری ہے اور حج اور قربانی ملت اسلام کا عظیم شعار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اب تک مکہ اور منیٰ میں چلی آ رہی ہے۔

(۸) اسمعی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے ابو عمرو بن علاء علیہ السلام سے پوچھا (کہ دو بیٹوں میں سے) ذبیح کون تھا تو مجھ سے کہا اے اسمعی علیہ السلام تیری عقل کہاں جاتی رہی کہ تجھ کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ مکہ میں اسحاق علیہ السلام کہاں تھے بلکہ وہاں تو اسماعیل علیہ السلام تھے اور ذبیح اور قربانی کا مقام بھی مکہ کی سر زمین میں ہے اور اسماعیل علیہ السلام ہی نے اپنے باپ کو خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد دی تھی۔ تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۰۰۔

(۹) اور حضرت معاویہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا بن الذبیحین اے دو ذبیح کے فرزند آپ ﷺ کو اللہ نے جو عطا کیا ہے اس میں سے مجھ کو بھی کچھ عطا کیجئے آنحضرت ﷺ یہ سن کر مسکرائے اور ہنسنے حضرت معاویہ علیہ السلام نے جب یہ روایت اپنی مجلس میں بیان کی تو حاضرین میں سے کسی نے کہا اے امیر المؤمنین وہ دو ذبیح کون ہیں تو فرمایا ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور ﷺ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح آپ ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ ہیں جس کا قصہ یہ ہے کہ عبدالمطلب نے جب چاہ زمزم کے کھودنے کا حکم دیا تو اللہ سے یہ نذر کی کہ اگر اللہ نے یہ کام آسان کر دیا تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر ذبیح کروں گا۔

عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے قرء... زی میں ذبیح کا قرعہ عبد اللہ کے نام پر نکلا خاندان اور دیگر احباب نے بیٹے کے ذبیح سے ان کو روکا اور مشورہ دیا کہ فدیہ میں سوا ذبیح قربان کر ڈالو عبدالمطلب نے اس کو منظور کیا اور عبد اللہ کی طرف سے فدیہ میں سوا ذبیح دیئے اس طرح سے حضرت عبد اللہ حکماً ذبیح اللہ ہو گئے اس لئے حاضر ہونے والے شخص نے حضور ﷺ کو یا ابن الذبیحین سے خطاب کیا اے دو ذبیح کے بیٹے پہلے ذبیح اللہ حضرت اسمعیل علیہ السلام ہیں جو حضور پر نور ﷺ کے جد امجد ہیں اور دوسرے ذبیح اللہ آپ ﷺ کے والد ماجد حضرت عبد اللہ تھے۔ رواہ الحاکم فی المستدرک وابن جریر فی تفسیرہ وغیرہما روح المعانی: ۲۳/۱۲۳ و تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۱۴۔

(۱۰) نیز اسی طرح ایک مرفوع حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں۔ دیکھو البحر المحیط: ۷/۳۶۹ اور روح المعانی: ۲۳/۱۲۳۔ حافظ عراقی علیہ السلام فرماتے ہیں

کہ میں اس حدیث کی سند پر مطلع نہیں ہوا۔ واللہ اعلم۔

خلاصہ کلام یہ کہ ظاہر قرآن سے یہی معلوم اور مفہوم ہوتا ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور جمہور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کا بھی یہی قول ہے اور بعض سلف اور خلف سے جو منقول ہوا ہے کہ ذبح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے وہ درحقیقت کعب احبار علیہ السلام سے منقول ہے ان سے سن کر صحابہ و تابعین نے اس قول کو نقل کیا یا اہل کتاب کے صحیفوں سے ماخوذ ہے جس کی بنا پر قرآن کریم کے صریح اور ظاہر مدلول سے عدول ہرگز جائز نہیں۔ دیکھو الہدایۃ ۱۰۱ والنہایۃ لابن کثیر ص ۱۵۹ حافظ ابن قیم علیہ السلام زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں جمہور صحابہ و تابعین کا یہی قول ہے اور یہ کہنا کہ ذبح اسحاق علیہ السلام ہیں یہ قول ہیں وجہ سے باطل ہے واللہ اعلم۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا مِنَ الْكُفْرِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۸﴾

اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر اور بچا دیا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گمراہی سے اور ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ اور بچا دیا ان کو اور ان کی قوم کو اس بڑی گمراہی سے۔

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا

اور ان کی ہم نے مدد کی تو رہے وہی غالب اور ہم نے دی ان کو کتاب واضح اور بھائی ان کو اور ان کی مدد کی، تو رہے وہی زبر۔ اور دی ان کو کتاب واضح۔ اور بھائی ان کو

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۴۱﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ﴿۱۴۲﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۴۳﴾

سیدھی راہ اور باقی رکھا ان پر پچھلے لوگوں میں کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر سیدھی راہ۔ اور باقی رکھا ان پر پچھلی خلق میں۔ کہ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر۔

إِنَّا كَذَّبكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ إِنَّمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۵﴾

ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو تحقیق وہ دونوں ہیں ہمارے ایمان دار بندوں میں وہ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ وہ دونوں ہیں ہمارے بندوں ایماندار میں۔

۱۴۱ یعنی فرعون اور اس کی قوم کے کلمہ و تم سے عجات دی۔ اور "محرک" سے نہایت آسانی کے ساتھ پار کر دیا۔

۱۴۲ یعنی فرعونوں کا بیڑا غرق کر کے بنی اسرائیل کو غالب و منصور کیا۔ اور بائیسین کے سوال و املاک کا وارث بنایا۔

۱۴۳ یعنی تورات فریب جس میں احکام الہی بہت تفصیل و ایضاح سے بیان ہوئے ہیں۔

۱۴۴ یعنی افعال و اقوال میں استقامت بخشی۔ اور ہر معاملہ میں سیدھی راہ پر چلایا جو عصمت انبیاء علیہم السلام کے لوازم میں سے ہے۔

۱۴۵ یعنی ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے ہیں۔

● قال ابن کثیر وقد قال بانہ اسحاق طائفة کثیرة من السلف وغيرہم وانما اخذوه واللہ علم من کعب الاحبار اوصحف اهل الكتاب وليس فی ذلك حدیث صحیح عن المعصوم حتی نترک لاجلہ ظاہر الكتاب العزیز ولا یفہم ہذا من القرآن بل المفہوم بل المنطوق بل النص عند التامل علی انہ اسمعیل علیہ السلام ا: ۱۵۹/۱۔

قصہ سوم حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام

قَالَ تِلْكَ: ﴿وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ...﴾

رہلہ:..... اب یہ تیسرا قصہ ہے جس میں ان انعامات خداوندی کا ذکر کرتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر مبذول ہوئے اور پھر ان انعامات کا ذکر کرتے ہیں جو کلیم اللہ کی اتباع کی برکت سے بنی اسرائیل پر مبذول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی اور ظہر اور ظلم و ستم سے نجات دی اور قوم نوح کی طرح قوم فرعون کو غرق کیا اور ان کے اموال اور املاک کا بنی اسرائیل وارث بنایا اور پھر ان کو تورات جیسی روشن کتاب عطا کی جو حدود و احکام پر مشتمل تھی اور صراطِ مستقیم اور راہِ ہدایت کو ان پر واضح کرنے والی تھی جو اس راہ پر چلا اس نے فلاح پائی چنانچہ فرماتے ہیں اور بیشک ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر نبوت و رسالت کے علاوہ کمالات ظاہرہ اور باطنہ سے ان کو سرفراز کیا اور ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوموں کو سخت مصیبت سے نجات دی اور نہ صرف مصیبت اور تکلیف سے نجات دی بلکہ دشمن کے مقابلہ میں ان کی مدد کی پس وہی دشمن پر غالب ہونے والے ہوئے اور ان کی املاک کے وارث بنے اور ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک روشن اور نورانی کتاب دی جس سے مراد تورات ہے جس میں احکام کو واضح طور پر بیان کیا تھا اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی جو سیدھی منزل مقصود تک پہنچانے والی تھی اور ان کے بعد آنے والی قوموں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑا کہ وہ کہیں سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر چنانچہ دونوں کے ساتھ ”علیہ السلام“ کا لفظ کہا جاتا ہے بیشک ہم اپنے نیک بندوں کو اسی طرح نیک بدلہ دیا کرتے ہیں کہ ان کو مستحق شاد و تحسین بنا دیتے ہیں بیشک وہ دونوں ہمارے خاص الخاص ایماندار بندوں میں سے تھے اشارہ اس طرف ہے کہ ایمان ہی تمام کمالات اور انعامات کا منبع اور سرچشمہ ہے۔

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۱﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۳۲﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ

اور یحییٰ الیاس ہے رسولوں میں جب اس نے کہا اپنی قوم کو کیا تم کو ڈر نہیں کیا تم پکارتے ہو بعل کو اور چھوڑتے ہو اور تحقیق الیاس ہے رسولوں میں۔ جب کہا اپنی قوم کو، کیا تم کو ڈر نہیں؟ کیا تم پکارتے ہو بعل کو؟ چھوڑتے ہو

أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿۱۳۳﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۴﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُم

بہتر بنانے والے کو فل جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا فل پھر اس کو جھٹلایا سو وہ بہتر بنانے والے کو۔ جو اللہ ہے رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔ پھر اس کو جھٹلایا، سو وہ فل حضرت الیاس علیہ السلام بعض کے نزدیک حضرت ہارون کی نسل سے ہیں۔ اللہ نے ان کو ملک شام کے ایک شہر ”بعلبک“ کی طرف بھیجا۔ وہ لوگ ”بعل“ نامی ایک بت کو پوجتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو خدا کے غضب اور بت پرستی کے انجام بد سے ڈرایا۔

۱۳۲ یعنی یوں تو دنیا میں آدمی بھی ٹھیک و ترکیب کر کے بظاہر بہت سی چیزیں بنا لیتے ہیں۔ مگر بہتر بنانے والا وہ ہے جو تمام اصول و فروع، جو اہر و اعراض اور صفات و موصوفات کا حقیقی خالق ہے۔ جس نے تم کو اور تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا۔ پھر یہ کیسے جائز ہو گا کہ اس احسن الخالقین کو چھوڑ کر ”بعل“ بت کی پرستش کی جائے اور اس سے مدد مانگی جائے۔ جو ایک ظاہری طور پر بھی پیدا نہیں کر سکتا بلکہ اس کا وجود خود اپنے پرستاروں کا رین منت ہے۔ انہوں نے جیسا چاہا بنا کر کھڑا کر دیا۔

لَمُحْضَرُونَ ﴿٦﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُغْلَصِينَ ﴿٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨﴾ سَلَّمَ عَلَى

آلے والے ہیں پکڑے ہوئے ۶ مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے ہوئے ۷ اور ہائی رکھا ہم نے اس پر پھلے لوگوں میں کہ سلام ہے پکڑے آتے ہیں۔ مگر جو بندے ہیں اللہ کے چنے۔ اور ہائی رکھا اس پر پھلے خلق میں۔ کہ سلام ہے

إِلَى يَاسِينَ ﴿٩﴾ إِنْكَرِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١﴾

الیاس پر۔ ۹ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو وہ ہے ہمارے ایمان دار بندوں میں الیاس پر۔ ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ وہ ہے ہمارے بندوں ایماندار میں۔

قصہ چہارم الیاس علیہ السلام

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ الْيَاسِينَ لَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ... إِلَى... إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾

حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں جو یوشع علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر بعلبک کی طرف مبعوث فرمایا جو دمشق کے غربی جانب میں واقع ہے۔

جمہور علماء کے نزدیک حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام یہی ادریس علیہ السلام ہیں مگر یہ قول صحیح نہیں اس لئے کہ ادریس علیہ السلام تو نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں اور الیاس علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور اہل کتاب میں وہ ایلیا کے نام سے مشہور ہیں۔

اور بیشک الیاس علیہ السلام بھی ہمارے رسولوں میں سے تھا جن کو ہم نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کی طرف مبعوث کیا تھا جو بعل بت کی پرستش کرتے تھے تاکہ ان کو توحید کی دعوت دیں جبکہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے بھلا کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور ایک بے حس و حرکت چیز کو اپنا رب بنائے ہوئے ہو اور اس سے اپنی حاجتیں مانگتے ہو اور چھوڑے بیٹھے ہو اس ذات پاک کو کہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے یعنی اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے وہ تو چھوڑنے کے قابل نہیں۔

معاذ اللہ، احسن الخالقین کے یہ معنی نہیں کہ خالق تو بہت ہیں مگر اللہ سب سے بہتر ہے مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ خلق کے دو معنی ہیں ایک ایجاد اور اختراع کے معنی ہیں یعنی کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود میں لانا اس معنی کو خالق کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں عدم سے وجود میں لانا اور جان ڈالنا اور جان نکالنا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کے ۶ یعنی جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔

۷ یعنی سب نے جھٹلایا۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندوں نے تکذیب نہیں کی لہذا وہ ہی سزا سے بچ رہیں گے۔

۹ "الیاس علیہ السلام کو" الیاسین" بھی کہتے ہیں کہ جیسے "طور سینا" کو طور سینین" کہہ دیا جاتا ہے یا "الیاسین" سے حضرت الیاس کے متبعین مراد ہوں۔ اور بعض نے "آل یاسین" بھی بڑھا ہے۔ تو "یاسین" ان کے باپ کا نام ہوگا۔ یا ان ہی کا نام "یاسین" اور لفظ "آل" محکم ہو جیسے "کما صلیبت علی ال ابراہیم" میں۔ یا "اللہم صل علی ال اہل اوفی" میں ہے۔ واللہ اعلم۔

اختیار میں نہیں اور آیت میں خالقین کے یہ معنی مراد نہیں۔

دوسرے معنی خلق کے تقدیر اور اندازہ کرنے اور صنعت اور کاریگری کے ہیں اس معنی کرا حسن الخالقین کے معنی یہ ہوں گے کہ سب اندازہ کرنے والوں اور تمام صنایع اور کاریگریوں میں اللہ سب سے بہتر اور بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ کی اندازہ ہمیشہ بالکل ٹھیک اور درست ہے اللہ کے سوا کسی اور کا اندازہ کبھی درست ہوتا ہے اور کبھی غلط اور دنیا میں اگرچہ صنایع اور کاریگری بہت ہیں مگر خدا کی صنعت اور کاریگری کو کسی کی کاریگری نہیں پہنچتی ﴿صُنِعَ اللّٰهُ الْيَتٰى اَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾۔

اس معنی کرا خالق کا اطلاق بمعنی صنایع اور کاریگری بندہ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ بھی اپنے علم اور قدرت کے مطابق صنعت اور کاریگری پر قدرت رکھتا ہے اور اس آیت میں خالقین کے یہی دوسرے معنی مراد ہیں۔

پس ان لوگوں نے الیاس کو جھٹلایا پس قیامت کے دن یہ لوگ بلاشبہ عذاب دوزخ کے لئے پکڑے جائیں گے مگر خدا کے خالص بندے کہ وہ سوار یوں پر سوار کر کے اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت میں پہنچا دیئے جائیں گے اور ہم نے الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر آنے والی امتوں میں باقی چھوڑا اسلام ہو "ال یاسین" پر یعنی الیاس علیہ السلام پر "الیاسین" بھی ان کا نام ہے جیسے میکال اور میکائل اور میکالین اور سینا و سینین تحقیق ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں اپنے نیکو کار بندوں کو بیشک الیاس علیہ السلام ہمارے خاص الخاص ایمان والے بندوں میں سے تھا ایمان ایک اسم جامع ہے جو تمام کمالات ظاہری و باطنی کو شامل ہے جو علی الاطلاق اہل اختصاص کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

اگر بندہ خویش خوانی مرا بہ از مملکت جاودانی مرا
شہانے کہ با تخت فرخندہ اند ہمہ بندگان ترا بندہ اند

وَ اِنْ لُّوْطَ الْيَمِيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۳۱ اِذْ جَعَلْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ ۝۳۲ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْبِيْنَ ۝۳۳ ثُمَّ

اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں سے جب بھادیا ہم نے اس کو اور اس کے سارے گھروالوں کو مگر ایک بڑھیا کہ رہ گئی رہ جانے والوں میں فل پھر اور تحقیق لوط ہے رسولوں میں۔ جب بھادیا ہم نے اس کو اور اس کے گھروالوں کو سارے۔ مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر

دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝۳۴ وَاَنْتُمْ لَعَنُوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝۳۵ وَ بِاللَّيْلِ ۝۳۶ اَقْلًا تَعْمَلُوْنَ ۝۳۷

جو سے اکھاڑ بھینکا ہم نے دوسروں کو فل اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت اور رات کو بھی پھر کیا نہیں سمجھتے فل اکھاڑ مارا ہم نے دوسروں کو۔ اور تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت۔ اور رات کو۔ پھر کیا نہیں بوجھتے؟

قصہ پنجم لوط علیہ السلام

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿وَ اِنْ لُّوْطَ الْيَمِيْنِ الْمُرْسَلِيْنَ... اِلَى... اَقْلًا تَعْمَلُوْنَ﴾

فل یعنی ان کی زوجہ جو معذبین کے ساتھ ساز باز رکھتی تھی۔

فل یعنی لوط علیہ السلام اور اس کے گھروالوں کے سوا دوسرے سب باشندوں پرستی الٹ دی گئی۔ یہ قصہ پہلے ہی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔

فل یہ مکہ والوں کو فرمایا۔ "مکہ" سے "شام" کو جو قافلے آتے جاتے تھے، قوم لوط کی اٹی ہوئی بستیاں ان کے راستہ سے نظر آتی تھیں۔ یعنی دن رات ادھر گزرتے ہوئے یہ نشان دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت نہیں ہوتی، کیا نہیں سمجھتے کہ جو مال ایک نافرمان قوم کا ہو اور دوسری نافرمان اقوام کا بھی ہو سکتا ہے۔

یہ پانچواں قصہ لوط علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے ان کی قوم لوط اور بد فعلی میں مبتلا تھی اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبروں میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سدوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا جہاں کے باشندے بت پرست اور لوط اور قسم قسم کی بے حیائیوں اور بد کاریوں میں مبتلا تھے ان کی ہدایت کے لئے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جب قوم نے نہ مانا تو ان پر اللہ کا قہر اور عذاب آیا پس اے نبی ﷺ آپ اس وقت کا حال لوگوں کے سامنے بیان کیجئے جبکہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور اس کے سب اہل خانہ کو اپنے عذاب سے نجات دی جو ان پر ایمان لے آئے تھے سوائے ایک کافر بڑھیا کے جو ان کی زوجہ تھی اس کو عذاب سے نجات نہیں دی بلکہ وہ پیچھے رہنے والوں سے ہو گئی یعنی ان لوگوں سے ہوئی جو عذاب میں باقی اور پیچھے رہ گئے یا ان گزرنے والوں کے ساتھ رہی جو عذاب میں ہلاک ہوئے "غابر" بمعنی باقی بھی آتا ہے اور بمعنی ماضی بھی آتا ہے آیت میں دونوں صحیح ہیں لہذا دونوں معنی کے اعتبار سے ترجمہ کر دیا پھر سب باقی ماندوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو اہل مکہ کے لئے خاص طور پر مقام عبرت ہے اور اے اہل مکہ جب تجارت کے لئے ملک شام جاتے ہو تو تحقیق تم صبح کے وقت اور رات کے وقت ان پر گزرتے ہو اور ان کی تباہی اور بربادی کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کیا دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ بستیاں نبی کی مخالفت اور لوط کی وجہ سے اٹھی ہوئی ہیں۔

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۱﴾ إِذْ أَبَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۸۲﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ

اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں سے جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر پھر قرعہ ڈلوا یا تو نکلا خدا دار فی پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے اور وہ اور تحقیق یونس ہے رسولوں میں۔ جب بھاگ کر پہنچا اس بھری کشتی پر۔ پھر قرعہ ڈلوا یا، تو ہو گیا

الْمُدْحَضِينَ ﴿۸۳﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿۸۴﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۸۵﴾

الزام کھایا ہوا تھا ﴿۸۲﴾ پھر اگر نہ ہوتی یہ بات کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو الزام کھایا۔ پھر لقمہ کیا اس کو مچھلی نے، اور وہ الٹا کھایا تھا۔ پھر اگر نہ ہوتا کہ وہ یاد کرتا پاک ذات کو۔

لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۸۶﴾ فَتَنَبَّأَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿۸۷﴾ وَأَنْبَأْنَا عَلَيْهِ

تو رہتا اس کے پیٹ میں جس دن تک کہ مردے زندہ ہوں ﴿۸۲﴾ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا اور اگایا ہم نے اس پر تو رہتا اس کے پیٹ میں، جس دن تک مردے جیویں۔ پھر ڈال دیا ہم نے اس کو پٹیل میدان میں اور وہ بیمار تھا۔ اور اگایا ہم نے اس پر ﴿۸۳﴾ کشتی دریا میں چکر کھانے لگی لوگوں نے کہا اس میں کوئی غلام ہے اپنے مالک سے بھاگا ہوا۔ سب کے ناموں پر کئی مرتبہ قرعہ ڈالا۔ ہر مرتبہ ان کا نام نکلا۔ یہ قصہ سورہ "یونس" اور سورہ "انبیاء" میں مفصل گزر چکا ہے وہاں اس کی تحقیق ملاحظہ کی جائے۔

﴿۸۴﴾ الزام یہی تھا کہ خطائے اجتہادی سے حکم الہی کا انتقار کیے بغیر سستی سے عمل پڑے اور عذاب کے دن کی تعیین کر دی۔

﴿۸۵﴾ یعنی جو تک مچھلی کے پیٹ میں تھی اور پیٹ میں جانے سے پہلے بھی اللہ پاک کو بہت یاد کرتا تھا اس لیے ہم نے اس کو جلدی نجات دے دی۔ ورنہ قیامت تک اس کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہ ہوتا مچھلی کی غذا بن جاتے۔

(تہیہ) "اللبث فی بطنہ" الی آخرہ۔ کنایہ ہے کئی دن لٹکنے سے۔ اور یہ واقعہ دریائے "فرات" کا ہے۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا =

شَجَرَةً مِّنْ يَّقِطِينَ ﴿۱۵﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۶﴾ فَاٰمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ

ایک درخت بیل والا ق اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا اس سے زیادہ ق پھر وہ یقین لائے پھر ہم نے فائدہ اٹھانے دیا ان کو ایک ایک درخت بیل کا۔ اور بھیجا اس کو لاکھ آدمیوں پر یا زیادہ۔ پھر وہ یقین لائے، پھر ہم نے ان کو برتنے دیا ایک

حَدِيثٌ ﴿۱۵﴾

وقت تک ق

وقت تک۔

قصہ ششم یونس علیہ السلام

قَالَ غَزَالِي: ﴿وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ... اِلَى... فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَىٰ حَدِيْنٍ﴾

یہ چھنا قصہ یونس بن متی علیہ السلام کا ہے جو اس سورت کا آخری قصہ ہے کہ جو اپنی قوم کی ایذا پر صبر نہ کر سکے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے اور یہی یونس علیہ السلام اور النون نبی ہیں جنہوں نے بحکم خداوندی اپنی قوم سے ایمان نہ لانے پر عذاب آنے کا وعدہ کیا تھا جب وہ ایمان نہ لائے اور برابر کفر اور تکذیب پر ڈٹے رہے تو سمجھ گئے کہ انکار بھی وہی انجام ہوگا جو سرکشوں اور نافرمانوں کا ہوا کرتا ہے اس لئے سمجھ گئے کہ عنقریب عذاب آنے والا ہے تو بغیر انتظار وحی کے اور بغیر حکم خداوندی کے یونس علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان سے اول شب میں نکل گئے اور دریا کے کنارہ پہنچے وہاں ایک کشتی مل گئی اس پر سوار ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار ہو گئے تو وہ کشتی یکا یک رک گئی جس کا ظاہر میں کوئی سبب نہ تھا ہوا وغیرہ بھی نہ تھی تو ملاح اپنے عقیدہ کے مطابق بولے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے اور یہ کشتی کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں کوئی بھاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ چلتی نہیں پھر انہوں نے قرعہ ڈالا کہ جس کا نام کا قرعہ نکلے گا اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دیں گے تاکہ کشتی غرق ہونے سے بچ جائے تین مرتبہ لوگوں کے ناموں پر قرعہ ڈالا ہر مرتبہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا یہ قصہ سورۃ یونس اور سورۃ انبیاء میں مفصل گزر چکا ہے اور یہاں اجمالاً ذکر فرماتے ہیں اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ لوگوں سے اس وقت کا حال ذکر کریں جب یونس اپنی قوم سے بھاگ کر بھری کشتی کی طرف پہنچے جو لوگوں سے اور مال = ہے کہ ہم نے خود اس دریا میں بہت بڑی بڑی پہلماں مشاہدہ کی ہیں جب نہ کیا ہاتے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حکم مایٰ میں ان کی کجی تھی۔ ﴿اِنَّ اِلٰهَآ اِلٰهٌ

مُخْتَلِفٌ اِلٰی كُنُفٍ مِّنَ الْعَالَمِيْنَ﴾

ق اول پہلی کو حکم ہوا اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک میدان میں ڈال دیا غالباً کافی فزا ہوا وغیرہ نہ پہنچنے کی وجہ سے بیمار اور نیمٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ دھوپ کی شعاع اور کبھی وغیرہ کا بدن پر بیٹھنا بھی ناگوار ہوتا تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہاں کہ وہی بیل آگ آئی۔ اس کے پتوں نے ان کے جسم پر سایہ کر لیا اور اسی طرح قدرت خداوندی سے لذ وغیرہ کا سامان بھی ہو گیا۔

ق ۲ یعنی اگر صرف مائل ہالغ گنتے تو لاکھ تھے اور اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شامل گنتے تو زیادہ تھے یا یوں کہو کہ ایک لاکھ سے گزر کر دو لاکھ تک نہیں پہنچے تھے۔ ہزار کی کسر نہ لاکھ کہہ لو۔ اور کسر لائی ہائے تو لاکھ کے اوپر چند ہزار زائد ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

ق ۳ یعنی ایمان و یقین کی بدولت مذاب الہی سے بچ گئے اور اپنی عمر مقدس تک دنیا کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ "دی قوم جس سے بھاگے تھے ان پر ایمان لاری تھی۔ ذہونہ تھی کہ یہ جانتھے۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی۔ یہ قصہ پہلے گزر چکا ہے۔ سورۃ "یونس" اور سورۃ "انبیاء" میں دیکھ لیا ہائے۔

ومتاع سے بھری ہوئی تھی جب وہ کشتی چلی اور دھارے پر پہنچی تو یکا یک ٹھہر گئی تو ملاح بولے کہ اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے اس لئے یہ کشتی نہیں چلتی اس لئے اس کو کشتی سے علیحدہ کر کے دریا میں ڈال دیا جائے لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ قرعہ ڈالا جائے پس یونس علیہ السلام بھی قرعہ میں ان کے ساتھ شریک ہوئے تو وہ خود ہی الزام کھایوں میں سے ہو گیا یعنی قرعہ میں وہ خود ہی مغلوب ہو گیا اور ملزم ٹھہرا مطلب یہ ہے کہ قرعہ یونس علیہ السلام کے نام پر نکلا یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا کہ شاید کنارہ قریب ہو اور میں تیر کر دریا کے کنارہ پہنچ جاؤں ورنہ اگر میری جان گئی بھی تو باقی لوگ تو بچ جائیں گے پس جب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تو ہمارے حکم سے فوراً ایک مچھلی نے ان کو لقمہ بنا کر نگل لیا اور اپنے پیٹ میں ان کو محفوظ کر لیا تاکہ ان کو کوئی گزند نہ پہنچے اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ تو بغیر حکم الہی کے انتظار کئے ہوئے کیسے ہستی سے نکل پڑا اور بغیر حکم خداوندی کیسے ہجرت کے لئے نکل کھڑا ہوا اور یہ ان کی خطا اجتہادی تھی جس پر وہ مستحق ملامت ہوئے حضرات انبیاء علیہم السلام کا درجہ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اس لئے ان کی خطا اجتہادی اور سہو و نسیان پر بھی مواخذہ اور ملامت ہوتی ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی ابرار کے مرتبہ میں جو امور حسنات ہیں وہ مقربین کے درجہ میں سیئات ہیں۔

پس یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو دریا میں ڈالنے کے لئے اٹھے تو دیکھا کہ ایک مچھلی منہ کھولے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی ہے یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام نے فوراً اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا مچھلی نے فوراً آپ کو نگل لیا اور مچھلی کی طرف اللہ کی وحی آئی کہ میں نے یونس علیہ السلام کو تیرے لئے رزق نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹ کو اس کی حفاظت کا ایک محل اور طرف بنایا ہے۔ دیکھو تفسیر قرطبی ص ۱۲۵ ج ۱۵۔ مطلب یہ تھا کہ اے مچھلی یہ یونس علیہ السلام تیرا رزق نہیں بلکہ تیرے پاس ہماری امانت ہے جس کی حفاظت تجھ پر واجب ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ عالم غیب سے مچھلی کو آواز آئی اے مچھلی ہم نے یونس علیہ السلام کو تیرے لئے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھ کو اس کے لئے مکان حفاظت اور مسجد بنایا۔ تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۲۷۔

چنانچہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچنے کے کچھ بعد جب اتفاقاً ہوا اور سمجھے کہ میں زندہ ہوں تو کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھنے لگے۔ تفسیر ابن کثیر: ۲۱/۳۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دریا میں بڑی بڑی مچھلیاں مشاہدہ کی ہیں جس میں آدمی سہولت سے کھڑا ہو سکتا ہے (روح المعانی)

پس اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ ٹھہرے رہتے اور وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا لیکن تسبیح کی برکت سے ان کو جلدی رہائی حاصل ہوئی شکم ماہی میں ان کی تسبیح یہ تھی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّبِّي﴾ مگر تسبیح کی برکت سے جلدی رہائی پائی اور یہی تسبیح شکم ماہی میں ان کی غذا تھی جیسا کہ فقہ دجال کے وقت جب قحط پڑے گا تو اس وقت مومن کی غذا تسبیح و ذکر الہی ہوگی بجائے رزق کے تسبیح اور ذکر الہی ان کو غذا کا کام دے گی اور پیٹ میں زندہ رہنا کوئی امر محال نہیں آخر بہت سے آدمیوں اور جانوروں کے بچے پیٹ میں زندہ رہتے ہیں تو ایک آدمی کا ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا کیا مشکل ہے۔

تو قبل از حکم خداوندی ہجرت کرنے پر تنبیہ تھی اب آگے اپنے الطاف و عنایات کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے یونس علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کس طرح گرمی اور سردی سے ان کی حفاظت کا انتظام کیا پس ۱۰ تین دن کے بعد یا سات دن کے بعد یا چالیس دن کے ہم نے ان کو ایک چنیل میدان میں ڈال دیا اللہ کی طرف سے مچھلی کو حکم آیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے نکال کر ایک ریگستان اور چنیل میدان میں ڈال دے پس مچھلی نے ان کو بحکم خداوندی ایک بیابان اور ریگستان میں ڈال دیا اور در آنجا لیکہ وہ بیمار اور مضمحل تھے اور لاغر اور کمزور تھے جیسے چوزہ بے بال و پر ہوتا ہے کافی غذا اور ہوانہ پہنچنے کی وجہ سے اس قدر لاغر اور کمزور کہ دھوپ اور شعاع کی بھی برداشت نہ رہی تھی اور بدن پر مکھی کا بیٹھنا بھی ناگوار تھا اور اسی لئے ہم نے ان کے سر پر ایک بیلدار یعنی کدو کا درخت اگا دیا ایک خدا کی قدرت سے وہاں کدو کی تیل اگ آئی جس نے ان کے جسم پر سایہ بھی کر دیا اور مکھیوں کی تکلیف سے بھی محفوظ ہو گئے کدو کے پتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے گرد مکھی نہیں آتی۔ تفسیر قرطبی ص ۱۲۹ ج ۱۵۔ پس یہ کدو کی تیل اور اس کے پتے ان کے لئے بمنزلہ خیمہ کے ہو گئے اور ان کی غذا کا یہ سامان کیا کہ ایک پہاڑی بکری کو یہ حکم ہوا کہ صبح و شام یونس علیہ السلام کے پاس چلی جایا کرتا کہ وہ تیرا دودھ پی لیا کریں چنانچہ وہ بکری صبح و شام ان کے پاس آتی اور وہ اس کا دودھ پیا کرتے۔ تفسیر ابن کثیر ص ۲۱ ج ۴۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اس طرح سے یونس علیہ السلام کا گوشت پوست درست ہو گیا تو ہم نے ان کو ایک لاکھ آدمیوں کی طرف یا زیادہ کی طرف دعوت و تبلیغ کے لئے بھیجا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف عاقل بالغ لوگوں کو شمار کیا جائے تو ایک لاکھ تھے اور اگر چھوٹوں بڑوں سب کو شامل کر لیا جائے تو ایک لاکھ سے زیادہ تھے اور یہ ایک لاکھ وہی لوگ تھے جو ان کی قوم تھی جن سے نکل کر آپ علیہ السلام دریا کی طرف بھاگے تھے اور نکلنے سے پہلے آپ علیہ السلام جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور آپ اپنی سابق رسالت پر مستمر تھے اور یہ ارسال جو اس آیت میں مذکور ہے وہ سابق قوم کی طرف ہے کسی دوسری قوم کی طرف ارسال مراد نہیں خوب سمجھ لو عنقریب اس کی تفصیل آنے والی ہے۔

نکتہ:..... یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو بمنزلہ جنین کے ہو گئے اور پھر چند روز بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلنا بمنزلہ ولادت ثانیہ کے ہو گیا اور اس طرح مچھلی کے پیٹ میں رہنے سے اس سہو نسیان اور لغزش کے اثر کا نام و نشان نہ رہا جو بغیر اذن خداوندی قوم کو چھوڑ کر چلے جانے سے ہوا تھا کیونکہ بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی آلائشوں سے پاک و صاف ہوتا ہے پس حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف واپس پہنچے تو یہ سب لوگ اور قوم کثیر ان پر ایمان لے آئے اجمالی طور پر تو پہلی ہی ایمان لائے تھے اب اس واپسی کے بعد یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کی تجدید کی اور تفصیلاً ایمان لائے پس ایک مدت تک ہم نے ان کو زندگی سے بہرہ مند کیا جب تک وہ زندہ رہے ان پر کوئی عذاب نہیں آیا۔

یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کے لوگوں سے ناراض ہو کر اپنی بستی نینوی سے نکل گئے تو جب اہل نینوی کو یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام ان کی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ان کو یقین ہو گیا کہ یونس علیہ السلام پیغمبر برحق تھے اور اب ہماری ہلاکت یقینی ہے سوائے ایمان کے اب عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں اہل بستی نے جب آثار عذاب کے دیکھے کہ آسمان پر ایک نہایت

ہولناک اور سیاہ بادل نمودار ہوا ہے تو سب بچوں اور عورتوں کو بلکہ موسیٰ اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جنگل کو نکل گئے اور سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لائے اور تضرع و بکا سے آوازیں بلند ہوئیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمایا اور جو آثار عذاب کے نمودار ہوئے تھے وہ سب اٹھائے ادھر یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکل آنے کے بعد تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس بستی کی طرف واپسی کا حکم ہوا کہ وہ بستی والے ایمان لے آئے ہیں اور اب ان کا حال درست ہو گیا ہے پس یونس علیہ السلام اسی پہلی بستی کی طرف واپس ہوئے جن کی تعداد ایک لاکھ سے زائد تھی ﴿وَ اَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيدُونَ﴾ میں ارسال سے کسی دوسری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا مراد نہیں جیسا کہ بعض مفسرین کو یہ وہم ہو گیا ہے بلکہ اس ارسال سے پہلی ہی بستی اور پہلی ہی امت کی طرف دوبارہ واپسی مراد ہے اور فامنوا سے تفصیلی ایمان مراد ہے کیونکہ یونس علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد ان کی گریہ وزاری اور اجمالی ایمان کی وجہ سے ان سے عذاب نل گیا تھا اب یونس علیہ السلام دوبارہ ان میں تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے دوبارہ ایمان کی تجدید کی اور تفصیلاً ایمان لے (تفصیل کے لئے دیکھو روح المعانی: ۲۳/۱۲۳) مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اسی قوم کی طرف جانے کا حکم ہوا جن کی طرف پہلے مرتبہ بھیجے گئے تھے اور ان سے ناراض ہو کر ان کے درمیان سے نکل گئے تھے تاکہ اسی قوم کو جو آپ علیہ السلام کی غیبیوت میں اجمالی طور پر ایمان لایا چکی ہے واپسی کے بعد اس کو ایمان اور شریعت سمجھائیں اس ارسال سے کسی جدید قوم کی طرف جدید بعثت مراد نہیں۔

فَاسْتَفْتِهِمُ الرَّبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۴﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَهُمْ

اب ان سے پوچھ کیا تیرے رب کے یہاں بیٹیاں ہیں اور ان کے یہاں بیٹے یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت اور وہ اب ان سے پوچھ، کیا تیرے رب کے ہاں بیٹیاں اور ان کے ہاں بیٹے۔ یا ہم نے بنایا فرشتوں کو عورت، اور یہ

شٰهَدُونَ ﴿۱۵﴾ اَلَا اِنَّهُمْ مِّنْ اٰفِكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۗ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُونَ ﴿۱۷﴾ اَصْطَفٰى

دیکھتے تھے سنا ہے وہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہوئی اور وہ بیشک جھوٹے ہیں **فَا** کیا اس نے پسند نہیں دیکھتے تھے۔ سنا ہے! یہ اپنا جھوٹ بنایا کہتے ہیں۔ کہ اللہ کی اولاد، اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔ کیا پسند نہیں

فَا یعنی انبیاء علیہم السلام کا حال تو سن لیا کہ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس، لوط، یونس علیہم السلام سب کی مشکلات اللہ کی امداد و اعانت سے حل ہوئیں کوئی بڑے سے بڑا مقرب اس کی دشگیری سے بے نیاز نہیں۔ اب آگے تھوڑا سا فرشتوں اور جنوں کا حال سن لو۔ جن کی نسبت خدا جانے کیا کیا وہی جاہی عقیدے تراش کر رکھے ہیں۔ چنانچہ عرب کے بعض قبائل کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جب پوچھا جاتا کہ ان کی مائیں کون ہیں تو بڑے بڑے جنوں کی لڑکیوں کو بتلاتے۔ اس طرح (العیاذ باللہ) خدا کا نالہ جنوں اور فرشتوں دونوں سے جوڑ رکھا تھا۔ آگے دونوں کا حال ذکر کیا جاتا ہے مگر اس سے پہلے بطور طوطیہ و حمید کفار عرب کے اس لہجہ بوج عقیدہ کا رد کیا گیا ہے۔ چنانچہ ابتدائے سورۃ سے اپنی عظمت و وحدانیت کے دلائل اور قصص کے ضمن میں اپنی قدرت قاہرہ کے آثار بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب ذرا ان احمقوں سے پوچھئے کیا اتنی بڑی عظمت و قدرت والا خدا (معاذ اللہ) اپنے لیے اولاد بھی تجویز کرتا تو بیٹیاں لیتا اور تم کو بیٹے دیتا۔ ایک تو یہ گستاخی کہ خداوند قدوس کے لیے اولاد تجویز کی، اور پھر اولاد بھی کمزور اور گھنیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کو مونث (عورت) تجویز کیا۔ کیا جس وقت ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا یہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ انہیں عورت بنایا گیا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس جہالت کا کیا ٹھکانا ہے۔

الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿۵۸﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۵۹﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۰﴾ اَمْ لَكُمْ

بیٹیاں بیٹوں سے کیا ہو گیا ہے تم کو کیا انصاف کرتے ہو کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو فی یا تمہارے پاس بیٹیاں بیٹوں سے۔ کیا ہوا تم کو؟ کیا انصاف کرتے ہو؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو؟ تم پاس

سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿۶۱﴾ فَاتُوا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۶۲﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ

کوئی سند ہے کھلی تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے فی اور ٹھہرایا ہے انہوں نے خدا میں اور جنوں میں نانا اور جنوں کو کوئی سند ہے کھلی؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے۔ اور ٹھہرایا ہے اس میں اور جنوں میں

نَسَبًا ۙ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضِرُوْنَ ﴿۶۳﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۶۴﴾ اِلَّا عِبَادَ

تو معلوم ہے کہ تحقیق وہ پکڑے ہوئے آئیں گے اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بتاتے ہیں فی مگر جو بندے ہیں تا۔ اور جنوں کو معلوم ہے کہ وہ پکڑے آتے ہیں۔ اللہ نرالا ہے ان باتوں سے، جو بناتے ہیں۔ مگر جو بندے ہیں

اللّٰهِ الْمُخْلِصِيْنَ ﴿۶۵﴾ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿۶۶﴾ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿۶۷﴾ اِلَّا مَنْ

اللہ کے چنے ہوئے فی سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے مگر اسی کو اللہ کے چنے۔ سو تم اور جن کو تم پوجتے ہو۔ اس کے ہاتھ سے بہکا نہیں لے سکتے۔ مگر اسی کو

هُوَ صٰلِ الْجَحِيْمِ ﴿۶۸﴾ وَمَا مِيْنًا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿۶۹﴾ وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ ﴿۷۰﴾ وَاِنَّا

جو پانچنے والا ہے دوزخ میں فی اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر فی اور ہم ہی میں صاف باندھنے والے فی اور جو پٹھنے والا ہے آگ میں۔ اور ہم میں جو ہے اس کا ایک ٹھکانا ہے مقرر۔ اور ہم جو ہیں، ہم ہی ہیں قطار باندھنے والے۔ اور ہم جو ہیں

فی یعنی کچھ تو سو جو۔ عیب کرنے کو بھی ہنر چاہیے۔ ایک غلام عقیدہ بنانا تھا تو ایسا بالکل ہی بے تکا تو نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو بیٹے پند کر دو اور خدا سے بیٹیاں پند کراؤ۔

فی یعنی آخر یہ پہل اور بے نیکی بات نکالی کہاں سے۔ عقل و فہم اور اصول سے تو اس کو لگاؤ نہیں۔ پھر کیا کوئی نقلی سند اس عقیدہ کی رکھتے ہو۔ ایسا ہے تو بسم اللہ وہی دکھاؤ۔ فی یعنی اتھقوں نے جنوں کے ساتھ معاذ اللہ امدادی کارشہ قائم کر دیا۔ سبحان اللہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ موقع ملے تو ذرا ان جنوں سے پوچھ آؤ کہ وہ خود اپنی نسبت کیا سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ دوسرے جرموں کی طرح وہ بھی اللہ کے در پر پکڑے ہوئے آئیں گے کیا امداد کا سسرال کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض سلف نے نسب سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ شیاطین الجن کو اللہ تعالیٰ کا حریف مقابل سمجھتے تھے۔ جیسے جوس "زدان" اور "اہرمن" کے قائل ہیں۔ یعنی ایک نیکی کا خدا اور دوسرا بدی کا۔

فی یعنی جنوں میں سے ہوں یا آدمیوں میں سے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہی اس پکڑ دھکڑ سے آزاد ہیں۔ معلوم ہوا وہاں کسی کارشہ نانا نہیں۔ صرف بندگی اور اغلاص کی پوچھ ہے۔

فی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ جنوں کے ہاتھ میں بدی کی اور فرشتوں کے ہاتھ میں نیکی کی باگ ہے۔ یہ جس کو چاہیں بھلائی پہنچائیں اور خدا کا مقرب بنا دیں اور وہ جسے چاہیں برائی اور تکلیف میں ڈال دیں یا گمراہ کر دیں شاید ان ہی مفروضہ اختیارات کی بناء پر انہیں اولاد یا سسرال بنایا ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ تمہارے اور ان کے ہاتھ میں کوئی مستقل اختیار نہیں۔ تم اور جن شیاطین کو تم پوجتے ہو سب مل کر ایک قدرت نہیں رکھتے کہ بدون مشیت ایزدی ایک متنفس کو بھی زبردستی گمراہ کر سکو۔ گمراہ وہی ہوگا جسے اللہ نے اس کی سوتے استعداد کی بناء پر دوزخ لکھ دیا اور اپنی بدکاری کی وجہ سے از خود دوزخ میں پہنچ گیا۔ =

لَنَعْنُ الْمُسِيبُحُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿۱۳۲﴾ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳۳﴾ لَكُنَّا

ہم ہی ہیں پائی بیان کرنے والے فلا اور یہ تو کہا کرتے تھے اگر ہمارے پاس کچھ احوال ہوتا پہلے لوگوں کا تو ہم ہوتے ہم ہی ہیں یا کی بولنے والے۔ اور یہ تو کہتے تھے۔ اگر ہم پاس احوال ہوتا پہلے لوگوں کا۔ تو ہم ہوتے

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۳۴﴾ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا

بندے اللہ کے چنے ہوئے سو اس سے منکر ہو گئے اب آگے جان لیں گے فلا اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم بندے اللہ کے چنے۔ سو اس سے منکر ہو گئے، اب آگے جان لیں گے۔ اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم

لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۳۶﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۳۸﴾

اپنے بندوں کے حق میں جو کہ رسول ہیں بیشک انہی کو مدد دی جاتی ہے اور ہمارا لشکر ہے جو ہے بیشک وہی غالب ہے فلا اپنے بندوں کے حق میں، جو رسول ہیں۔ بیشک انہی کو مدد ہوتی ہے۔ اور ہمارا لشکر جو ہے، بیشک وہی زبر ہے۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۱۳۹﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۴۰﴾ أَفَبِعَدَابِنَا

سو تو ان سے پھر آ ایک وقت تک اور ان کو دیکھتا رہ کہ وہ آگے دیکھ لیں گے فلا کیا ہماری آفت کو سو تو ان سے پھر یا ایک وقت تک۔ اور ان کو دیکھتا رہ کہ آگے دیکھ لیں گے۔ کیا ہماری آفت

يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۴۱﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۴۲﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ

جلد مانگتے ہیں پھر جب اترے گی ان کے میدان میں تو بری صبح ہوگی ڈرائے ہوؤں کی فلا اور پھر ان سے ایک شتاب مانگتے ہیں؟ پھر جب آ اترے گی ان کے میدان میں، تو بری صبح ہوگی ڈرائے گیوں کی۔ اور پھر یا ان سے ایک

= فلا یہ کلام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف سے گویا ان کی زبان سے فرمایا۔ جیسے بہت جلد آدمیوں کی زبان سے دعائیں فرمائی ہیں۔ یعنی ہر فرشتہ کی ایک مد مقرر ہے۔ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اس پر فرمایا کہ کافر کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بینیاں میں جنوں کی نورتوں سے پیدا ہوئیں۔ سو جنوں کو اپنا حال خوب معلوم ہے اور فرشتے یوں کہتے ہیں ان کو بھی حکم الہی سے ذرا تجاوز کرنے کی گنجائش نہیں۔

فکے یعنی اپنی اپنی مدد پر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کا حکم سننے کے لیے کھڑا بننا ہے۔ مجال نہیں آگے پیچھے سرک جاتے۔ فلا یہاں تک فرشتوں کا کلام ختم ہوا۔ آگے اہل ملک کا حال بیان فرماتے ہیں۔

فلا عرب لوگ انبیاء علیہم السلام کے نام سنتے تھے ان کے علم سے خبردار نہ تھے تو یہ کہتے یعنی اگر ہم کو پہلے لوگوں کے علوم حاصل ہوتے یا ہمارے ہاں کوئی کتاب اور بصیرت کی بات اترتی تو ہم خوب عمل کر کے دکھاتے اور معرفت و عبادت میں ترقی کر کے اللہ کے مخصوص و منتخب بندوں میں شامل ہو جاتے۔ اب جو ان کے اندر نبی آیا تو پھر گئے وہ قول و قرار کچھ یاد نہ رکھا۔ سو اس انکار و انحراف کا جو انجام ہونے والا ہے عنقریب دیکھ لیں گے۔

فلا یعنی یہ بات علم الہی میں ٹھہر چکی ہے کہ منکرین کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو مدد پہنچاتا ہے اور آخر کار خدا کی لشکر ہی غالب ہو کر رہتا ہے خواہ درمیان میں حالات کتنے ہی پلٹے کھائیں۔ مگر آخری فتح اور کامیابی مخلص بندوں ہی کے لیے ہے۔ باعتبار حجت و برہان کے بھی اور باعتبار ظاہری تسلط و غلبہ کے بھی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ "جند" فی الواقع "جند اللہ" ہو۔

فلا یعنی ابھی چند روز انہیں کچھ نہ کیسے۔ مہر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال دیکھتے رہے اور یہ اپنا انجام لیں گے چنانچہ دیکھ لیا۔

فلا شاید "فسوف یبصرون" من کر کہا ہو گا کہ پھر دیکھا ہے ہم کو ہمارا انجام جلدی دکھلا دو۔ اس کا جواب دیا کہ اپنے اوپر جو آفت لائے جانے کی جلدی مچا۔

حٰیٰنٌ ۙ وَاَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿۱۹﴾

وقت تک اور دیکھتا رہ، اب آگے دیکھ لیں گے فلا

وقت تک۔ اور دیکھتا رہ، اب آگے دیکھ لیں گے۔

مشرکین کی بعض جہالتوں اور حماقتوں کی تردید اور اس پر تہدید اور وعید

قَالَ النَّبِيُّ: ﴿فَاسْتَفْتَيْهِمْ الْبَنَاتُ وَالْهَمُ الْبَنُونَ... اِلَى... وَاَبْصُرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾

رابطہ:..... شروع سورت میں دلائل توحید کا ذکر تھا بعد ازاں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر کئے جو اللہ کے عباد مخلصین تھے اور توحید کے داعی تھے اب پھر اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بطور تقریر شرک اور کفر کا ابطال فرماتے ہیں اور مشرکین کے بعض عقائد باطلہ اور مہملہ کی اور ان کی بعض جہالتوں اور ضلالتوں کی تشریح اور تفصیل فرما کر ان کی تردید کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ یہ لوگ فقط شرک کی گمراہی میں مبتلا نہیں بلکہ اس کے علاوہ قسم قسم کی جہالتوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہیں مثلاً خدا تعالیٰ کے تجسیم کے قائل ہیں اور اس کی صاحب اولاد مانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ولادت ان اجسام کا خاصہ ہے جن میں کون و فساد جاری ہوتا ہے اس لئے کہ تو والد و تناسل بقاء نوع کے لئے ہوتا ہے کہ افراد اگر چہ فنا ہو جائیں مگر نوع باقی رہے اور اس تشریح سے مقصود ان کی تفسیح اور تفسیح ہے تاکہ علانیہ طور پر مشرکین کی جہالتیں اور حماقتیں ظاہر اور عیاں ہو جائیں مشرکین عرب کے چند قبائل کا یہ خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جنوں کو خدا تعالیٰ کا سسرالی رشتہ دار سمجھتے تھے ان آیات میں مشرکین کی ان دو باتوں کی قباحت اور حماقت ظاہر فرمائی کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے لئے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جو ان کو ناپسند ہے اور بری لگتی ہے گویا کہ اپنے نفس کو خدا پر ترجیح دیتے ہیں کہ خدا کے لئے خسیں اور کمتر چیز تجویز کرتے ہیں اور اپنے لئے عمدہ اور بہتر نیز اپنی حماقت سے فرشتوں کو دختران خدا بتلاتے ہیں اور خدا کے لئے اولاد ٹھہراتے ہیں اور بلا دلیل خدا کی اولاد کو مونث ٹھہراتے ہیں اور فرشتوں کی بھی تو ہین کرتے ہیں اور مشرکین کا فرشتوں کی بابت یہ کہنا کہ یہ عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے ایسی بات محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ایسی بات کے اثبات کے لئے مشاہدہ چاہئے اور ظاہر ہے کہ وہ بالبداہت مفقود ہے اس لئے کہ یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود اور حاضر نہ تھے تو پھر ان کو کیسے معلوم ہوا کہ فرشتے عورتیں ہیں ان کی یہ بات بالکل جھوٹ اور من گھڑت ہے جس پر کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں۔

پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی براءت بیان فرمائی کہ فرشتے اس کذب و افتراء سے بالکل بری ہیں جو مشرکین ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کما قال تعالیٰ حَاكِبًا عَنْهُمْ ﴿وَمَا مِمَّا آتَا لَهُ مَقَامًا مَّعْلُومًا﴾ وَاللَّاتُ وَاللَّعْنَةُ وَاللَّعْنَةُ ﴿۱۹﴾ وَاللَّعْنَةُ وَاللَّعْنَةُ ﴿۲۰﴾

= رہے ہو، جب وہ آئے گی تو بہت برا وقت ہوگا۔ عذاب الہی اس طرح آئے گا جیسے کوئی دشمن گھات میں لگا ہوا ہو اور صبح کے وقت یا ایک میدان میں اتر کر چھاپ مارا جائے۔ عذاب آنے کے وقت یہی حشران لوگوں کا ہوگا جنہیں پہلے سے ڈرنا کر ہٹا کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ فتح مکہ وغیرہ میں ایسا ہی ہوا۔
 فلا شاید پہلا وعدہ دنیا کے عذاب کا تھا اور یہ آخرت کے عذاب کا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہوئے اب آگے چل کر آخرت میں یہ کافر کیا کچھ دیکھتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حال کی حکایت فرمائی اور ان کی عبادت اور بندگی کی خبر دی کہ وہ دن رات صف بستہ ہو کر تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اللہ کی تزیہ و تقدیس کرتے ہیں اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں تو پھر فرشتے خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں فرشتے خود اپنی عبدیت کے مقرر اور معترف ہیں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے بیٹے نہ تھے فرشتوں کی طرح خدا کے رسول بھی دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں پھر مکذبین رسالت کی تہدید کے لئے یہ خبر دی کہ انبیاء مرسلین علیہم السلام کا انجام ہمیشہ نیک ہوتا ہے ان سے اللہ کا وعدہ فتح و نصرت کا ہوتا ہے کفار مکہ کو چاہئے کہ جلدی نہ کریں وہ اپنی مخالفت اور تکذیب کا انجام عنقریب دیکھ لیں گے ﴿وَأَنبِئْهُمْ قَسُوفَ يَوْمٍ يُمِصُّوْنَ﴾ حالات چاہے کتنا ہی پلٹا کھاتے رہیں بالآخر غلبہ حق کا ہوگا یہ کفار ہمارے نبی کی مخالفت کر کے کچھ نہیں کر سکتے ہمارا وعدہ ہو چکا ہے کہ غلبہ ہمارے رسول ہی کا ہوگا پھر مشرکین کے اقوال کی تردید کے بعد سورت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے سلام اور اپنی تزیہ و تقدیس پر ختم کیا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک اور منزہ ہے جو مشرکین حق تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۗ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ۗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۗ

شروع سورت میں ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ میں منکرین حشر سے سوال تو بخ کا ذکر تھا اب اخیر سورت ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ میں منکرین توحید سے سوال تکلیت کا ذکر ہے چنانچہ فرماتے ہیں پس اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان مشرکین سے جو قسم قسم کے باطل عقائد اور مہمل خیالات میں مبتلا ہیں بطور تقریب و توخ خود ان سے فتویٰ پوچھئے تاکہ خود ان کی زبان سے شرک کی قباحت اور ان کی جہالت اور حماقت ظاہر ہو کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں کیا بہتان باندھتے ہیں کیا ان کے نزدیک تیرے رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ لوگ اپنے لئے بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں تو پھر خدا کے لئے کیوں بیٹیاں پسند کرتے ہیں قال تعالیٰ ﴿الْكُفْرُ وَالْكَرْهُ وَالْأَنْفِي ۗ يَلِكُ إِذَا قَسَمْتَ فِيْهَا﴾ ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنَاتِ وَالْمَلَائِكَةَ إِنَّا نَاٰءٌ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيْمًا﴾ ایک قباحت تو یہ ہوئی دوسری قباحت سنو کہ اگر ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے تو کیا یہ لوگ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے اور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے تو پھر کیسے جانا کہ فرشتے عورتیں ہیں یہ بات تو مشاہدہ ہی سے معلوم ہو سکتی ہے محض عقل سے اس کا ادراک نہیں ہو سکتا پس بلا مشاہدہ اور بلا دلیل تم نے فرشتوں کو کیسے مونث قرار دیا۔ (تیسری قباحت) یہ ہے آگاہ ہو جاؤ تحقیق یہ لوگ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر ایسا کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے اولاد ہوئی اور معاذ اللہ اللہ نے اولاد جنی اور تحقیق وہ بلاشبہ جھوٹے ہیں یہ تیسری قباحت ہوئی کہ خدا تعالیٰ کو صاحب اولاد قرار دیا جو خاصہ ان اجسام کا ہے کہ جن میں کون و فساد اور تغیر و تبدل جاری رہتا ہے اور اولاد باپ کے ہم جنس اور اس کے مثل ہوتی ہے اور خدا مثل سے پاک ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ کیا خدا تعالیٰ نے بیٹوں کے مقابلہ میں اپنے لئے بیٹیوں کو پسند کیا ہے تمہیں کیا ہوا کہ کیسا مہمل حکم لگاتے ہو کیا تم ذرہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیسی بے ہودہ بات کہہ رہے ہو کیا تمہارے پاس اس بارے میں کوئی واضح دلیل ہے اس بارے میں تمہارے پاس نہ کوئی دلیل عقلی ہے اور نہ دلیل حسی ہے۔

(چوتھی قباحت یہ ہے) پس اگر اس بات پر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہو تو اپنے پاس سے کوئی آسمانی کتاب لا کر دکھاؤ جس میں فرشتوں کا بیٹیاں ہونا لکھا ہوا ہو اگر تم سچے ہو غرض یہ کہ تمہارے پاس نہ تو عقلی دلیل ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ عقلاً فرشتوں کا مونث ہونا لازم ذات اور لازم ماہیت ہے اور نہ تمہارے پاس یہ کہ اپنے مشاہدہ سے فرشتوں کا مونث ہونا ثابت کر سکو اور نہ کوئی نقلی دلیل ہے کہ کسی آسمانی کتاب سے اس کی سند پیش کر سکو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور فرشتے اللہ بیٹیاں ہیں۔

(پانچویں قباحت) مشرکین نے جب یہ یکناشروع کیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ارے کمبختو! بتلاؤ کہ ان کی مائیں کون ہیں تو بولے کہ سرداران جن کی بیٹیاں ان کی مائیں ہیں۔ تفسیر قرطبی: ۱۵/۱۳۴ و تفسیر ابن کثیر: ۲۳/۴۔ بعض قبائل عرب کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سرداران جن کی عورتوں کو اپنی جو رو بنایا اور ان سے یہ فرشتے پیدا ہوئے جیسا کہ ہنود کے بھی دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق ایسے ہی خیالات فاسدہ ہیں۔

پس مشرکین نے کیسی بے حیائی اور ڈھٹائی سے جنوں کا خدائے پاک سے رشتہ ملا یا حالانکہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں اس لئے فرماتے ہیں کہ بعض مشرکوں نے حد ہی کر دی کہ خدا تعالیٰ کے درمیان اور جنوں کے درمیان کسی رشتہ اور ناتہ ٹھہرایا ہے حالانکہ جنوں کو خوب معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ سے ان کا کوئی رشتہ اور ناتہ نہیں سب اللہ کے بندے ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے ضرور حاضر کئے جائیں گے یہ پانچویں قباحت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے جنوں کا رشتہ مصاہرت ثابت کیا اور مصاہرت فرع زوجیت کی ہے اور اللہ ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی سے سسرالی رشتہ نہیں لعنت ہو اللہ کی ان گستاخوں پر جو جنوں سے اللہ کی مصاہرت کے قائل ہوئے فرشتوں کو خدا کی اولاد قرار دیا اور جنوں کو خدا تعالیٰ کی سسرال قرار دیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دشمنان خدا (یعنی مجوس) یہ کہتے ہیں کہ یزدان اور اہرمن یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس دونوں بھائی بھائی ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً تفسیر ابن کثیر: ۲۳/۴ معاذ اللہ! ان نادمانوں نے خدا تعالیٰ اور شیطان کو بھائی بھائی قرار دیا بعض قبائل عرب اس بات کے معتقد تھے کہ شیطان خدا تعالیٰ کا بھائی ہے اس لئے کہ خدا تو نور اور خیر محض ہے جس کو یزدان کہتے ہیں اور شیطان ظلمت اور شر محض ہے جس کو اہرمن کہتے ہیں اور مجوس کا بھی یہی مذہب ہے اس اعتبار سے خدا تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو از قسم جن ہے رشتہ اور قرابت ثابت کرتے ہیں حق تعالیٰ نے اس آیت میں اس عقیدہ فاسدہ کا رد فرمایا کہ یہ لوگ کیسے عقل کے دشمن ہیں کہ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کرتے ہیں اور جنوں سے خدا تعالیٰ کا دامادی اور سسرالی رشتہ ثابت کرتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں مگر اللہ کے مخلص بندے کہ وہ ایسی باتیں نہیں بناتے اب آگے کفار کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں سوائے مشرکوں! تم اور جن کو تم پوجتے ہو سب مل کر بھی کسی کو خدا کی عبادت سے برگشتہ اور گمراہ نہیں کر سکتے مگر جس کے لئے علم الہی میں مقدر ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہے ہدایت اور ضلالت تمہارے اختیار میں نہیں۔

اب آگے فرشتوں کی بندگی کا حال خود ان کی زبان سے نقل کرتے ہیں تاکہ ان کا بندہ محض ہونا ثابت ہو جائے اور

مشرکین کے خیال کا رد ہو جائے چنانچہ فرماتے ہیں کہ اور یہ فرشتے خود یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی مگر اس کے لئے ایک جگہ اور ایک حد مقرر ہے کہ ہم نہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں جس کام کی بجا آوری کے لئے ہم کو مقرر کر دیا ہے اس میں ہم اپنی رائے سے ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں کر سکتے اور دوم یہ کہ ہم ہی ہیں بارگاہ خداوندی میں صف بستہ کھڑے رہنے والے کوئی اللہ کی بندگی کے لئے کھڑا ہے اور کوئی اس کے حکم کے انتظار میں کھڑا ہے تو جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم کیسے خدا کی بیٹیاں اور اس کا جز ہو سکتے ہیں اور بغیر حکم الہی کے از خود کسی کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں اور سوم یہ کہ تحقیق ہم ہی ہر وقت اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ پس جو لوگ ہماری الوہیت اور معبودیت اور خدا سے ہماری جزیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کھلے گمراہ ہیں۔

مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ لَوْ أَنْ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولِينَ ﴿۱﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۲﴾ فَكَفَرُوا

بِهِ فَسَوْفَ يَغْلَبُونَ ﴿۳﴾

یہاں تک مشرکین کے خیالات باطلہ کا رد فرمایا اب آگے مشرکین عرب کی ایک بد عہدی کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے یہود و نصاریٰ کی سرکشی اور ہلاکت کا حال سن کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی طرح ہمارے پاس بھی توریت و انجیل جیسی کوئی کتاب ہوتی تو ہم بھی اللہ کے خالص فرمانبردار بندے ہوئے اور خوب اس پر عمل کرتے لیکن جب توریت و انجیل سے بڑھ کر ان کی ہدایت کے لئے قرآن نازل ہوا اور نبی کریم ان کی طرف مبعوث ہوئے تو منکر ہو گئے اور آنحضرت ﷺ کی تکذیب اور مخالفت پر تل گئے بڑی شرم کی بات ہے کہ اپنے قول و قرار اور اپنی تمنا سے یکلفت برگشتہ ہو گئے کما قال تعالیٰ ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَىٰ الْأُممِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿۱﴾

وقال تعالیٰ ﴿إِنْ تَقُولُوا إِنْمَاءً أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنَ قَبْلِنَا ۚ وَإِنْ كُنَّا عَنْ يَدَائِعِهِمْ

لَغَافِلِينَ ﴿۲﴾

مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی یہ لوگ پہلے سے تمنا کیا کرتے تھے جب وہ ان کے سامنے آئی تو اس سے متنفر اور بیزار ہو گئے ان آیات میں وعدہ سے انحراف پر وعید اکید اور تہدید شدید ہے چنانچہ فرماتے ہیں اور تحقیق یہ کفار مکہ آپ ﷺ کے مبعوث ہونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلے لوگوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوئی جس سے ہم پند و نصیحت حاصل کرتے جیسے یہود و نصاریٰ کے پاس اللہ کی کتابیں آئیں تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے۔

پس جب ہم نے ان کی ہدایت کے لئے یہ قرآن بھیجا جو تمام آسمانی کتابوں سے بڑھ کر ہے تو اس سے منکر ہو گئے اور اپنے گزشتہ قول و قرار سے یکلفت منحرف ہو گئے پس قریب ہی میں اپنے کفر کے انجام کو جان لیں گے کہ اپنی مخالفت میں ناکام ہوں گے اور وقتی طور پر جو ان کو قوت اور شوکت حاصل ہے وہ عنقریب ختم ہو جائیں گی اور اللہ نے اپنے

نبی ﷺ سے جو اپنے دین کے غلبہ کا وعدہ کیا ہے ضرور اللہ اس کو پورا کرے گا۔

چنانچہ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق پہلے ہی سے ہمارے برگزیدہ بندوں اور پیغمبروں کے لئے ہمارا یہ حکم جاری ہو چکا ہے کہ بلاشبہ بالآخر وہی مظفر و منصور ہوں گے اور خدا جس کی مدد کرے اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا کما قال تعالیٰ ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي﴾ وقال تعالیٰ ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ اور تحقیق ہمارا لشکر ہی دشمنوں پر غالب رہے گا خدا کے لشکر سے انبیاء و مرسلین کے تبعین اور اہل حق مراد ہیں کہ بلا اسباب ظاہری کے ان کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوگا پس اے نبی کریم ﷺ آپ ﷺ ان سے ایک وقت معین تک منہ پھیر لیجئے اور ان کو دیکھتے رہیے جو کہتے اور کرتے ہیں وہ کرنے دیجئے پس یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ کس طرح اسلام کو کفر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی ذلت و خواری کو بھی دیکھ لیں گے پس کیا یہ لوگ بطور تمسخر ہمارے عذاب کو جلد ہی مانگتے ہیں اور اس کی جلدی مچا رہے ہیں اور بے باکی اور دلیری سے کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا پس خوب سمجھ لیں کہ جب وہ عذاب ان کے مکانوں کے صحنوں میں آ کر اترے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جن کو اس عذاب سے ڈرایا جاتا تھا اور وہ اس کی پرواہ نہ کرتے تھے اور اے نبی ﷺ آپ ﷺ ان سے ایک خاص وقت تک اعراض کرتے رہئے اور دیکھتے رہئے کہ کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے پس یہ لوگ بھی اپنا نتیجہ اور انجام دیکھ لیں گے ان آیات میں اسلامی فتوحات بدر وغیرہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ آیت فتح اسلام کی پیشین گوئی ہے اور کفار کی تہدید ہے کہ یہ دشمنان اسلام عنقریب اپنی خواری کو دیکھ لیں گے حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ ازالۃ الخفاء میں آیت ہذا یعنی ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿۸۷﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿۸۸﴾ وَإِن جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۸۹﴾﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی روز اول میں ہمارا وعدہ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء و مرسلین سے متحقق ہو چکا ہے کہ تحقیق دشمن کے مقابلہ میں وہ ضرور مظفر و منصور ہوں گے اور بلاشبہ ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے اس آیت میں مرسلین سے وہ رسل مراد ہیں جو کفار سے جہاد و قتال کے لئے مبعوث اور مامور ہوئے اور لشکر سے ان کے اصحاب اور تابعین مراد ہیں جن کے دل میں داعیہ نصرت رسل اور اعلاء کلمۃ اللہ ڈالا گیا خواہ مرسلین کی موجودگی میں ہو اور خواہ ان کے وصال کے بعد جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ وہ اللہ کا لشکر تھے اور حق تعالیٰ نے جو وعدہ نبی کریم ﷺ سے اور آپ ﷺ کے تبعین سے مظفر و منصور ہو جانے کا فرمایا تھا وہ دنیا نے پچشم خود دیکھ لیا کہ آنحضرت ﷺ کے اصحاب میں سے ایک خاص گروہ کے دل میں داعیہ اعلاء کلمۃ اللہ ڈالا گیا اور وہ مظفر و منصور بھی ہوئے تو بالبداہت معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہم اللہ کا مصداق تھے جو اس وعدے سے شرف اور ممتاز ہوئے اور آپ ﷺ کے وصال کے بعد خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کے ہاتھ پر جو فتوحات ظاہر ہوئیں وہ اسی سابقہ وعدہ نصرت و غلبہ کی تکمیل تھی (ازالۃ الخفاء)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۸۷﴾ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸۸﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

پاک ذات ہے تیرے رب کی وہ بدردگار عزت والا پاک ہے ان باتوں سے جو بیان کرتے ہیں اور سلام ہے رسولوں پر اور سب خوبی اللہ کو جو رب ہے پاک ذات ہے تیرے رب کی، عزت کا صاحب، پاک ہے ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔ اور سلام ہے رسولوں پر۔ اور سب خوبی اللہ کو، جو رب ہے

الْعَلَمِيْنَ ﴿۷﴾

سارے جہان کا اول

سارے جہان کا۔

خاتمہ سورت بر تنزیہ و تحمید رب العالمین

و تنویہ شان حضرات مرسلین صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین

﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿۷﴾ وَ سَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۸﴾ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿۹﴾﴾

اب ان مضامین کے بعد اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ و تحمید پر اور مرسلین کے سلام پر ختم فرماتے ہیں جو مضمون توحید اور مضمون رسالت کا خلاصہ اور لب لباب ہے چنانچہ فرماتے ہیں اے نبی ﷺ تیرا پروردگار جو خداوند عزت و غلبہ ہے وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرکین اس کی بابت کرتے ہیں پس خدا تعالیٰ کو ان تمام قبیح باتوں سے منزہ جانو جو مشرکین اس کی شان میں کہتے ہیں وہ عزیز غالب ہے وہ جب چاہے ان جلد بازوں کو پکڑ سکتا ہے جو عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں اور وہ منزہ ہے اس سے کہ وہ اپنے وعدہ نصرت کو پورا نہ کرے۔

اور سلام ہے اللہ کا دنیا اور آخرت میں اس کے رسولوں پر کہ سلامتی ان کے اتباع میں ہے جن کے ذریعہ خدا تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوا پس ان کے اتباع کو فرض اور لازم جانو کیونکہ انبیاء کرام تمہارے اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہیں بغیر ان کا دامن پکڑے خدا تک پہنچنا ناممکن ہے اور سب طرح کی تعریف ہے اللہ کے لئے جو رب ہے سارے جہانوں کا یعنی قابل ستائش اور بندگی صرف وہی ذات ہے جو سارے جہانوں کا مربی ہے بندوں کو چاہئے کہ ہر نعمت کو اسی کی طرف سے جانیں اور اس کا شکر کریں خاص کر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے بندوں کی ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بھیجا تا کہ اللہ کے احکام ان تک پہنچائیں اور حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے دوستوں کی مدد کی اور کافروں کو ہلاک اور برباد کیا سبحان اللہ کیا خاتمہ ہے کہ تین کلموں میں اجمالی طور پر تمام اصول دین کی طرف اشارہ فرما دیا پہلے کلمہ میں مشرکین اور کفار کے خیالات سے اللہ کی تنزیہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک اور منزہ ہے جو شان الوہیت کے مناسب نہیں اور تحمید سے توحید کی طرف اشارہ فرمایا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں پہلے جملہ میں صفات سلبیہ کو بیان کیا اور ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ میں صفات ثبوتیہ کو بیان کیا اور ﴿سَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ﴾ سے پیغمبروں کی عظمت شان کو بیان کیا تا کہ ان پر ایمان لائیں اور ان کے اتباع کو ہدایت اور سعادت کا ذریعہ جانیں اور ان کے اتباع کی برکت سے آخرت کے عذاب سے نجات پاویں۔

۱۔ خاتمہ سورت پر تمام اصولی مضامین کا خلاصہ کر دیا۔ یعنی اللہ کی ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک اور تمام محاسن و کمالات کی جامع ہے۔ سب خوبیاں اسی کی ذات میں مجتمع ہیں۔ اور انبیاء و رسل ہر اس کی طرف سے سلام آتا ہے۔ جو ان کی عظمت و عظمت اور سالم و منصور ہونے کی دلیل ہے۔ (تنبیہ) اعادیت سے بعد نماز اور ختم مجلس پر ان آیات کے پڑھنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے سورہ ہذا کے فوائد کو ان ہی آیات متبرکہ پر ختم کرتا ہوں۔ اے اللہ میرا خاتمہ بھی اسی عقیدہ محکم پر کیجیو۔ ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَ سَلَّمَ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ﴾ تمت فوائد الصافات۔

غرض یہ کہ ان تین آخری کلمات میں تمام اصول دین کی طرف اشارہ ہو گیا امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ تابعی کبیر سے مرسل روایت کیا ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو اور اچھی معلوم ہوتی ہو کہ قیامت کے دن بھر پور پیمانہ سے ناپ کر اس کو ثواب دیا جائے اس کو چاہئے کہ اپنی ہر مجلس ^① اخیر میں یہ کہہ لیا کرے ﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۗ وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِيْنَ ۗ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾۔

الحمد لله آج بتاریخ ۲ صفر الخیر ۱۳۹۳ھ یوم پنجشنبہ بعد نماز فجر مسودہ والصفات کی تفسیر سے فراغت ہوئی۔
فالحمد لله اولاً و آخراً۔ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاكرام اس کی قبول فرما اور اپنی رحمت اور توفیق سے باقی تفسیر کی اس ضعیف و ناتواں کے ہاتھ سے تکمیل فرما آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت التواب الرحيم و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و سید المرسلین محمد و علی الہ الطیبین و اصحابہ الطاہرین و علینا معهم یا ارحم الرحمین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من کزی الدنيا و عذاب الاخرة و الحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً۔

اطلاع:..... یہاں تک معارف القرآن مصنفہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد ششم مکمل ہوئی باقی تفسیر بنام مکملہ معارف القرآن حضرت موصوف کے صاحبزادہ مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔
الحمد لله معارف القرآن کی جلد ۶ مکمل سوئی ساتویں، آٹھویں جلد اس کے بعد بنام مکملہ معارف القرآن ہوگی۔

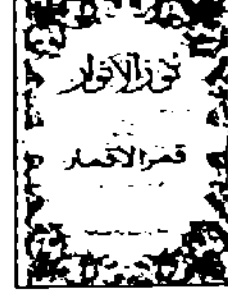
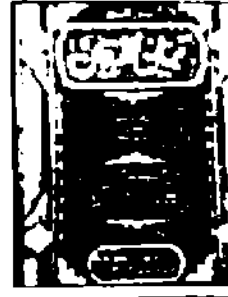

مکتبہ حلیبیبیہ رشیدیہ

طوبی اسٹریٹ اردو بازار لاہور

① اور ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھا کرے۔ سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک تاکر مجلس میں جو اس کی زبان سے نکلا ہے اس کا کفارہ ہو جائے اس حدیث کا نام حدیث کفارہ مجلس ہے۔ تفسیر ابن کثیر: ۲۶/۴۔

مكتبة حبيبية رشيدية
 29LG شارع ميرزا غفران خان شريف الرواد
 ☎ 042-37242117 ☎ 0332-4377621
 ✉ maktabah.hr@gmail.com
 📍 Maktabah Habiblyah Rashedeyah MHR

مكتبة المآثر
 شارع الامير محمد بن سعود
 ☎ 0332-4377501
 📍 Maktabah almazaher